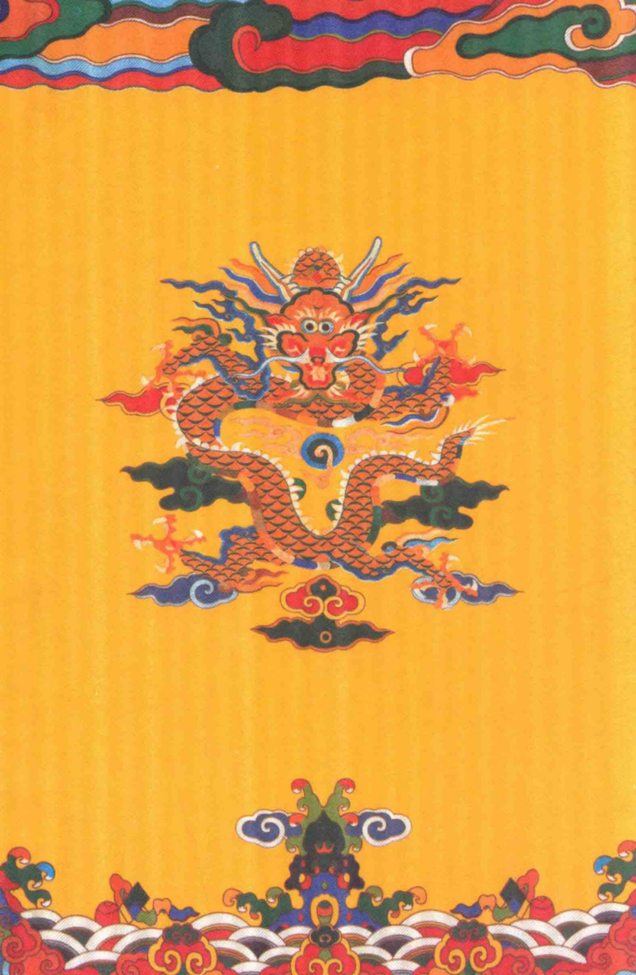

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

第八五册　諸宗部此土著述（一九）

翻譯名義集　二〇卷（卷一一至卷二〇）　宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編……一
大乘起信論疏　五卷　西太原寺沙門法藏述……一九五
起信論疏筆削記　一五卷　長水沙門子璿録……二七七
五燈會元　五七卷（卷一至卷三四）　宋沙門大川濟纂……五九九

翻譯名義集

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲编

清刻龍藏佛說法變相圖

翻譯名義集卷第十一

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

衆善行法篇第四十八

四悉破物衆善隨宜四門之路有殊一乘之果無別種種正行皆斷萬劫之愛繩一一助道盡破千生之塵網今捜梵語畧注宋言欲具乎二種莊嚴須啓於四弘誓願○**悉檀**南岳師以悉檀例大涅槃華梵兼稱悉是華言檀是梵語悉之言徧檀翻爲施佛以四法徧施衆生故名悉檀妙玄云世界悉檀歡喜益爲人悉檀生善益對治悉檀破惡益第一義悉檀入理益妙樂云則前二教及別地前但屬三悉引入今經第一義悉○**僧那**此云弘誓肇論云發僧那於始心終大悲以赴難此名字發心也仁王云十善菩薩發大心長別

三界苦輪海此相似發心也華嚴云初發心時便成正覺此分證發心也言弘誓者天台云廣普之緣謂之弘自制其心謂之誓志求滿足乃稱願大士曠懷運心廣普依無作四諦之境起四種弘誓之心初依瓔珞未度苦諦令度苦諦六道受分段之苦三乘沉變易之苦當了陰入皆如無苦可捨口發言曰衆生無邊誓願度次依瓔珞未解集諦令解諦四住煩惱潤有漏業無明煩惱潤無漏業當了塵勞本淨無集可除口發言曰煩惱無數誓願斷三依瓔珞未安道諦令安道諦智慧越苦海之迅航戒定通秘藏之要道當了邊邪是中無道可修口發誓言法門無盡誓願學四依瓔珞未得滅諦令得滅諦佛陀是無上之世尊涅槃乃最勝之妙法當了生死即是涅槃口發誓云佛道無上誓願成仰觀大覺積劫度生都無懈倦者爲滿本地之願也

○**僧涅**　一云僧那大誓僧涅自誓一云僧那言鎧僧涅言著名著大鎧亦云莊嚴故大品云大誓莊嚴正言删（蘇干切）那訶此云甲冑捺陀此云被或云衣（於既切）謂被甲衣甲也

○**毗跋邪斯**　此云四念處念即是觀處即是境智論釋曰初習善法爲不失故但名念能轉相轉心故名爲想決定智無所疑故名智大經云更有新醫從遠方來曉八種術謂四枯四榮言四枯者人於五陰起四倒見於色計淨於受計樂想行計我心起常見故令修四念處破其四倒初觀身不淨一切色法名之爲身已名内身眷屬及他名外身若巳若他名内外身此三種色大論明五種不淨一生處

是身爲臭穢不從蓮華生亦不從薝蔔又不出寶山二種子不淨是身種不淨非餘妙寶物不由淨白生父母邪想有三自性不淨地水火風質能變爲不淨傾海洗此身不能令香潔四自相不淨種種不淨物充滿於身內常流出不止如漏囊盛物五究竟不淨審諦觀此身終必歸死處難御無反復背恩如小兒二觀受是苦意根受名內受五根受名外受六根受名內外受於一根有順受違受不違不順受於順生樂受於違生苦受於不違不順生不苦不樂受樂受是壞苦苦受是苦苦不苦不樂受是行苦諸受麤細無不是苦三觀心無常心王不住體性流動今日雖存明亦難保山水溜駛石光若不及時後悔無益四觀法無我法名軌則有善法惡法無記法人皆約法計我我能行善行惡行無記此等法中求我決不可得龜毛兎角但有名字實不可得故經云起唯法起滅唯法滅但是陰法起滅無人無我衆生壽命是名無我此說別相念處總相念處者緣一境總爲四觀此中應四句料簡一境別觀別(如上別說)二境別觀總三境總觀別(此二是總相念處之方便)四境觀俱總是總相念處若作一身念處觀或總二陰乃至總五陰是名境總觀別也受心法念亦復如是阿毘曇中明三種念處謂性共緣對破三種外道四教義云一性念處智論云性念處是智慧性觀身智慧是身念處受心法亦如是解者不同有但取慧數爲智慧性即是性念處南岳師解觀五陰理性名性念處故雜心偈是身不淨相真實性常定諸受及心

法亦復如是說二共念處智論云觀身爲首因緣生道若有漏若無漏受心法念處亦如是解者不同有師解云共善五陰諸善心數法合明念處若南岳師解即是九想背捨勝處諸對治觀門助正道開三解脫故名爲共念處故經云亦當念空法修心觀不淨是名諸如來甘露灌頂藥三緣念處有師解通一切所觀境界皆名緣念處觀有言十二因緣境有言慈悲所緣境若南岳師解緣佛教說所詮一切陰入界四諦事理名義言語音詞因果體用觀達無礙能生四辯於一切法心無所礙成無疑解脫是緣念處觀也（明小乘境）若依大乘以明四榮如後分云阿難如汝所問佛涅槃後依何住者阿難依四念處嚴心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受不在內外不住中間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處觀法不得善法不得不善法名法念處華手經云一切諸法皆名念處何以故一切諸法常住自性無能壞故斯乃即法是心即心是法皆同一性性豈能壞乎

○鞞柯摩羅阿佚多（鞞毘必切）此云正勤斯有四法法界次第云一已生惡法爲除斷一心精勤四念處觀時若懈怠心起五蓋等諸煩惱覆心離信等五種善根時如是等惡若已生爲斷故一心勤精進方便除斷令盡也二未生惡法不令生一心勤精進四念處觀時若懈怠心及五蓋等諸煩惱惡法雖未生恐後應生遮信等五種善根今爲不令生故一心勤精進方便遮止不令得生也三未生善法爲生一心勤精進四念處觀時信等五種善

根未生爲令生故一心勤精進方便修習令信等善根生也四已生善法爲增長一心勤精進若四念處觀時信等五種善根已生爲令增長故一心勤精進方便修習信等善根令不退失增長成就此四通名正勤者破邪道於正道中勤行故名正勤也○**摩奴是若**此云如意法界次第明四如意足一欲如意足欲爲主得定斷行成就修如意足分是爲欲如意足二精進如意足精進爲主得定斷行成就修如意分是爲精進足三心如意心爲主得定斷行成就修　如意足四思惟如意足思惟爲主通言如意者四念處中實智慧四正勤中正精進精進智慧增多定力小弱得四種定攝心故智定力等所願皆得故名如意足智定若等能斷結使故云斷行成就也○**沙羅**此云力陰持入經云彼力應以何爲義答無能得壞爲力義有所益爲力義有膽爲力義能得依爲力義增一阿含說六種力小兒以啼爲力女人以瞋爲力沙門婆羅門以忍辱爲力阿羅漢以精進爲力云云又因人五力佛果十力因人五力者一信力二精進力三念力四定力五慧力（五根七覺支入正道見法界次第）大論釋曰信根得力則能決定受持不疑精進力故雖未見法一心求道不惜身命不休不息念力故常憶師教善法來聽入惡法來不聽入如守門人定力故攝心一處不動以助智慧智慧力故能如實觀諸法實相佛果十力者今述頌曰是處非處二業力定根欲性至處道宿命天眼十漏盡具釋大論八十八論問佛十力者若總相說佛唯一力所

謂一切種智力若别相說則千萬億種力隨法爲名今何以但說十力答佛實有無量知力但以衆生不能得不能行故不說是十力可度衆生事辦故說十力論問佛有十力菩薩有不答有何者一發一切智心堅固力二不捨衆生大慈力三具足大悲力四信一切佛法精進力五思行禪定力六除二邊智慧力七成就衆生力八觀法實相力九入三解脫門力十無礙智力○尼坻此云願志求滿足曰願智論有二種願一者可得願二者不可得願不可得願者有人欲量虚空盡其邊際及求時方邊際如小兒見水中月鏡中像如是等願皆不可得可得願者鑽(祖官切)木求火穿地得水修福得人天中生及得阿羅漢辟支佛果乃至得諸佛法王如是等皆名可得願願有下中上下願今致今世樂因緣中願後世樂因緣上願與涅槃樂因緣智論問佛在世時衆生尚有飢餓天不降雨衆生困弊佛不能滿一切衆生之願云何菩薩能滿其願答菩薩住於十地入首楞嚴三昧於三千大千世界或時現初發意行六波羅蜜乃至或現出家成佛利益如是何況於佛而佛身有二種一者真身二者化身衆生見佛真身無願不滿智論問諸菩薩行業清淨自得淨報何以要須立願然後得之譬如田家得穀豈復待願答作福無願無所樹立願爲導御能有所成譬如銷金隨師而作金無定也又莊嚴佛界事大獨行功德不能成故要須願力譬如牛力雖能挽(無遠切音晚引也)車要須御者能有所至淨世界願亦復如是故古德曰

有行無願其行必孤有願無行其願必虛○

薩婆迦摩 翻樂欲好樂希須也淨名疏云根是過去欲是現在性是未來若過去善根牢固成就今生對緣則起此是因根成欲若過去善根未牢今生遇緣起欲數習成性故云性以不改爲義荆溪釋云習欲成性性在未來由性成欲性在過去智論云隨所欲說法所謂善欲隨心爲說如船順流惡欲以苦切語教如以楔出楔先結切是故智中佛悉徧知無能壞無能勝事鈔云凡作法事必須身心俱集方成和合設若有緣不開心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辦緣此故聞與欲說云大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨使說一止其受欲者應至僧中羯磨者言不來者說欲即具修威儀說云大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨○

浮曇末 此云至誠十六觀經云發三種心即便往生何等爲三一者至誠心二者深心三者回向發願心疏釋至誠心云即實行衆生至之言專誠之言實禮記曰志之所至至者到也易注曰存其誠實故曰至誠贊天地之化書曰至治馨香感於神明黍稷非馨明德惟馨釋深心云佛果高深發心求往故云深心亦從深理生亦從厚樂善根生妙宗云今初至誠疏以專實釋之非念真如豈名專實解於深心疏雖三義而不相捨求高深果須契深理善契深理須厚樂善根此乃立行依理求果也不出彼論樂集一切諸善行也經回向發願心義當彼論大悲拔苦起信云信成就發心者畧

說有三種一直心正念真如故二深心樂集一切諸善行故三大悲心欲拔一切衆生苦故○【懺摩】此翻悔過義淨師云懺摩西音忍義西國人誤觸身云懺摩意是請恕願勿瞋責此方誤傳久矣難可改張應法師云懺訛畧也書無懺字正言乂摩此云忍謂容恕我罪也天台光明釋懺悔品不辨華梵但直釋云懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首行人亦爾伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黑法黑法須悔而勿作白法須企(去智切望也)而尚之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往往日所作不善法鄙而惡之故名爲悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名爲懺棄往求來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慚悔者名愧慚則慚天愧則愧人人見其顯天見其㝠㝠細顯麁麁細皆惡故言懺悔淨名疏云今明罪滅有三一作法懺二觀相懺三觀無生懺作法懺滅違無作罪依毘尼門觀相懺滅性罪此依定門觀無生懺滅妄想罪此依慧門復次違無作罪障戒性罪障定妄想罪障慧作法懺者如律所明作法成就能滅違無作罪而性罪不滅大論云如比丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅觀相懺者如諸方等經所明行法見罪滅相菩薩戒云若見光華種種好相罪便得滅若不見相雖懺無益若見好相無作及性

二罪俱滅觀無生懺者此觀成時能除根本妄惑之罪如拔樹根枝葉自滅普賢觀云一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除○**地底迦**此云有愧涅槃經云諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人雜阿含經云世間若無有慚愧二法者違越清淨道向生老病死百法疏云慚者依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業愧者依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業阿毘達磨論云慚者謂於諸過惡自羞爲體愧者於惡羞他爲體涅槃經云智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一作罪二覆藏○**波娑提伽**或云梵摩此云清淨葛洪字苑梵潔也取其義耳大論云雖爲一切衆生是心不清淨不知已身無吾我不知取者無人無主不知所施物實性不可說一不可說異於是三事心著是爲不清淨寶性論云一自性清淨謂性淨解脫二離垢清淨謂障盡解脫大論云畢竟空即是畢竟清淨以人畏空故言清淨○**羯磨**南山引明了論疏翻爲業也所作是業亦翻所作百論云事也若以義求翻爲辦事謂施造遂法必有成濟之功爲天台禪門翻爲作法一切羯磨須具四法一法二事三人四界第一法者羯磨三種一心念法發心念境口自傳情非謂不言而辦前事二對首法謂各共面對同秉法也三衆法四人已上秉於羯磨以三羯磨通前單白故云白四律云若作羯

磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸漸令戒毀壞以滅正法隨順文句勿令增減僧祇云非羯磨地不得行僧事○【布薩】大論秦言善宿南山此云淨住淨身口意如戒而住六卷泥洹翻云長養長養二義一清淨戒住二增長功德雜含云布薩婆陀若正本音優補陀婆優言斷補陀婆言增長國語不同律云布薩法一處名布薩犍度即說戒也應法師云此名訛畧應言鉢羅帝提舍耶寐此云我對說謂相向說罪也舊云淨住乃義翻也事鈔云若衆大聲小不聞說戒令作轉輪高座立上說之此則見而不聞也又如多人說戒何由併得見作法者面此則聞而不見也善見曰云何得知正法久住若說戒法不壞是摩得伽云布薩者捨諸惡不善法及諸煩惱有受證得白法究竟梵行事故名也又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯者於同意所懺悔毘尼母云若犯七衆不淨人前應止不說戒即律文云犯者不得聞戒不得向犯者說等四分若說戒日無能誦者當如布薩法行籌告白差一人說法誦經餘諸教誡誦遺教亦得若全不解者律云下至一偈諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教（阿含具譯）如是作巳不得不說若不解者云謹慎莫放逸便散並是佛之囑累僧祇云欲得五事利益當受持此律何等爲五一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者爲依怙五欲遊化諸方而無有礙四分持律人得五功德一戒品牢固二善勝諸怨三於衆中

决斷無畏四有疑悔者能開解五善持毘尼令正法久住(明了論解云本音毘那耶畧言毘尼)摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴爲比丘婢爲比丘尼不樂不淨觀毀謗毘尼袈裟變白不受染色貪用三寶物等是法滅相○

【安居】南山云形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道妨業故律通制三時意存據道文偏約夏月情在三過一無事遊行妨修出業二損傷物命違慈實深三所爲既非故招世謗以斯之過教與在茲然諸義不無指歸護命故夏中方尺之地悉並有蟲故正法念經云夏中除大小便餘則跏趺而坐事鈔問何爲但約三月者一生死待形必假資養故結前三月開後一月爲成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急用難常準故如來順物始從十六日至後十六日開其一月續結令成今但就夏亦有三時初四月十六日是前安居十七日已去至五月十五日名中安居五月十六日名後安居故律中有三種安居謂前中後也在處須無五過一太遠聚落求須難得二太近城市妨修道業三多蚊蝱(魚倚切)難或嗜(音市)齧(五結切)人踐傷彼命四無可依人其人具五德謂求聞令聞已聞令清淨能爲訣疑能令通達除邪見得正見五無施主施飲食湯藥無此五過乃可安居鈔云凡受日緣務要是三寶請喚生善滅惡者聽往若請喚爲利三寶非法破戒有難雖受不成五百問云受七日行不滿七日還本界後

更行不須更受滿七日已乃復重受鈔云縱令前事唯止一日皆須七日法律云不及即日還聽受七日去夏末一日在亦作七日法對首受法應具儀對比丘言大德一心念我某甲比丘今受七日法出界外爲某事故還來此中安居三說若事是半月一月者方應羯磨（上之四卷具羯磨法）若受日者多同緣受者二人三人應一時羯磨西域記云覩貨邏國舊訛曰吐火羅國東阸（音厄限也）葱嶺西接波剌斯南大雪山北據鐵門氣序既温疾疫衆多冬末春初霖雨相繼而諸徒僧以十三月十六日入安居三月十日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也又云印度僧徒依佛聖教坐雨安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬又曰印度僧徒依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入雨安居當此五月十六日以頞濕縛庾闍月後半十五日解雨安居當此八月十五日印度月名依星而建古今不易諸部無差良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日入安居七月十五日解安居也○

鉢剌婆剌拏音義指歸云譯爲隨意寄歸傳云凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻然則自恣之言涉乎善惡今局善也故事鈔曰九旬修道精練身心人多迷己不自見過理宜仰憑清衆垂

慈誨示縱宣巳罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故云自恣摩得勒伽論云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自憶喜悅無罪故也所以制在夏末者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離若逆相舉發恐成怨諍遞（音第）相訟及廢道亂業故制在夏末者以三月策修同住進業時竟云別各隨方詣必有惡業自不獨宣障道深過義無覆隱故須請諫良在茲焉故律聽安居竟自恣此是自言恣他舉罪非爲自恣爲惡前明時節謂有閏月者依閏安居七月十五日自恣不依閏者依摩得伽中數滿九十日自恣若閏七月者取前月自恣非前夏安居者過閏巳數滿九十日自恣若修道安樂延日自恣得至八月十五日然律中但明十四日十五日自恣及至給施衣中次第增中十六日自恣增三中三日自恣四分中云安居竟自恣則七月十六日爲定律又云僧十四日自恣尼十五日自恣此謂相依問罪故制異日及論作法三日通用克定一期十六日定若有難者如五百門中一月自恣事鈔問十五日自恣巳得出界不答不得破夏離衣由夜分未盡故問此界安居餘處自恣得不答僧祇不問結罪又安居篇云四月十六日結者至七月十五日夜分盡訖名夏竟至明相出又四分云若後安居人從前安居者自恣住待日足事鈔問自恣竟得說戒不答依明了論先說戒後自恣四分云自恣即是說戒問自恣得在未受具戒人前作不答律

中令至不見不聞處作羯磨自恣若不肯遜去僧自至不見聞處作之問安居竟須離本處不荅安居竟不去犯罪毘尼母云比丘安居已應移餘處若有緣不得去不犯若無緣者出界一宿還來不犯大集經云我滅度後無戒比丘滿閻浮提預出家者宜警察之摭華鈔云諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出俗不以俗年爲計乃數夏臘耳增輝云臘接也謂新故之交接○唄匿(唄蒲介切)或梵唄此云止若準律文唄匿如法出要律儀云如此薪鞞國語翻爲止斷也又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事也或婆陟訛也梵音婆(蒲賀切)師此云讚歎梵天之音善見云聽汝作唄唄言說之詞也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同婆沙意耳以三契聲頌所解法佛讚善哉珠林齊僧辯能作梵契等音義云契之一字猶言一節一科也弘明集頌經三契道安法師集契梵音佛道論衡云陳思王幼含珪章十歲能文每讀經文流連嗟玩以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲昇降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗游魚山忽聞空中梵天之響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理彌悟法應乃摹(音模)其聲節爲梵唄撰文○婆闍尼婆婆啉(啉力耽切)此云聲音法界次第云音者詮理之聲謂之音佛所出聲凡有詮辯言辭清雅聞者無厭聽之無足能爲一切作與樂拔苦因緣莫若聞聲之益即是

以慈修口故有八音一極好音二柔輭音三和適音四尊慧音五不女音六不誤音七深遠音八不竭音楞嚴經云此方真教體清淨在音聞欲取三摩提實以聞中入大論云菩薩音聲有恒河沙等之數佛音聲所到無有限數如密跡經中所說目連試佛音聲極至西方猶聞佛音若如對面問若爾者佛常在國土聚落說法教化而閻浮提內人不至佛邊則不得聞何以知之多有從遠方來欲聽說法者故答佛音聲有二種一爲口密音聲二爲不密音聲密音聲先已說不密音聲至佛邊乃聞是亦有二種弟子一爲出世聖人二爲世間凡夫出世聖人如目揵連等能聞微密音聲凡夫人隨其所近乃聞大論云是佛菩薩音聲有三種一者先世種善音聲因緣故咽喉中得微妙四大能出種種妙好遠近音聲所謂一里二里三里十里百千里乃至三千大千世界音聲徧滿二者神通力故咽喉四大出聲徧滿三千大千世界及十方恒河沙世界三者佛音聲常能徧滿十方虛空問若佛音聲常能徧滿令衆生何以不得常聞答衆生無量劫以來所作惡業覆是故不聞譬如雷電霹靂聾者不聞雷聲無減佛亦如是常爲衆生說法如龍震大雷聲衆生罪故自不得聞聲有八轉一體二業三具四爲五從六屬七於八呼七轉常用呼聲用稀故但云七也西域國法欲尋讀內外典籍要解聲論八轉聲方知文義分齊一補沙此是直指陳聲如人斫樹指說其人即今體聲二補盧衫是所作業聲如所作斫樹故云業也

三補慮崽(山佳切)拏是能作具聲如由斧斫故云具也四補盧沙耶是所爲聲如爲人斫故云爲也五補盧沙頞(都我切)是從聲如因人造舍等故云從也從即所因故六補盧殺娑是所屬聲如奴屬主故云屬也七補盧鎩(音戒)是所於聲如客依主故云於也於即依義八稧(初計切)補盧沙是呼召之聲故云呼也又諸呪中若一字合爲一聲名爲二合如云娑他及但多等或以三字連聲合爲一字急呼之名爲三合如敎魯奄及拘盧奢等漢書曰聲者宮商角徵羽也鈎隱圖云聲屬陽律屬陰楊子云聲生於日律生於辰也○鉢底婆此云辯才辯說也展轉無滯故辯別也分別訣了故輔行明辯有四種謂義法詞樂說也義謂顯了諸法之義法謂稱說法之名字詞謂能說名之語言雖有此三必須樂說說前三也大品云從諸佛所聽受法教菩薩婆若初不斷絕未曾離三昧時當得捷疾辯利辯不盡辯不可斷辯隨應辯義辯一切世間最上辯智論釋曰於一切法無礙故得捷疾辯有人雖能捷疾鈍根故不能深入以能深入故是利辯說諸法實相無邊無盡故名樂說無盡般若中無諸戲論故無能問難斷絕者名不可斷辯斷法愛故隨衆生所應而爲說法名隨應辯說趣涅槃利益之事故名義辯說一切世間第一之事所謂大乘是名世間最上辯梁僧傳云唱導所貴事有四焉一聲也非聲則無以警衆二辯也非辯則無以適時三才也非才則言無可采四博也非博則語無依據事鈔曰古云博學爲濟貧會正記云故

徃之言也僧傳云學不厭博博則通矣子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫鄭曰弗畔不違道也苟生而貧於學者懦奴亂切又音懦弱也夫也死而富於道者君子也是知博學濟識見之貧思益經云於墮邪道衆生生大悲心令入正道不求恩報故名導師○槃那寐名出聲論或名槃談訛云和南皆翻我禮或云那謨悉羯羅此云禮拜今謂禮之與拜名有通局長短經曰禮者履也進退有度尊卑有分謂之禮禮記云禮也者猶體也體不備君子謂之不成人故孔子云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動是則凡所施爲皆所合禮此顯禮名通也白虎通云人之相拜者何所以表情見意屈節卑禮尊事者也拜之言服也故周禮明九拜此顯拜名局也若依釋氏如南山云四儀若無法潤乃名枯槁衆生故天台明四種三昧之法是知四儀法則名禮身業恭敬名拜此亦禮通拜局今此翻譯禮即是拜故大論云禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至地是爲上禮一口禮者如合掌問訊也觀音義疏云此方以拱手爲恭外國以合掌爲敬手本二邊今合爲一表不散誕專至一心僧祇律云禮拜不得如瘂羊當相問訊爾雅云訊言也地持論云當安慰舒顏先語平視和色正念在前問訊善見論云比丘到佛所問訊云少病少惱安樂行不二屈膝者即互跪也音義指歸云不合云胡跪蓋梵世遺種居五竺間葱嶺之北諸戎羌胡今經律多翻互跪以三處翹渠遥切聳故名互跪即右膝著地也涅槃疏明三

義一右膝有力跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躁動著地令安若兩膝著地則名長跪毘奈耶云尼女體弱互跪要倒佛聽長跪三頭至地者即五體投地故大論云人之一身頭最爲上足最爲下以頭禮足恭敬之至輔行云準地持阿含皆以雙膝雙肘及頂至地名五體投地亦名五輪五處圓故又勒那三藏明七種禮一我慢禮謂依位次無恭敬心二唱和禮高聲喧雜詞句混亂三恭敬禮五輪著地捧足慇勤四無相禮深入法性離能所相(空觀)五起用禮雖無能所普運身心如影普徧禮不可禮(假觀)六內觀禮但禮身內法身真佛不向外求(中觀)七實相禮若內若外同一實相(三諦一境)西域記云致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬舍利弗問經佛言作供養應須偏袒以便作事福田時應覆兩肩現田紋相不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何爲不禮曰恐損神故王曰但禮信士乃禮其神形儀粉碎又迦毘色迦王受佛五戒曾神祠中禮神像自倒後守神者作佛形像在神冠中王禮不倒怪而問之曰冠中有佛像王大喜知佛最勝而恕之又感通録云唐蜀川釋寶瓊出家齋素讀誦大品本邑連比什邡(音方縣名)並是米族初不奉佛沙門不入其鄉故老女婦不識者衆瓊思拔濟待其會衆便徃赴之不禮而坐道黨咸曰不禮天尊非沙門也瓊曰邪正道殊所奉各異天上禮我

我何得禮老君乎衆議紛紜瓊曰吾若下禮必貽辱也即禮一拜道像連座動摇不安又禮一拜反倒狼藉在地遂令衆禮瓊一時回信梵網經云出家人法不向國王禮拜不同父母禮拜六親不敬鬼神不禮西域記云昔有德光論師天軍接見慈氏謂非出家之形長揖不理問何緣不輕比丘普禮四衆荆溪釋曰菩薩化緣法無一準唯利是務故設斯儀是衆生理與果理等故禮生禮佛其源不殊欲令衆生生慕果願果願者何我等但理彼尚故禮況證果理而不尊高又云汝等皆行菩薩道當得作佛豈非擊我令修圓因此約現在順從者也問内懷不輕之解外敬不輕之境安棄飛禽之真性而忽走獸之本源乎答人識義方可以擊發異類無知徒勞勸信不禮之旨其在兹歟不輕禮俗謹聞命矣何故方丈僧拜維摩故彼經曰維摩居士即入三昧令此比丘自識宿命發菩提心於是諸比丘稽首禮維摩詰足天台問曰出家何以禮俗答入道恩深碎身莫報此諸比丘方行大道豈存小儀又涅槃云有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜入大乘論云被法服菩薩方便隨順得禮白衣敬之如佛是則法非一槩可否在人有益須禮當亡身以奉法有損宜止應逆命以利君何哉赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂繪像服身抑僧令拜遂爲上天雷震而死斯乃暴虐之主誠非聖明之君不遵付囑之言故違委寄之道寧知千聖立法萬古同風安以朝覲之禮而責山林之士恐後進以未知遂濡毫而録

示○**南無**或那謨或南摩此翻歸命要律儀翻恭敬善見論翻歸命覺或翻信從法華疏云南無大有義或言度我可施衆生若佛答諸佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖正可施佛也生死險難實可驚怖大品云佛言若有一人稱南無佛乃至畢苦其福不盡智論問曰云何但空稱名字便得畢苦其福不盡答是人曾聞佛功德能度人老病死苦若多若少供養及稱名字得無量福（此說稱佛功德）華嚴云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量樂而不聞佛名所以於往昔無數劫受苦流轉生死中不聞佛名故大品云我得阿耨多羅三藐三菩提時十方過如恒沙等世界中衆生聞我名者必得阿耨多羅三藐三菩提智論問曰有人生佛世在佛法中或墮地獄如提婆達多俱迦梨訶多釋子等三不善法覆心故墮地獄此中云何言如恒河沙等世界但聞佛名便得道耶答有衆生福德淳熟結使心薄應當得道若聞佛名即持得道又復以佛威力故聞即得度譬如熟癰若無治者得小因緣而便自潰（胡對切）亦如果熟若無人取微風因緣便自墮落如新淨白氎易爲受色（此說聞佛名福）

○**彌帝隸**此云慈淨覺云慈名愛念觀音玄義云以觀性德善愛樂歡喜起大慈心欲與其樂大經明慈有三種一緣衆生觀一切衆生如父母親想二緣於法見一切法皆從緣生三者無緣不住法相及衆生相智論明三種慈一生緣慈者十方五道衆生中以一慈心視之如父如母如兄弟姊妹子姪知識常求好事欲令得利益安樂如是心徧滿

十方衆生中如是慈名衆生緣多在凡夫人行處或有學人未漏盡者二行法緣者諸漏盡阿羅漢辟支佛是諸聖人破吾我相滅一異相故但觀從因緣相續生諸欲心慈念衆生時從和合因緣相續生但恐五衆即是衆生念是五衆以慈念衆生不知是法空而常一心欲得樂聖人愍之令隨意得樂爲世俗法故故名爲法緣三無緣者是慈但諸佛有何以故諸佛心不住有爲無爲性中不依止過去世未來現在世知諸緣不實顛倒虛誑故心無所緣佛以衆生不知諸法實相往來五道心著諸法分別取捨以是諸法實相智慧令衆生得之是名無緣○**迦樓那**此云悲淨覺記云悲曰愍傷觀音玄義云以觀性德惡毒惻愴憐愍起大悲心欲拔其苦悲亦三

種名同三慈觀音玄義云若就言說爲便初慈後悲亦是就菩薩本懷欲大慈與樂既不得樂次大悲拔苦故初慈後悲若從用次第者初以大悲拔苦方以大慈與樂又就行者先脫苦後蒙樂欲先悲後慈○**阿檀**或阿捺摩此云無我說文云我施身自謂也華嚴云凡夫無智執著於我智論明二種一者邪我二者慢我言邪我者如輔行云未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷此推理見及發得見皆名邪我二慢我者如止觀云如諸蠕(音軟)動實不推理而畢蠛(音蔑蠓蠓)張髻(音者)怒目自大底下凡劣何嘗執見行住坐臥恒起我心此是慢我大寶積經佛言迦葉譬如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智

慧命地持經云世間受生皆由著我若離著我則無世間受生身處無著論云取自體相續爲我想我所取爲衆生想謂我乃至壽住爲命想展轉趣於餘趣爲人想大論云我者於陰界入計我我所若即若離人者謂於陰界入中謂我是行人衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者於陰界入中計一期報若長若短輔行云我以計內人以計外衆生以續前爲義壽者以趣後爲能凡夫旣執我倒佛爲二乘說無我法故智論號名字我如大乘入楞伽云自心所現身器世間皆是藏心之所顯現刹那相續變壞不停如河流如種子如燈焰如迅風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨處如飛蠅不知厭足如猛火無始虛僞習氣爲因諸有趣中流轉不息如汲井輪種種色身威儀進止譬如死屍咒力故行亦如木人因機運動若能於此善知其相是名人無我智大論云但於五衆取相故計有人相而生我心以我心故生我所我所心生故有利益我者生貪欲違逆我者而生嗔恚此結使不從智生從狂惑生是名爲癡三毒爲一切煩惱之根本悉由吾我故作福德爲我後當得亦修助道法我當得解脫初取相故名爲想衆因吾我起結使及諸善行是名行衆是二衆則是法念處於想行衆法中求我不可得何以故是諸法皆從因緣生悉是作法而不牢固無實我法行如芭蕉葉葉求之中無有堅想如遠見野馬無水有水想但誑惑於眼我本空寂二乘旣執四枯故佛於無我中而示眞我故涅槃經明八自在一能

示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大身輕舉遠到四現無量類常居一國五者諸根互用六得一切法如無法想七説一偈經無量劫八身如虛空存没隨宜不窮○阿蘭那肇翻無諍又云寂靜坐禪三昧經云無諍者將護衆生不令起諍也什注淨名無諍有二一以三昧力將護衆生令不起諍心二隨順法性無違無諍○駄那演那此云靜慮婆沙論此定定慧平等餘定缺少不名靜慮靜即定也慮即慧也○末陀摩本經注云末者莫義陀摩者中義莫著中道也○毗怛迦此云尋○毗遮羅此云伺相吏切藏疏云尋謂尋求伺謂伺察心之麁性名之爲尋心之細性名之爲伺論云入三摩地有三種一有尋伺謂初禪及未至定也二無尋唯伺謂中間禪也大梵六天即中間定力所感三無尋無伺謂二禪近分乃至非非想天尋伺亦名覺觀智論問有覺有觀爲一法爲是二法耶答二法麁心初念是名爲覺細心分別是名爲觀譬如撞鐘初聲大時名爲覺後聲細欲名爲觀問曰如何毘曇説欲界乃至初禪一心中覺觀相應今云何言麁心初念名爲覺細心分別名爲觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出衆星不現一切心心數法隨時受名亦復如是○三跋羅此翻護即是無表思第六識相應善思也又名無表色有止惡防非功能故云護故金剛鈔明戒體克出體性即無表思一法也○三跋致晉言發趣或云至奏奏爲也進也○達嚫嚫初覲切尊婆須蜜論作檀

嚫此云財施解言報施之法名曰達嚫導引福地亦名達嚫字或從手西域記正云達嚫拏者右也或云馱器尼以用右手受人所施爲其生福故肇云夫以方會人不可以一息期以財濟物不可以一時周是以會通無隅者彌綸而不漏法澤冥被者不易而普覆○

周羅 立世毘曇云閻浮人衣服莊嚴不同或有頂留一髻(音計)餘髻皆除名周羅髻應法師云此譯爲小謂小髻也弘明集云削髮毀容事存高素辭親割愛無趣聖方祛嗜欲於始心忘形骸於終果何能戀於三界豈留連於六道哉薩婆多云剃髮剪爪是佛所制律云半月一剃此是恒式涅槃云惡比丘相頭鬚爪髮悉皆長利是破戒之相式觀應世廣說萬行之綱目緬(彌兗切遠也)想埶理唯唱四句之綱要故十二年畧教戒曰諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教妙玄釋曰諸惡即七支過罪輕重非違如是等惡戒所防止(戒分性遮)諸善乃善三業若散若靜前後方便支林功德悉是清升故稱爲善(亦名主客又號新舊)自淨其意者破諸邪倒了知世間出世因果正助法門能除心垢淨諸瑕(音遐)穢豈過於慧佛法曠海此三攝盡但由觀機樂欲爲善不同應物隨宜示行有異或辯根性則分信法之殊或陳行相則列別圓之異且根性信法者薩婆多云因聞入者是爲信行因思入者是爲法行曇無德云位在方便自見法少憑聞力多後時要須聞法得悟名爲信行憑聞力少自見法多後時要須思惟得悟名爲法行天台遠討根源久劫聽學久劫坐禪得爲信法種子

其次行相別圓者妙玄引涅槃明五行一聖行謂戒定慧爲自行因二梵行謂慈悲喜捨爲因中化他此二是地前修因行也垂裕記問諸文或云聖梵是因今何以梵行在果答聖梵二行並通因果對於天行以二爲因今云在果何所疑也三天行謂初地已上證第一義天天然之理由理成行故名天行垂裕記問天既是證何名爲行答從天起行故名天行故天行位在於地住四嬰兒行謂示同三乘七方便所修之行也五病行謂示同九道之身現爲三障之相此二皆是從果起應之行淨名疏云嬰兒行從大慈善根而起病行從大悲善根而起四教義云同生善邊名嬰兒行同煩惱邊名爲病行然此五行若會三諦聖行是眞諦梵行嬰兒病行是俗諦天行是中諦又依法華釋圓五行經云如來莊嚴而自莊嚴即圓聖行如來室即圓梵行如來座即圓天行如來衣有二種柔和即圓嬰兒行忍辱即圓病行大經云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃此示行法之綱要也

翻譯名義集卷第十一

翻譯名義集卷第十二

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

三德祕藏篇第四十九

金光明玄義云法身般若解脫是爲三常樂我淨是爲德無二生死爲常不受二邊爲樂具八自在爲我三業清淨爲淨章安疏云法身之身非色非無色非色故不可以形相見非無色故不可以心想知雖非色而色充滿十方雖非非色亦可尋求即法身德般若德者非知非字亦非不知非不字云云解脫德者非縛非脫非縛而縛非脫而脫云云哀歎品曰云何名爲祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆生故名入涅槃章安釋云若約昔教隱故名祕覆故名藏謂無常等覆於常等今常等隱名祕密藏今經開敞（昌兩切高也）如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不解名爲祕密法界包含攝一切法用不可盡名之爲藏今釋祕密藏文爲三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文一往而言是從事入理三點是文字此約言教（見字體篇）三目是天眼此約修行（見譬喻篇）三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即祕密教修習相應是祕密行證得相應是祕密理從我今安住下是第四結祕密藏安住三法是結三德入大涅槃結祕密藏占察經云復次彼

心名如來藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨之業以諸佛法身從無始本際來無障無礙自在不滅勝鬘經明二如來藏一空如來藏謂若離若脫若異一切煩惱藏二不空如來藏謂具過河沙不離不脫不思議佛法南岳止觀云一空如來藏以此心體平等妙絶染淨之相非直心體自性平等所起染淨等法亦復自性非有二不空如來藏所謂具有染淨二法以明不空淨法中復有二種一具足無漏性功德法二具足出障淨法染法亦二種一具足染性二具足染事淨覺説題云應知二種約在纒出纒二義分之故彼經云若於無量煩惱藏所纒如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑也居式圓覺疏云空如來藏即無住本不空如來藏即所立法此二釋違南岳止觀又起信云一者如實空以能究竟顯實故賢首釋云此以如實之中空無妄染非謂如實自空此則如實之空以妄空故遂能顯示真理故云顯實二者如實不空以有自體具足無漏性功德故賢首釋云此有二義一異妄無體故二異恒沙有流煩惱故故佛性論偈云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨圭峰畧點三義釋藏一隱覆名藏二含攝名藏三出生名藏又畧鈔明五種一如來藏在纒含果法故二自性清淨藏在纒不染故此二就凡位説三法身藏果位爲功德所依故四出世間上上藏出纒超過二乘菩薩故此二就聖位説五法界藏謂通因果外持一切染淨有爲故名法界內含一切恒沙性德故

名爲藏僧遁注金剛三昧經云如來藏者住自性眞如也諸佛智地名如來藏能攝一切有情在如來智内故名爲藏有情惑染煩惱無明所覆名有情境若無明惑染境空諸識不起境如故名如來智智如故即如來藏長水釋楞嚴云如來藏四義喻海一永絶百非如海甚深二色含萬有如海廣大三無德不備如海珍寶四無法不現如海現影又尼揵經云王名嚴熾有大薩遮來入其國王出遠迎乃爲王說大王當知依煩惱身觀如來身何以故此身即是如來藏故一切煩惱諸垢藏中佛性滿足如石中金木中火地中水乳中酪麻中油子中禾藏中金模中像孕中胎雲中日是故我言煩惱之中有如來藏涅槃論云身外有佛亦不容身内有佛亦不容非有非無亦不容衆生是佛故微密涅槃云如人七寶不出外用名之爲藏其人所以藏積此寶爲未來故所謂穀貴賊來侵國值遇惡王爲用贖命（準四念處乃是贖於藏通之命則圓自有常什之命故非所論）財難得時乃當出用諸佛秘藏亦復如是爲未來世諸惡比丘畜不淨物爲四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時爲滅諸惡爲說是經是經若滅佛法則滅（神智云文有單複所言複者謂衆及戒若言不許畜八不淨此是戒門事門若說如來畢竟涅槃及遮外典此是乘門理門由無乘戒失常住命若單說者唯約戒門扶律贖命）欲令學者通達異名識自秘藏故詳叙焉○**摩訶般涅槃那**此云大滅度大即法身滅即解脫度即般若大經云涅言不生槃言不滅不生不滅名大涅槃楞伽經云我所說者妄想識滅名爲涅槃肇師涅槃論曰

秦言無爲亦名滅度無爲者取其虛無寂寞妙絶於有爲滅度者言其大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絶稱謂之幽宅也法華金剛皆云滅度奘三藏翻爲圓寂賢首云德無不備稱圓障無不盡稱寂圭峰正名寂滅準肇公云涅洹盡諦者豈直結盡而已則生死永寂滅故謂之盡矣或翻安樂凡聖大小皆有涅槃或名彼岸肇師云彼岸涅槃岸也彼涅槃岸豈崖岸之有以我異於彼故借我謂之耳智論云槃名爲趣涅名爲出永出諸趣故名涅槃或名泥洹如嚴佛調云佛既泥洹微言永絶新云梵本正名波利昵縛喃此云滅度二教論云涅槃者常恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知其所以名强謂之寂其爲至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示闍維而法身恒在然涅槃法若辯其義應分有餘無餘之殊當揀少分究竟之異言有餘無餘者光明玄義云若三界煩惱盡證有餘涅槃焚身灰智入無餘涅槃言少分者勝鬘經云知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃界究竟涅槃者大法鼓經云乃至得一切種功德一切種智大乘涅槃然後究竟法華經云不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之初發大心當期究竟故輔行云菩薩初心常觀涅槃自行初修也亦令衆生常觀涅槃化他初修也安置諸子秘密藏中化他後入也我亦不久自住其中自行後入也故知自他初心無不皆修自他後心無不皆入若欲修入當依四

法故涅槃云有四法爲涅槃近因一近善知識二聽聞正法三思惟其義四如說修行若言勤修苦行是涅槃近因緣者無有是處一近善知識者止觀釋曰大品云佛菩薩羅漢是善知識六波羅蜜三十七品是善知識法性實際是善知識佛菩薩等威光覆育即外護也六度道品入道之門即同行也法性實際諸佛所師即教授也二聽聞正法等三句即三慧也華嚴云我或爲衆生說聞慧法或爲衆生說思慧法或爲衆生說修慧法故楞嚴云從聞思修入三摩地眞諦云散心名覆器無聞慧故忘心名漏器雖得而失無思慧故倒心名穢器非而謂是無修慧故淨名疏云聞若不聽無受潤因聽而不思無深旨趣思而不修終無諮理三慧若備入道不疑荆溪釋云念前聞思所依之境當如聞思而修行之應知三慧有橫有竪橫則名字已上位位有之竪則名字爲聞觀行爲思相似爲修三慧具足能得相似分眞之定名入秘藏

法寶衆名篇第五十

金光明玄義云至理可尊名曰法寶論曰般若是一法佛說種種名爲諸衆生類隨緣立異字如金體一似器用殊鐶釧順人之好別缾盆隨時之應殊雖千化以暫分而一性以不變故曰泥洹眞法寶衆生從種種門入也

○達磨　此翻爲法唐明濬(音信)云契之於心然後以之爲法在心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮天台明法廣有八種一教二理三智四斷五行六位七因八果畧言三義謂教行理如闡義云以約修行始終三

義收盡謂依教修行行成契理若以位分約教屬名字位人稟教生解故約行屬觀行相似依解修行故約理在初住分證本理故然於約行復須從容若論造修猶居名字的取行成方名觀行凡當辦位須知此旨若約能詮所詮但明教理二教論曰教者何也詮理之謂也理者何也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兎將謂名乎妙樂云教有二種詮理之教無二表行之教自分詮理之教者平等真法界佛不度衆生表行之教者秖由忘智親疎致使迷成厚薄青龍疏云有教行證名爲正法有教有行無證名像法像者似也但有於教而無行證名爲末法行事鈔云顯理之教大分爲二一謂化教此則通於道俗二謂行教亦名制教唯局於內衆大乘入楞伽云教由謂故成理由教故顯當依此教理勿更餘分別○

達磨馱都 此云法界妙樂云所詮無外故名法界賢首云依生聖法故云法界清涼云法界者一切衆生身心之本體也起信云心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別淨名云從無住本立一切法天台釋云若迷無住則三界六道紛然而有則立世間一切諸法若解無住即是無始無明返本還源發真成聖故有四種出世聖法普門玄云世者爲三一五陰二衆生三國土云云世是隔別即十法界之世亦是十種五陰乃至依報隔別不同也門是間差三十種世間差別不相謬亂故名爲間各各有因各各有果故名爲法各

各有界畔分齊故名爲界今就一法界各有十法所謂如是性相等十界即有百法十界互相有則有千法如是等法皆因緣生法六道是惑因緣生法四聖是解因緣法云云是諸因緣法即是三諦因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義清涼新經疏云統唯一眞法界謂總該萬有即是一心然心融萬有便成四種法界一事法界界是分義一一差別有分齊故二理法界界是性義無盡事法同一性故三理事無礙法界具性分義性分無礙故四事事無礙法界一切分齊事法一一如性融通重重無盡故○

阿耨多羅三藐三菩提肇論曰秦言無上正徧知道莫之大無上也其道眞正無法不知正徧知也苑師云阿此云無耨多羅翻上三藐翻正也三徧也等也菩提覺也孤山疏云極果超因故云無上正則正觀中道等則雙照二邊蓋果上三智也發軫云無上是理正等覺是智正謂正中即一切種智寂滅相也等謂平等即行類相貌如實知也裴相國云是諸佛所證最上妙道是衆生所迷根本妙源故凡夫流浪六道由不發此菩提心故今得人身起慶幸意當須秉心對佛像前燒香散華三業供養立四弘誓發成佛心故華嚴云菩提心者名爲種子能生一切諸佛法故發此心者須識其體體有二種一曰當體二曰所依體其當體者所謂悲心智心願心此三種心乃是當體所依體者自性清淨圓明妙心爲所依體性自具足號如來藏惑不能染智無所淨虛寂澄湛眞覺靈明能生萬法號一大事

但由群生久迷此性唯認攀緣六塵影像乍起乍滅虛妄之念以爲自心一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明眞心中物此之心體如肇師云微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無度一切諸佛境界經文殊言菩提者無形相無爲云何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故裴相國云性含萬德體絕百非如淨月輪圓滿無缺惑雲所覆不自覺知妄惑既除眞心本淨性含萬德故在聖不爲得體絕百非故居凡不爲失然欲發此心者當運慈悲而爲宗要故華嚴海雲比丘告善財言發菩提心者所謂發大悲心普救一切衆生故發大慈心等祐一切世間故一切群彙(音謂)本無生死妄風飄鼓汨(音骨)沒苦海今發大願黑暗崖下搢作明燈生死波中永爲船筏此起悲心拔衆生苦一切凡夫本性具足性淨功德今迷寶藏貧窮孤露今啓洪願搢與群萌無上佛果究竟之樂如一衆生未成佛終不於此取泥洹願舉修途之初步宜運成山之始簣(求位切)崇德廣業不倦終之(余昔住大覺時有王仁林亟訪問曰佛道若云易成經云佛道長遠久受勤苦乃可得成若云難成安云一稱南無佛皆已成佛道余即答曰了性則見本是佛依自圓修乃易昧性則欲求作佛依他別修乃難慕圓宗者起信樂心纔舉念時已作如來眞子如回向際便成無上菩提)

○菩提　肇師云道之極者稱曰菩提秦無言以譯之後代諸師皆譯爲道以大論翻爲佛道故今問如周易曰立人之道曰仁與義此則儒宗仁義爲道莊子曰虛靜恬淡寂寞無爲者天地之平而道德之至此則道家以虛無爲道今釋氏宗以何爲道答曰般舟經云

諸佛從心得解脫心者清淨名無垢五道鮮潔不受色有鮮此者大道成是知吾教以心爲道心乃自性清淨心也其體湛寂其性靈照無名無相絕有絕無心不能思口不能議褒補刀切美稱爲第一義諦或者問曰如淨名云菩提者不可以身得不可以心得今安以心而爲道耶答究乎菩提非身心者如肇師云無爲之道豈可以身心而得乎故度一切佛境界經云菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不真實故是故菩提非身心也然淨名中却云諸佛解脫當於衆生心行中求者天台釋云今觀衆生心行入本性清淨智窮衆生心源者即顯諸佛解脫之果如勸求水不得離氷寒雖結水成氷暖則釋氷爲水故華嚴云若能善用其心則獲一切勝妙功德凡夫由昧心源故隨妄念能於妄念深照性空名解大道故華嚴云體解大道發無上心此心智發能爲佛母號曰智度是故智度亦名大道故大論云智度大道佛善來如用此智修習萬行其所修法亦名大道故法華云爲滅諦故修行於道由道是心其性虛通徧一切法無非是道如金色女問文殊云何謂爲道答曰汝則爲道又喜根云婬欲即是道恚癡亦復然如此三事中無量諸佛道今問婬事穢汙佛道清淨安指穢事名爲淨道答觀婬怒癡相同水月了染淨體性如虛空遇順無著逢違不瞋於惡境界得解脫門乃行非道通達佛道是名無礙人一道出生死若起凡見成地獄業如熱金圓取必燒手如是無爲名道

人也○阿婆磨大論翻云無等等佛名無等般若波羅蜜利益衆生令與佛相似故名無等等○目帝羅此云解脱荆溪淨名記云若正用功上可作古買切下作耻活切功成之日上應作戸賈切下應作徒活切智論云解脱知見者用是解脱知見知是二種解脱相有爲無爲解脱知諸解脱相所謂時解脱不時解脱慧解脱俱解脱壞解脱不壞解脱不可思議解脱無礙解脱等分别諸解脱相牢固是名解脱知見無減云云問曰解脱知見者但言知何以復言見答言知言見事得牢固譬如繩二合爲一則牢堅復次若但説知則不攝一切慧如阿毘曇所説慧有三種有知非見有見非知有亦知亦見有知非見者盡智無生智五識相應智有見非知者八忍世間正見五邪見有亦知亦見者餘殘諸慧若説知則不攝見若説見則不攝知是故説知見則具足肇曰縱任無礙塵累不能拘解脱也什曰亦名三昧亦名神足或令修短改度或巨細相容變化隨意於法自在解脱無礙故名解脱又曰心得自在不爲不能所縛故曰解脱淨名疏云一眞性二實慧三方便故經云諸佛菩薩有解脱名不思議若菩薩住此解脱者能以須彌之高廣内芥子中乃至種種變現莫測即是三種解脱不思議義何者諸菩薩有解脱即是眞性若菩薩住此者即是實慧能以須彌内於芥等即是方便大品云心得好解脱慧得好解脱垂裕云心脱是俱慧脱是慧○阿惟顔應法師引十地經謂一生補處○阿鞞跋致亦名阿惟越致此

云不退轉不退有三義入空位不退入假行不退入中念不退妙樂云般若是位離二死故解脱是行諸行具故法身是念證實境故智論云無生忍法即是阿鞞跋致地○**膩地**此云依法華疏云利物以慈悲入室爲首涉有忍辱爲基濟他以忘我爲本能行三法大教宣通即世間依止名爲法師垂裕記云皆言依者以内有道法可爲人天依止依者憑也於佛滅後憑此四人取解故也涅槃四依品云有四種人能護正法爲世所依初依示爲小乘内凡像故經云具煩惱性能知如來秘密之藏二依示爲須陀洹像三依示爲斯陁含阿那含像四依示爲阿羅漢像智者云涅槃四依義通別圓若作別義者如古師云地前名初依登地至三地名須陀洹五地名斯陀含是第二依七地名阿那含是第三依八地至十地名阿羅漢是第四依若作圓義者準望別教以住前爲初依十住爲二依又始終判者五品六根爲初依十住爲二依行向爲三依十地等覺爲四依四果配位例別可見此人四依二行四依律明糞掃衣長乞食樹下坐腐爛藥此四種行上根利器所依止故三法四依涅槃云依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經○**摩訶衍**大論云摩訶此含三義謂大多勝衍是乘也勝鬘云摩訶衍者出生一切聲聞縁覺世出世間善法世尊阿耨大池出四大河起信云摩訶衍者總説有二種一者法二者義所言法者謂衆生心是心則攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶衍義云云○

陀羅尼大論秦言能持集種種善法能持令不散不失譬如好器盛水水不漏散惡不善根心生能遮令不生若欲作惡罪時持令不作是名陀羅尼肇翻總持謂持善不失持惡不生又翻遮持輔行云體遮三惑性持三智熏聞云遮二邊之惡持中道之善此從慧性立名闡義云然則陀羅尼既是梵語呪字即當華言經題華梵雙標故云陀羅尼呪若亦何故云陀羅尼翻遮持耶答古人見祕密不翻例如此土禁呪等法便以呪名往翻然亦不失遮持之義何者呪既訓願如菩薩四願一願拔苦即遮惡義二願與樂即持善義大論明三陀羅尼一聞持陀羅尼得此陀羅尼者一切語言諸法耳所聞者皆不忘失即是名持二分別知陀羅尼得是陀羅尼諸衆生諸法大小好醜分別悉知故分別陀羅尼即是義持三入音聲陀羅尼得此陀羅尼者聞一切語言音聲不喜不瞋一切衆生如恒沙等劫壽惡言罵詈心不憎恨一切衆生如恒沙等以讚歎供養其心不動不喜不著是為入音聲陀羅尼即是行持也法華明三陀羅尼一旋陀羅尼二百千萬億旋陀羅尼三法音方便陀羅尼淨名疏釋云旋者轉也轉假入空得證真諦百千萬億者即是從空入假旋轉分別破塵沙惑顯出恒沙佛法法音方便者即是二觀方便得入中道○**薩怛多般怛羅**資中曰相傳云是白傘盖喻如來藏性本無染徧覆有情也○**蘇盧都訶**此云梵音決定毘婆尸佛說此一呪治一萬八千種病○**胡蘇多**此云除一切鬱蒸熱惱式棄佛所

說呪也○窣吞毗此云金鼓隨葉佛所說呪四拘留秦佛說金剛幢呪五拘那含牟尼佛說名聲振十方呪六迦葉佛說拯濟群生呪七釋迦世尊說金光照輝呪○阿牟伽皤賒此云不空罥索○呾你也他或呾姪他此翻所謂○娑婆訶或莎訶此翻善說又云散去○薩婆若多般舟經名薩雲若大論云秦言一切智相因名般若果名薩婆若大品云薩婆若是聲聞辟支佛智道種智是菩薩摩訶薩智一切種智是諸佛智經曰欲以一切智斷煩惱習常習行般若波羅蜜論問一心中得一切智一切種智斷煩惱習今云何言以一切智具足得一切種智以一切種智斷煩惱習荅實一切智一時得此中爲令人信般若波羅蜜故次第差別品說○爾燄或名爾炎此云所知又云應知又云境界問如大論云是時過意地住在智業中華嚴安云普濟諸含識令過爾焰海荅由此能知之智照開所知之境是則名爲過爾焰海故楞伽經第一曰智爾焰得向此乃全由其境以成其智名智業中○多伽相或多伽羅此翻根智維摩云智度菩薩母淨名疏云智度即是實智實智有能顯出法身力故如母能生實智亦名如理智正觀真諦如理而知則無顛倒攝論云順理清淨名如理智十八空論云如理智即無分別智亦名正智又名真智又名根本智○漚和俱舍羅此云方便維摩云方便以爲父肇師云方便即智之別用耳智以通幽窮微決定法相無知而無不知謂之智也雖達法相而能不證處有不失無在無不捨

有寘空存德彼我兩濟故曰方便什曰智度雖以明照爲體成濟萬行此其功用不及方便爲父梵音中有父義方便有二種一解深空而不取相受證二以實相理深莫能信受要須方便誘引群生令其漸悟方便義深而功重故爲父也淨名䟽云方便是權智權智外用能有成辦如父能營求長成所言權智亦名如量智徧觀俗諦如事數量則攝一切又云方是智所詣之徧法便是菩薩權巧用之能巧用諸法隨機利物故云方便十八空論云如量智即無分別後智亦名徧智又名俗智又名後得智佛性論云又此二智有二種相一者無著二者無礙言無著者見衆生界自性清淨是如理智相也言無礙者能通達觀無量無邊諸世界故是如量智相也又

如理智爲因如量智爲果言爲因者能作生死及涅槃因言爲果者由此理故知於如來真俗等法又如理智是清淨因如量智者是圓滿因清淨因者由如理智三惑滅盡圓滿因者由如量智三德圓滿又如理智即一心之體爲因如量智即一心之用爲果二教論云釋氏之教理富權實有餘不了稱之爲權無餘了義號之爲實由此權實二智而設權實二教也北山云真道焉可以修身權道焉可以御化真道不可以暫廢故混而不滓權道不可以久立故捨而合道也荊溪云法華䟽中爲顯實故分爲三釋謂法用及門并秘妙也今此廢二但取法用者門論趣入秘妙開權今未開權故鈌後釋不取門者菩薩可入二乘鈌之於菩薩中且約當分復置傳入

故且不云據理亦合用門一意以當分入與法用同故且唯用法用一意又通秘教亦可具足用彼三意 論法華方便品

儒詩六義以思無邪爲指歸釋教五時開佛知見是究竟誠一化之高會眞諸佛之宗極以太虛而含衆色若渤(音孛)澥(胡買切)以納群流由是管窺義天蠡(音螺)酌法海粗研味乎眞詮豈塵露于達士初辨品題次論品義初辨品題者經云諸佛法久後要當說眞實文旣斥其方便題應號爲眞實安以權名而立今品如將縣額以牓州門又佛起定即自唱言諸佛智慧甚深無量此乃雙歎權實先達遂云此花不有則已有則華果雙含此經不說則已說則權實雙辨經旣雙明權實題那單標方便由此疑與先達相繼共立七義以伸題意一權有顯實之功法王初化機緣未熟隱實施權權掩於實靈山妙唱普會權乘決了聲聞法是諸經之王彼秘被開於今成妙此權旣有顯實之功故結集家號善權品二名徧義圓若標眞實則違方便今品權名雖偏其實法體圓具乃彰權實之雙美三名體俱不轉此有四句一名轉體不轉如云正直捨方便但說無上道乃至第四名體俱不轉如云我等今者眞是聲聞名不轉故名方便品四顯開權絶待法華開權顯實權外無實法用能通當體秘妙若標眞實但成相待爲彰絶待之功號方便品五彰詮迷之教祖云自非今經誰肯歎此詮迷之教由指迷染之心即是自行方便則知此權大有詮迷之力六施開一致昔時所施旣施即實之權今日所

開還開權即是實乃見施開之不二也七揀異昔經淨名報恩雖皆立方便之名既是體外之權豈同今品同體方便自昔所說不出此七先師謂舊覼(落戈切 委曲也)縷義失至當自立附文原意二義以伸品題一附文者經家立品附文旨趣揔別須分何哉五字首題法則權實揔標喻乃華果雙舉所以三周開顯本迹二門一部之文並皆不出權實之法今品若更雙立權實之目則與揔題無異二原意者言者所以在意此經開權顯實意在於權故云過去諸佛以無數方便種種因緣種種譬喻而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故非權無以明實故令機緣即以權法以曉真實故曰不指所開無由說實具述施權意在開迹故記主釋開方便門示真實相云示謂指示指其見實之處且見實之處在何在前偏權方便今日說此方便有真實相此既即實之方便乃異昔經之方便故得秘妙之名是故經家題名方便纔言方便即是真實故身子疑云何故慇勤稱歎方便則知方便真開權之總號誠顯實之大名矣或者問曰今由開權稱方便者淨名既未開權安稱方便既稱方便權何不開答彼經言方便者疏云此品正明助佛闡揚善巧權謀隨機利物令入慧起根故名方便雖言方便機緣當座烏知所證亦方便焉故昔方便之名權未開矣次論品義者吾祖預釋品題乃立法用能通秘妙三種方便今先通示然後別解且通示者此三方便初二從昔教後一屬今經初名法用者疏曰方者法也便者用也法有方

圓用有差會三權是矩是方一實是規是圓記云初約能用三教得名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辨成體外權非今品意文中舉圓即屬真實相對來耳二名能通者疏云又方便者門也門名能通通於所通方便權略皆是弄引爲真實作門真實得顯功由方便從能顯得名記曰次第二釋權屬能通三教亦得名爲方便然雖不即以能爲圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮爲方便故故知並非今品意也又云今以三詮一三爲一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉爲能詮又云不破不即從權入實故得修名若於爾前二味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯秘密得由得入故即稱爲門三名秘妙者疏云方者秘也便者妙也妙達於方即是真秘點內衣裏無價之珠與王頂上唯有一珠無二無別指客作人是長者子亦無二無別如斯之言是秘是妙如經唯我知是相十方佛亦然止止不須說我法妙難思故以秘釋方以妙釋便正是今品之意記云至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便又云第三釋者即今品意但前二釋於昔但得名偏名門秘而不說今開其偏門即圓行也故云秘妙顯露彰灼故云真秘或問妙樂記云即權而實爲所依體即實而權爲當體體不審第三秘妙之名爲從所依立號爲從當體得名答此由當體即所依體故云彼秘被開於今成妙又云第上文者亦開前三非

能非所及以能通並開成所所中善巧名爲方便故妙方便異於方法及能通門又云故隔偏之圓亦有體内方便故名秘妙秘妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯爲妙此中乃以獨圓爲妙此揀今昔秘妙義異諦思吾祖崇建三釋若無初二豈彰爲蓮故華以施權苟缺第三烏顯華開蓮現而顯實體偏一化妙彰七軸非發總持誰唱斯義鑚(借官切)仰堅高嗟歎不足次別釋者若約部教初二屬昔教法用能通皆異體權後一屬今經秘妙方便名同體權定此秘妙方便破顯之相先德㬇(音夷)訓或定爲所破或執是所顯天竺一宗論同體權定爲所破一據蓮華開喻原佛出世意爲顯實由機未堪權施昔教此譬桃李華也及至法華法既純圓絶妙遂指蓮華而立三喻一爲蓮故華譬爲實施權盖四時未説施權此名異體今無量義既言從一清淨道施出二三四收昔異體爲今同體權既從實而施故譬爲蓮故華第二華開蓮現此開初句之權華乃顯次句之蓮實故五佛章中各有開權顯實二科開權是文叙昔教以爲顯實之所故無量義經之同體爲今法華之所破第三華落蓮成此譬廢權立實都廢序分卽實之權獨立正宗卽權之實次憑權暫用義權名權暫用已還廢實名實録究竟指歸則知十隻之權皆爲所破如心意識既是事權豈屬所顯矣三準祖師定解如輔行云解同體之權髻與實相之明珠又義例云如引法華部唯一實文叙昔教以爲所開既云部唯一實故同體權爲所破

也（近人又謂從名雖開從義不開如圓家破即法性之無明例今品開即實之權耳）余觀先德破同體權一迷立喻二昧開權初迷立喻者爲蓮故花如大師云爲十妙故開出十麁如爲蓮故華此約法體用在於昔皆屬麁法云何一槩以爲蓮故華俱喻妙法乃見能譬立喻淆（音爻）混其次所況爲實施權始自華嚴終乎般若皆是隔歷三諦俱爲法華之實而施四時三教之權故名爲實施權若獨以此句喻無量義經則彰所喻法鈌畧矣二昧開權者四時三教體外化他機未純淑覆權言實故非究竟屬異體麁至今方指昔未真實執教偏情既遣即知當體本妙開此化他之法全是自行之權權實不二乃名同體故祖師云既顯實已全權是實不可謂之權非究竟況祖師云誰肯以三界有漏識心

而爲佛所稱讚既佛所讚安非所顯次定所顯者南屏一宗皆謂世尊疇（音細）昔久轉法輪所化之機既雜所施之教不一雖說三教不言此是即實之權雖演圓乘未云斯是即權之實權實各逗（音豆）大小相隔是故昔教名異體權後會靈山宣妙法華開昔隱秘之法爲今微妙之教權實圓融故名同體法既麁妙相即佛化事理俱圓若爲所破乃成開妙故記文云第三釋者即開前一非能非所及以能通並開成所可證秘妙非所開矣其如蓮華三喻輔行等文復有五師消釋義異一云對論自論有殊若約偏圓相對異體是所破同體是所顯例前三教三惑須斷圓教三惑不斷就圓自論須斷四十二品故同體權亦屬所破今謂偏圓對論前三名權圓教屬實

那得對論却以圓教名同體權不須破耶又今開權顯實開偏是圓正當偏圓對論反以蓮華三喻謂之圓教自論破同體權却顯今經都無開權之力乎二云機情佛意機情雖開異體佛意即是同體今謂誇節唯在今經佛意非適今也據此祖意對機開顯雖局法華原佛密意俱徧四時是則機情佛意正約昔說若約昔義以斷今經其猶欲至湖南面行塞北其心雖切路逈遠矣三云法本自妙麁由物情雖開異體之權其實法體本自微妙即是同體今謂如記主云但開其情理自復本又云開何所開即彼能覆既但破能覆之情奚嘗開所迷之法四云約開竟說以輔行解同體之權髻既點迹門流通之經此約已開異體成同體竟今謂安樂行品文雖在後喻乃顯前特點正宗開麁顯妙斯言無旨徒虛語耳五云同體爲所開者意彰異體亦不可破此語孟浪吾驚怖其言猶河漢而無極也今叢昔人由昧山家諸部文義致論開權詞繁理寡今鱗比諸文令水解凍釋殊塗同歸初釋喻舊辨蓮華或專喻妙或兼比麁（餘華對辨則蓮華俱妙就蓮自分華亦兼麁）今究所喻既有權實乃顯能喻亦通麁妙今先分所喻權實後辨能喻麁妙分權實者提挈綱要大有五義一因果二九一三今昔四真俗五本迹初因果分者以十界中前七如是屬因是權果報二如是爲實二九一分權實妙玄云餘花麁喻九法界十如是因果此花妙喻佛法界十如是因果三約今昔分者以昔爲權將今爲實故妙玄云一爲蓮故華譬爲實施權雖說種

種道其實爲佛乘四約真俗分者空智照真爲實假智照俗爲權中智雙照爲亦權亦實中道雙亡爲非權非實故妙樂云以對昔故須爲四句通論大網法相雖爾別論今品唯在第三亦權一半名方便品五約本迹分者如意序云指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道譬之以華權實雖通五義今唯約界及與部教以論開權矣次明能喻麁妙者玄義序中蓮華一爲蓮故華譬爲實施權二華敷譬開權蓮現譬顯實三華落譬廢權蓮成譬立實當歷三喻引而伸之且夫蓮華之喻唱出今經本況妙法而天台以初爲蓮故華一句既譬爲實施權約此法體用在昔時華喻麁法故妙玄云又諸教權實未融爲權既融開權顯實爲實由昔赴機權掩於實乃名異體由是今經破此偏情乃云雖說種種道其實爲佛乘世尊既談爲實施權吾祖遂立爲蓮故華之喻據此說在今經纔唱爲實施權利根便知此權即實由無量義曾聞此權從實生故已破異體之見但未開顯鈍根須假第二句華敷譬開權蓮現譬顯實故曰開方便門示真實相記主釋曰指實爲權權掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開此點法用能通俱成秘妙三華落譬廢權蓮成譬立實又云正直捨方便但說無上道此由四時三教當體秘妙開已無外麁法不存義當於廢約法雖開廢同時約喻乃先開後廢故分三句彰始終之有序二釋經云開方便門示真實相昔人引證開同體權須曉祖師二處引用疏證能通方便此取

門義從前三教能通之門入於圓所故曰開方便門記主遂云於昔但得名偏名門非謂於彼已明開門若玄義中證開權者既於方便即見眞實故以此證開權相焉三釋輔行解同體之權髻與實相之明珠由安樂行約王賞賜喻佛授道昔機與魔共戰微有其功但賜禪定解脱之法如賞田宅法華大破魔網至一切智如王解髻明珠賜之昔時權掩於實如髻覆珠就機不知是權喻異體開今經赴機指昔三教權法全是秘妙方便故決聲聞之法即是諸經之王經既以王喻佛約佛開異體時無非同體故曰解同體之權髻矣四釋義例如引法華部唯一實文叙昔教以爲所開天竺引此部唯一實證破同體今謂所叙麁法既點爲妙權實相即能所圓融故謂法華唯一實耳五釋科目五佛章門皆有開權顯實二科前四則先開權次顯實今佛乃先顯實次開權天竺乃謂開權是文叙昔教顯實乃破同體權今謂纔開權時意已顯實但約說次第開權言未顯實顯實方曉開權立言垂範遂分二科故法明講主云言無並出語不頓施殊有旨哉余慕法王之遺教學而時習之遂括古今之論以究權實之道雖不足品藻(音早)淵流庶亦無乖商搉(苦角切)編贈後賢願開佛慧

翻譯名義集卷第十二

翻譯名義集卷第十三

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

四十二字篇第五十一

此録字母法門通言門者以能通爲義妙玄明四種門一文字爲門如大品四十二字二觀行爲門釋論明脩三三昧等三智慧爲門法華云其智慧門四理爲門大品云無生法無來無去言四十二字者補注頌曰

阿囉波遮那邏陀　婆荼沙和多夜吒
迦娑磨伽他闍簸　馱奢呿叉哆若拖
婆車摩火嗟伽他　拏頗歌醝遮吒荼

大品云菩薩摩訶薩摩訶衍所謂字等語等諸字入門智論云四十二字是一切字根本因字有語因語有名因名有義若聞字因字乃至能了其義是字初阿後荼中有四十南岳釋字等者謂法慧說十住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦復如是言語等者十方諸佛說十住與法慧說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無字能作一切字是名字等發言無二是名語等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也前是事釋次是理解華嚴善知衆藝童子告善財言我恒唱持此之字母入般若波羅蜜門清凉疏曰字母爲衆藝之勝書說之本故此偏明之文殊五字經云受持此陀羅尼即入一切平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬四千修多羅藏○

阿提阿耨波陀 阿上上聲下平聲 阿提秦言初阿耨波陀秦言不生大品云阿字門一切法初不生智論云得是字阿羅尼菩薩若一切語中聞阿字即時隨義所謂一切

法從初來不生二教論曰萬化本於無生而生生者無生三才肇於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也中論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生止觀云若心具者心起不用緣若緣具者緣具不關心若共具者未共各無共時安有若離具者既離心離緣那忽心具今聞佛教因緣爲宗論遣共生應屬所破耶荅單真不立獨妄難成因緣和合從顛倒說今觀實相豈可順迷故曰應照理體本無四性又復自行雖離四執化他無妨四說經說自生云三界無別法唯是一心作經說他生云善知識者是大因緣或云五欲令人墮惡道或說共生云水銀和真金能塗諸色像或說離云十二因緣非佛所作其性自爾

華嚴云唱阿字時入般若波羅密門名以菩薩威力入無差別境界䟽云阿者入無生義無生之理統該萬法菩薩得此無生達諸法空斷一切障〇**羅闍**大論秦言垢大品云羅字門一切法離垢故華嚴經云唱多字門入無邊差別門䟽云彼經第二當囉字是清淨無染離塵垢義今云多者應是譯人之誤〇**波羅末陀**秦言第一義大品云波字門一切法第一義故楞伽云謂第一義聖樂言說所入是第一義非言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義又云如爲愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至境不捨

終不能得離言說指第一實義大集經云甚深之理不可說第一義諦無聲字華嚴唱波字門名普照法界疏云諸法皆等即普照法界○**悉梨夜**秦言行大品云遮字門一切法終不可得故論曰若聞遮字即知一切諸行皆非行今加釋曰行始名因行終名果弘明集云纖芥之惡歷劫不亡毫釐之善積世長存福成則天堂自至罪積則地獄斯臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理灼然寧不信耶又云聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不悔夫殃福蓋有其根不可無因而妄致善惡當收其報必非無應而徒已又云然則法王立法周統識心三界牢獄二科驗定一罪二福三道罪則三毒所結繫業屬於鬼王福則四弘所成我固屬於天主道則虛通無滯據行不無明昧昧則乘分大小智涉信法明則特達理性高超空有又云福者何耶所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也今論福者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據理惟心爲本虛懷不繫其福必回於自他倒想未移作業有乖於事用今觀弘明所立三科其名雖美所釋三義其旨猶失以論十界淆混不分今謂十使十惡此屬乎罪名爲黑業報四惡趣五戒十善四禪四定此屬於福名曰白業報處人天三乘摩訶衍此屬乎道感報四聖此則凡聖界分因果事定以此三科收行盡矣大論云或說三

行身行口行意行身行者出入息所以者何息屬身故口行者覺觀所以者何先覺觀然後語言意行者受想所以者何受苦樂取相心發是名意行心數法有二種一者屬見二者屬愛屬愛主名爲愛屬見主名爲想以是故說是二法爲意行華嚴唱者字門名普輪斷差別疏云者字諸法無有諸行既空徧摧差別○**那**秦言不大品云那字門諸法離名性相不得不失故論曰即知一切法不得不失不來不去華嚴唱那字門名得無依門名得無依無上疏云那者諸法無有性相言說文字性相雙亡故無依能所詮泯謂無上○**邏求**秦言輕大品邏字門諸法度世門故亦愛枝因滅故論曰若聞邏字即知一切法離輕重相華嚴唱邏字門名離依止無垢疏云邏字悟一切法離世間故○**陀摩**秦言善大品陀字門諸法善心生故亦施相故論曰即知一切法善相華嚴唱柂(輕呼)字門名不退轉方便疏云悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故方爲不退轉方便南山云策勤三業修習戒行有善起護名之爲作作而無犯稱之曰持音義指歸云持者執也執持所受之法猶若捧珠執玉也犯者干也謂干犯所受之法略無護惜如珠落玉墮也善者順也起信云以知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無染離五欲過隨順修行尸波羅蜜乃至以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜以善是順義積善之家必有餘慶故太戊之時桑穀生朝一暮大如栱王懼伊陟曰臣聞妖不勝德帝德有闕太戊

從而桑穀枯死殷道中興積不善之家必有餘殃故帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡經云勿謂小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器然或執自然之道專非報應之說蓋爲善而召禍此亦多矣爲惡以致福斯不少焉故佛名經云行善者觸事轗音坎軻音可行惡者是事諧偶致使世間愚人謂之善惡不分如堯帝德化而值洪水湯王善政而遭乆亢閔損行孝以家貧顏回修仁而壽夭遂謂貴賤自因命致愚智盡由天賦妍醜本出自然貧富非是業感乃曰誰尖荊棘畫禽獸誰鑿江海與川源暴風卒起還自止萬物須知是自然不省聲和響順奚曉影真形端不了三種之報差殊焉悟萬劫之行有異故云行惡得樂爲惡未熟至其惡熟自見受苦修善遇苦爲善未熟至其善熟自見受樂故大涅槃經明三種報一順現報明主孝慈訓世則祥雲布壽星現仁君恩德及物則醴音禮泉涌嘉苗秀善既有徵惡亦可驗樵客指熊而臂落酒客啖徒濫切彘音炙以皮穿二順生報今世雖行善惡之因次生方受苦樂之果舒沙轉報於四天有相改生於六欲三順後報因造今身報終後世伽吒七反而享餘慶那律久劫以受遠福此三種報皆名定業又涅槃云未入我法名決定業若入我法則不決定大品云菩薩行般若故所有重罪現世輕受智論釋云又如王子雖作重罪以輕罰除之以是王種中生故菩薩亦如是能行般若得實智慧故即入佛種中生雖有重罪云何

重受青龍疏云不定有三謂時定報不定報定時不定時報俱不定此中所轉是第二句何者由報定故轉重令輕由時不定故墮惡道業人間現受其餘二句一切都滅是故釋氏指虛空世界悉我自心考善惡報應皆我自業則知三界循環斯皆妄識四生磐泊並是惑心故古德云皆本一心而貫諸法也○【婆陀】秦言縛大品婆字門諸法婆字門離故論曰即知一切法無縛無解華嚴唱婆(蒲我切)字門名金剛場疏云悟一切法離縛解故方入金剛場○【荼闍他】秦言不熱大品荼字門諸法荼字淨故論曰即知諸法無熱相華嚴唱荼(徒解切)字門名曰普輪疏云悟一切法離熱矯穢德清涼故是普摧義○【沙】秦言六大品云沙字門諸法六自在王性清淨故論曰即知人身六種相華嚴云唱沙(史我切)字門名爲海藏疏云悟一切法無罣礙如海含像○【和波陀】秦言語言大品和字門入諸法言語道斷論云知一切法離語言相故華嚴唱縛字門名普生安住疏云悟一切法言語道斷故○【多他】秦言如大品多字門入諸法如相不動故論云諸法在如中不動故華嚴唱哆(都我切)字時名圓滿光疏云悟一切法真如不動故○【夜他跋】秦言實大品夜字門入諸法如實不生故論云諸法入實相中不生不滅華嚴唱也(以可切)字時名差別積聚疏云悟如實不生故則諸乘積聚皆不可得○【吒婆】秦言障礙大品吒字門入諸法制伏不可得故論云知一切法無障礙相華嚴唱瑟吒字時名普光明息煩惱○【迦羅】秦言作者大品迦

字門入諸法作者不可得故論云知諸法中無有作者華嚴唱迦字時名無差別雲疏云作業如雲皆無差別○【娑婆】秦言一切法苑云一以普及爲言切以盡際爲語大品婆字門入諸法時不可得故諸法時來轉故論云即知一切法一切種不可得一切有二種一者名字一切如云一切皆懼死無不畏刀杖無色無身不畏刀杖此名字一切也二者實一切大品云一切者所謂內外法是二乘能知不能用一切道起一切種華嚴唱娑（蘇我切）字時名降霔大雨疏云即平等性○【磨磨迦羅】秦言我所大品磨字門入諸法我所不可得故論曰若聞磨字即知一切法離我所故肇曰我爲萬物主萬物爲我所又生公曰有我之情自外諸法皆以爲我之所有淨名疏云內心法想爲我計十法界爲所華嚴唱磨字時名大流湍（他端切）激衆峰齊峙（直里切）疏云即我所執性我慢高舉若衆峰齊峙我慢則生死長流湍馳奔激○【伽陀】秦言底大品伽字門入諸法去者不可得故論曰即知一切法底不可得故華嚴唱伽（上聲輕呼）字時名普安立疏云即一切法行取性○【多他阿伽陀】秦言如去大品他字門入諸法處不可得故論曰即知四句如去不可得華嚴唱他（他可切）字時名真如平等藏疏云即是杜處所性○【闍提闍羅】秦言生大品闍字門入諸法生不可得故論曰即知諸法生老不可得闍華嚴唱社字時名入世間海清淨疏云即能所生起○【簸】大品簸字門入諸法簸字不可得故論曰若聞濕波字即知一切法如濕波字不可

得濕波字無義故不釋華嚴唱鎖字時名念一切佛莊嚴疏云即安隱性○馱摩秦言法性大品馱字門入諸法性不可得故論曰即知一切法中法性不可得唯識論明三性一徧計所執性六七二識徧於染淨一切法上計實我法名徧計所執如繩上蛇頌曰由彼彼徧計徧計種種物此徧計所執自性無所有二依他起自性染淨諸法依他衆緣而得生起故云依他如麻上繩頌云依他起自性分別緣所生諸心心所依他起故亦如幻事非真實有爲遣執心心所外實有境故說唯有識若執唯識真實有者亦是法執三圓成實性唯一真空圓滿成實唯麻獨存唯識頌云圓成實於彼常遠離前性證真云言於彼者即於彼依他法上遠離徧計所執便名圓成實性古師揔釋云圓成是真徧計是妄依他淨分同真染分同妄頌曰白日見繩繩是麻夜間見繩繩是蛇麻上生繩猶是妄那堪繩上更生蛇性宗釋圓成云本覺真心始覺顯現圓滿成實真實常住三法皆具空有初則情有理無次則相有性無三則情無理有相無性有南岳云心體平等名真實性心體爲染淨所熏依隨染淨二名法依他性所現虛相果報名分別性唯識云即依此三性說彼三無性初則相無性次無自然性後由遠離前所執法我性故佛密意說一切法無性又云若時於所緣智都無所得（能所一如無有二相）爾時住唯識離二取相故華嚴唱馱字時名觀察揀擇一切法聚疏云即能持界性○賖多（都餓切）秦言寂滅大品賖字門入諸法定不可

得故論曰即知諸法寂滅相妙樂云此唱寂滅是滅生之滅非即生之滅即生之滅是不滅故如淨名云法本不然今則無滅是寂滅義華嚴唱奢尸荷切字時名隨順一切佛教輪光明疏云即寂靜性○**呿**秦言虛空大品呿字門入諸法虛空不可得故華嚴唱佉字時名修因地智慧藏疏云即如虛空性○**叉耶**秦言盡大品叉字門入諸法盡不可得華嚴云唱叉字時名息諸業海藏疏云即盡性○**迦哆度求那**秦言是事邊得何利大品哆字門入諸法有不可得故論曰即知諸法邊得何利華嚴唱娑蘇紇切多上聲字時名蠲諸惑障開淨光明疏云即任持處非處令不動性○**若那**或闍那秦言智大品若字門入諸法智不可得故論云即知一切法中無智相華嚴唱壤字時名作世間智慧門疏云即能所知性佛地經明四智一大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現佛地論云大圓鏡智離一切我我所執乃至能現能生一切境界又云此智是如來第八淨識資中云離倒圓成周鑒萬有故名大圓鏡智二平等性智者證得一切領受緣起平等法性圓滿成故三妙觀察智者住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯才說諸妙法故四成所作智者勤身化業示現種種摧伏諸伎引諸衆生令入聖教成解脫故然涅槃云依智不依識在聖名成所作智在凡名五識在聖名妙觀察智在凡名六識在聖名平等性智在凡名七識在聖名大圓鏡智在凡名八識雖聖凡體一而迷悟名異故令依智識不依識傳燈智通禪師不會二身四智遂謁六祖求解其義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信永無迷莫學馳

求者終日說菩提通曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身也即此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留情繁興永處那伽定六七因中轉五八果上轉釋籤云菴摩羅是第九本理無染以對真性阿梨耶是第八無没無明無明之性即是智性故對般若末那識即是第七執持藏識所持諸法即此執持名爲資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同爲資成是故今文不論第六若準唯識論轉於八識以成四智又束四智以成三身者則轉第八爲大圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智徧於三身此中不取第九乃是教道一途屬對不與今同何者彼居果位三身仍別此在因位三身互融即此三身秖是三德三德據內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可偏同實藏論云智有三種一曰真智謂體解無物本來寂靜通達無涯淨穢不二二曰內智謂自覺無明割斷煩惱心意寂靜滅無有餘三曰外智謂分別根門識了塵境博鑒古今皆通俗事又大品明三智見薩婆若○阿施秦言義大品施字經本作施字門入諸法施字不可得故論曰若聞他字即知一切法義不可得華嚴唱曷攞多上聲字名生死境界智慧輪疏云即執著義性執著爲生死境義即智慧輪○婆伽秦言破大品婆字入諸法破壞不可得故論曰知一切法不可得破相華嚴唱婆蒲餓切字時名一切智宮殿圓滿莊嚴疏云即可破壞性圓滿之言不空譯爲道場○伽車提秦言法大品車字門入諸法欲不可得故如影五衆亦不可得故論曰即知一切法無所去華嚴車上聲字時名修行方便藏各別圓滿疏云即欲樂覆性○阿濕麼秦言石大品魔字門入諸法牢堅如金剛石華嚴唱娑蘇紇切魔字時名隨十方現見諸佛疏云即可憶念性○火夜秦言喚來大品火字門入諸法喚不可得故論曰即知一切

法無音聲相華嚴唱訶(上聲)婆(上聲)字時名觀察
一切無緣衆生方便攝受令出生無礙力疏
云即可呼召性無緣召令有緣故○末嗟羅
秦言慳大品嗟字門入諸法嗟字不可得故
論曰嗟字即知一切法無慳無施相華嚴唱
縒(七可切)字時名修行趣入一切功德海疏云
即勇健性○伽那 秦言厚大品伽字門入諸
法厚不可得故論曰即知諸法不厚不薄華
嚴唱伽(上聲)字時名持一切法雲堅固海藏疏
云即厚平等性○他那(他土荼切)秦言處大品他
字門入諸法處不可得故論曰即知諸法無
住處華嚴唱咤字時名隨願普見十方諸佛疏
云即積集性○拏 秦言不大品拏字門入諸
法不來不去不立不坐不臥論曰衆生空法
空華嚴唱拏(妳可切)字時名觀察字輪有無盡

諸億字疏云即離諸喧諍無往無來行住坐
臥謂以常觀字輪故○頗羅 秦言果大品頗
字門入諸法徧不可得故論曰即知一切法
因果空故華嚴唱娑(蘇紇切)頗字名化衆生究
竟處疏云即徧滿果報○歌大 秦言衆大品
歌字門入諸法聚不可得論曰即知一切五
衆不可得華嚴唱娑(同前)迦字名廣大藏無礙
辯光明輪徧照疏云即積聚蘊性○醝(倉我切)
大品醝字門入諸法醝字不可得故論曰即
知醝字空諸法亦爾華嚴唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)
字名宣說一切佛法境界疏云即衰老性相
○遮羅地 秦言動大品遮字門入諸法行不
可得故論曰即知一切法不動相華嚴唱室
者字時名於一切衆生界法雷徧吼疏云即
聚集足跡謂聚集一切衆生法雷即是足跡

◯[illegible]秦言岸大品咤字門入諸法驅不可得故論曰若聞多字即知一切法此彼岸不可得華嚴唱侘耻加切字時名以無我法開曉衆生疏云即相驅迫性謂無我曉之即爲驅迫◯[illegible]秦言必大品茶字門入諸法邊竟處不終不生過茶無字可說論曰即知一切法必不可得華嚴唱陁字時名一切法輪差別藏疏云此究竟含藏一切法輪新譯乃是茶字大品云一字皆入四十二字四十二字亦入一字南嶽大師用表四十二位初阿字門表初住後茶字門表妙覺故曰過茶無可說字爲世執謂之法衆聖所由謂之門

名句文法篇第五十二

瑜伽云佛菩薩等是能說者語是能說相名句文身是所說相成唯識論云名詮自性句詮差別文即是字爲二所依此非色心屬不相應行名曰三假婆沙問云如是佛教以何爲體答一云語業爲體謂佛語言唱詞評論語音語論語業語表是爲佛教此語業師也二云名等爲體名身句身文身次第行列安布聯合爲名句文云何但以聲爲教體此名句師也語業師難曰名句文但顯佛教作用非是自體名句師難曰聲是色法如何得爲教體要由有名乃說爲教是故佛教體即是名名能詮義故名爲體二師異見氷執不通正理論中雙存兩義故正理鈔云案上二說各有所歸諸論皆有兩家未聞決判西方傳說具乃無虧何者若以教攝機非聲無以可聽若以詮求旨非名無以表彰故俱舍云牟尼說法蘊數有八十千彼體語或名是色行

蘊攝體即教體語即語業名謂名句言是色行蘊者由聲屬乎不可見有對色在色蘊收名句屬不相應行在行蘊攝體既通於色行則顯能詮之教聲名句文四法和合方能詮理又復須知佛世滅後二體不同若約佛世八音四辯梵音聲相此是一實名句文身乃是聲上屈曲建立此三是假若約滅後衆聖結集西域貝葉東夏竹帛書寫聖教其中所載名句文身咸屬色法此則從正別分若乃就旁通說佛世雖正屬聲旁亦通色如迦旃延撰集衆經要義呈佛印可斯乃通色滅後正雖用色旁亦通聲以假四依說方可解作此區別教體明矣瑜伽論云諸契經體略有二種一文二義文是所依義是能依十住品云文隨於義義隨於文文義相隨理無舛謬方爲真教此叙體竟

○便善那 此云文身慈恩疏云文身者爲名句依而顯所表顯有四義一扇二相好三根形四盐如次能顯風凉大人男女味故故名爲顯即喻此文身能顯於理若依古譯翻文爲味但是所顯非能顯也大乘入楞伽云文身者謂由於此能成名句楞伽云形身者謂顯示名句是名形身又形身者謂長短高下注曰形身即字也入楞伽云字身者謂聲長短音韻高下名爲字身今問文與於字爲異爲同荅若未改轉斯但名字若已改轉文即是字是則依類像形爲字形聲相稱曰文

○那摩 此云名楞伽云名身者謂依事立名是名名身

○波陀 秦言句句謂句逗逗止也住也大論云天竺語法衆字和合成語衆語和合成句如菩爲一字提

爲一字是二不合則無語若和合名爲菩提大乘入楞伽云句身者謂能顯義決定究竟成唯識論云句詮差別如名爲眼即詮自性若言佛眼天眼乃顯句詮差別也○【阿耨窣覩婆】或輸盧迦波天竺但數字滿三十二即爲一偈號阿耨窣覩婆偈○【嗢馱南】此云集施頌謂以少言攝集多義施他誦持○【跋渠】法華文句云中阿含翻品品者義類同者聚在一段故名品也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論（大品一部結集之家本唯三品）或譯人添足如羅什（什師以類加之成九十品）○【彌底】此云正量相宗明三種量一現量唯約佛果起後得智見實相理有二一定位定心澄湛境皆明證故名現量現者明也二散心現量如五識緣色等時親明而取局附境體分明顯現現者親也

二比量通約凡夫至等覺比量生解如遠見煙比知有火雖不見火言非虛故三證言量諸佛經教以爲證准因明論云能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自語明義有八一能立三支譬喻宗因由此譬況喻曉宗因宗者所宗所主之義因者所以義建立義世親已前宗等皆爲能立陳那已後唯以一因二喻爲能立宗是所立二能破三似能立四似能破五現量六比量七似現量八似比量因明疏云刊定法體要須二量現量則得境親明比量亦度義無謬度共相境無邪謬矣宗鏡云教無智而不圓木匪繩而靡直比之可以生誠信量之可以定真詮杜狂愚之妄說故得正法之論永轉唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定邪之力○【都羅】此

云喜釋論云五塵中生樂名樂法塵求生樂名喜先求樂願令衆生得從樂因令衆生得喜又云麄樂名樂細樂名喜譬如初服藥時名樂藥發徧身時名喜智論明示教利喜示人好醜善不善應行不應行生死爲醜涅槃安隱爲好分别三乘分别六波羅蜜名示教者教言汝捨惡行善利者未得善法味故心則退沒爲說法引導令出汝莫於因時不求果汝今雖勤苦果報出時大得利益令其心利故名利喜者隨其所行而讚歎之故名爲喜以此四事莊嚴說法智論明三事具足故大歡喜一能說人清淨二所說法清淨三依法得果清淨論又問是諸羅漢已證實際無復憂喜小喜尚無況大歡喜荅羅漢離三界欲未得一切智慧故於諸甚深法中猶疑不了是般若中了了解說斷除其疑故大歡喜○摩訶羅 此云無知律中阿難攝衆無法迦葉訶言年少阿難言我今頭白何故名年少荅云汝不善察事同年少老年愚法豈不例之○梵壇 此云默擯梵壇令治惡性車匿五分云梵壇法者一切七衆不來往交言若心調伏爲說那陀迦旃延經令離有無即入初果文見闡釋迦注○娑嗟 此言訛也正言娑度此云善哉○阿呼 此云奇哉○闍維 或耶旬正名荼毘此云焚燒西域記云涅疊般那舊闍維訛也通慧音義云親問梵僧未聞闍維之名○陀呵 云燒纂要云用照則暗不生用燒則物不生○僧相標多理 此云有爲大品云一者有爲法相謂十八空智乃至八聖道智十力四無所畏世間法出世間法等二

者無爲法相無生無滅無住無異無垢無淨無增無減諸法自性大論釋曰有爲法相是作相先無今有已有還無故無上相違即無爲法相然此二法若約相即如般若云佛告善現不得離有爲說無爲不得離無爲說有爲宗鏡云或事理相即亦得此理是成事之理此事是顯理之事若約俱立如華嚴云於有爲界示無爲理不滅有爲之相宗鏡云或理事不即亦得以全理之事非理能依非所依不壞俗諦故於無爲界示有爲之法不壞無爲之性宗鏡云以全事之理非事所依非能依不隱真諦故若約俱泯道智經云所謂一心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲○般遮于瑟或般遮跋利沙此云五年一大會○般遮于旬此云五神通人經云般遮于旬乃以其瑟歌頌佛德○四毘舍羅念佛三昧經云度脫五道四毘舍羅注云此或言施戒法此無慳義○波栗度此云耎物柔曰耎○麗捌毘捌呂割切此云細滑○諄那諄之閏切此云碎末○四摩此云别住此處作法餘不相通○嗢瑟尼沙此云髻無上依經云欝尼沙頂骨涌起自然成髻故名肉髻○烏瑟膩沙此云佛頂○母陀羅構李曰結印手也○迦私或迦尸此云光能發光故釋迦世尊圓光一尋阿彌陀佛光明無量智論云無量有二種一者實無量二者有量之無量見第七卷○舍利新云室利羅或設利羅此云骨身又云靈骨即所遺骨分通名舍利光明云此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得最上福田大論云碎骨是生身舍利經卷是法身舍利法苑明三種舍利一是骨其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩

羅漢皆有三種若佛舍利椎擊不破弟子舍利椎試即碎感通傳天人王璠言是大吳蘭臺臣也會師初達建業孫主即未許之令感希有之事爲立非常之法于時大地神祇咸加靈被於三七日遂感舍利吳主手執銅瓶傾銅盤內舍利所衝盤即破裂火燒椎試俱不能損遂與佛法又多聞長子名那吒嘗以佛牙贈宣律師

太祖皇帝疑非真牙以火煆之了然不動遂成願文

太宗皇帝聖製頌曰

功成積劫印文端　不是南山得恐難

眼覩數重金色潤　手擎一片玉光寒

鍊時百火精神透　藏處千年瑩彩完

定果熏修真祕密　正心莫作等閑看

真宗皇帝聖製偈曰

西方有聖號迦文　接物垂慈世所尊

常願進修增妙果　庶期饒益在黎元

仁宗皇帝御製賛曰

三皇掩質皆歸土　五帝潛形已化塵

夫子域中誇是聖　老君世上亦言真

埋軀祇見空遺冢　何處將身示後人

惟有吾師金骨在　曾經百鍊色長新

徽宗皇帝崇寧三年重午日當迎請釋迦佛牙入內祈求舍利感應隔水晶匣出如雨點神力如斯嘉歎何已因以偈賛

大士釋迦文　虛空等一塵　有求皆赴感

無刹不分身　玉瑩千輪在　金剛百鍊新

我今恭敬禮　普願濟群輪

○摩奴末那此云意生身楞伽經明三種意

生身山家法華玄淨名疏輔行記伸明此義其名互出後學披卷罔曉厥旨由是不揆庸淺輒開二門　初釋通號　次辯別名

原大通號意生者意謂作意此顯同居之修因生謂受生此彰方便之感果故曰安樂作空意三昧作假意自性作中意又意者如意故魏譯入楞伽經云隨意速去如念即至無有障礙名如意身又意者意憶故唐譯大乘入楞伽經(文有七卷)佛告大慧意生身者譬如意去速疾無礙名意生身此即從譬號意生身彼經兩義釋此通名初云大慧譬如心意於無量百千由旬之外憶先所見種種諸物念念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所能為礙意生身者亦復如是次云如幻三昧力神通自在諸相莊嚴憶本成就衆生願故猶如意去生於一切諸聖衆中輔行釋云初云憶處次云憶願二義並是意憶生故名為意生然此通名先達釋云生方便已憶先同居所見凡境智願熏修作意來生神通化物今謂此解違文失旨且違文者淨名疏云三種意生身所不能斷故生有餘受法性身是則祖師釋名從下以生上先達解義自上而來下顛倒談之遠於文矣其失旨者經中憶先所見本是喻文先賢迷之而作法解故知舊釋未善通名也然智者疏稱意生身以依宋譯楞伽故(楞伽阿跋多羅寶經文有四卷)荊溪記中名意成身以準唐譯楞伽故雖二經名殊而義歸一揆以後譯經取成就義號意成身故記主云成之與生並從果說是則意之一字乃順於因生之一字則從於果故知此名因果雙

立也次辯別名者初法華玄義一安樂法義生身此欲擬二乘人入涅槃安樂意也二三昧意生身此擬通教出假化物用神通三昧也三自性意生身此擬別教修中道自性意也今釋曰初名安樂者以舊經云安住心海識浪不生故智者立爲安樂法也此乃用經義以立名二名三昧意生身者以舊經云得如幻三昧無量相力具足莊嚴隨入佛剎故智者立爲三昧意生也然則今宗三諦俱受三昧之名此文既以神通而釋則當俗諦三昧如釋籤云若於諸知識所但得俗諦三昧但破無知名爲無明今此三昧與彼文同三曰自性者以舊經云覺一切佛法緣自得樂相故智者立爲自性意生以別教中道是諸法之自性故淨名記云若不見中則不見於諸法自性然此玄義不用被接解釋唯約前之三教以伸者斯則順乎教旨也良以作意之名從偏教立由無照性之功遂有別修之行所以圓教無此意耳故輔行云玄文不云攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名宜在教道二淨名疏云一三昧正受意生身恐是通教同入真空寂定之樂故涅槃云聲聞定力多故不見佛性二覺法性意生身恐是別教菩薩雖證偏真而覺知有中道法性三無作意生身此恐是圓教菩薩觀於中道無作四諦圓伏無明今釋曰初名三昧吾祖既以真空寂定而釋此則屬乎真諦三昧以此之定心寂不動故名正受位次言之如記主云若約通教七地已上或至九地此之初名全依經立（經如下引）二名覺法性者覺謂覺知

法性乃是但中之理以位言之如記文曰言自性者別住同通應取十行此之一名亦依經立三名無作者圓中稱性修德行亡故云無作以位言之如記主云圓教既云伏於無明即知七信也然玆疏文若約正接甄明此用通教一正以釋初名復以別圓兩接銷後二義若望玄文前則無於三藏後乃加乎圓教而此文中前無三藏者乃順教旨以界外之土小乘未詮故談意生不用三藏復加圓者此順位義以由別圓似解未發真修皆名作意然淨名疏明意生身雖指勝鬘及乎釋義全用楞伽當知勝鬘但有通名無別號矣三輔行記云一入三昧樂意成身亦云正受即三四五地心寂不動故二覺法自性意成身即八地中普入佛剎故以法為自性三種類俱生無作意成身謂了佛證法今釋曰初之一名既指通教三地已去與前二文名義大同如唐譯經云三四五地入於三昧離種種心寂然不動心海不起轉識浪波了境心現皆無所有是名入三昧樂意成身（宋譯魏譯則名三昧樂正受意生身）二名覺法自性意成身者與妙玄第二名異義同然記文中既指八地入假乃以覺了如幻之法通達自在名為覺法自性故唐譯經云謂八地中了法如幻皆無有相心轉所依住如幻定及餘三昧能現無量自在神通如華開敷速疾如意如幻如夢如影如像非造所造與造相似一切色相具足莊嚴普入佛剎了諸法性是名覺法自性意成身（宋譯名覺法自性性意生身魏譯名如實覺知諸法相意生身）三名種類俱生無作行意成身者種以能生為義類從

流類立名中道之觀能生佛界故此因位與果爲類故曰種類俱生也經中亦名聖種類身言無作者別十回向了佛證法故名無作故唐譯經云了達諸法自證法相是名種類俱生無作行意成身宋魏二譯此名皆同然第三名雖三文立名俱異而同對中觀復與淨名第二之名義亦同矣然荊溪師自斷記文則云此約通教及以別接竪判次位故知輔行用通一正及別接也問曰凡作記者本扶於疏何緣此記釋意生身但用通教竪論位次有異智者二疏之義荅曰準記示云故知今判與經意同經文未攝別位爲異是知荊溪異智者者爲順本經故問曰準經判位既唯在通何緣智者用四教釋耶荅曰秖由意生之義該乎九人藏教二乘通教二乘別三十心圓十信位所以吾祖就義釋之適

時有異問曰天台頓悟法相朗然淨名疏內馬稱恐是法華玄中安言欲擬乎荅曰淨名記云皆言恐者尊重聖典兼示無執三重階降經文義含爲是何教所以立名既通解義難局或以偏圓而釋或約正接而伸不固執之乃云欲擬問曰小教不談界外二乘但謂無生何嘗要心生方便耶荅曰法性之土雖昔未聞變易之身在後當受何者期心趣果秉志修因欲出煩惱之方願入涅槃之境未亡取捨還有死生如是之懷寧逃作意歟人不曉之却云約大乘判謬之甚矣問曰是時過意地住在智業中是則大論明於實報既是智生何故淨名定於十地猶通意生耶荅曰淨名記云一者但是未極名意二帶教道挫之言意問曰寶性論云二乘於無漏界生

三種意陰未審意生意陰同異云何荅曰釋籤解云二乘在彼三中之一今通言之故云三種非謂二乘盡具三也言意陰者由意生陰名爲意陰又作意生陰名爲意陰又意即是陰名爲意陰前之兩釋從因得名後之一釋從果立號荆溪既云二乘在彼三中之一此乃當於安樂法意是則經與論文名雖小異義實大同昔因講次聊述梗槩今附此集刊助來哲

翻譯名義集卷第十三

翻譯名義集卷第十四

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

增數譬喻篇第五十三

太虛水月並喻體空兎角龜毛皆況名假因動背定比舟行而岸移由妄迷眞譬雲駛而月運六道生死若朽故之火宅諸佛涅槃譬清凉之寶渚今欲開解遂集譬喻俾聞法人見月亡指冀修行者到岸捨筏故引而伸之

○**阿波陀那**此云譬喻文句云譬者比況也喻者曉訓也至理玄微抱迷不悟妙法深奧執情奚解要假近以喻遠故借彼而況此涅槃經說喻有八種一順喻二逆喻三現喻四非喻五先喻六後喻七先後喻八徧喻順喻者天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿等如來法雨亦復如是衆生戒滿戒滿足故不悔心滿等逆喻者大海有本所謂大河大河有本所謂小河等以喻涅槃有本謂解脫等現喻者衆生心性猶如獼猴非喻者如來曾對波斯匿王說有四山從四方來欲害於人王若聞者當設何計王即答云唯當專心持戒布施四山即是生老病死常來切人故云非喻先喻者譬如有人貪著妙華欲取之時爲水所漂衆生亦然貪著五欲爲生老病死之所漂没後喻者莫輕小惡以爲無殃水渧雖微漸盈大器先後喻者譬如芭蕉生果則死愚人得養亦如是如騾懷妊命不久全徧喻者三十三天有波利質多樹其根深入有五由旬枝葉四布葉熟則黃諸天見已心生歡喜其葉既落復生歡喜枝變色已又生歡喜等我諸弟子亦如是葉色黃者喻我弟子

念欲出家其葉落者喻我弟子剃除鬚髮等經中具說以此樹等徧喻佛弟子等故云徧喻又第五卷明分喻云面貌端正如盛滿月白象鮮潔猶如雪山滿月不可即同於面雪山不可即是白象不可以喻喻真解脫爲衆生故故作是喻雪山比象安責尾牙滿月況面豈有眉目

〇**斫訖羅**此土翻輪淨名云三轉法輪於大千其輪本來常清淨言三轉一曰示轉二曰勸轉三曰證轉所云法者軌持名法軌謂軌則令物生解持謂任持不捨自體輔行云輪具二義一運轉義二摧碾義文句云轉佛心中化他之法度入他心名轉法輪輔行云以四諦輪轉度與他摧破結惑如王輪寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理智論云諸佛法輪有二種一者顯二者密顯謂顯露言顯義露號顯露教如在鹿苑顯爲五人說小密爲八萬說大密謂秘密先達釋秘乃分二種一者隱秘在昔四時權謀隱覆曰秘神用潛益曰密二者真秘在今法華昔所未說爲秘開已無外爲密今論秘密復有二種一者至理秘密阿含云甚深之理不可說第一義諦無聲字故楞伽云我於某夜成道某夜入般涅槃中間不說一字依何密語作如是說佛言依二密語謂緣自得法及本住法發軫釋云自得法者修德也本住法者性德也是則如來道場所得實智是法非思量分別之所能解亦不可以容聲矣故法華云止止不須說我法妙難思言語道斷故不須說心行處滅故妙難思所以掩舌摩竭用啟息言之津杜口毘耶以通得意之路故達磨西來少林面

壁神光往彼晨夕叅承夜遇大雪堅立不動遲明過膝師憫問曰當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行難忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀眞乘徒勞勤苦光聞師誨潛取利刀自斷左臂置於師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在遂與易名慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安光曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟據此達磨但爲除病道絕言說二者言詞秘密如諸神咒雖立語言詞句義密人不能解究此密談之法意在遮惡持善故陀羅尼翻爲遮持遮謂遮惡持謂持善此釋龍樹二種法輪若依天台乃辨八教頓漸秘密不定示佛設化之儀式名化儀四教藏通別圓釋佛化物之法門號化法四教方味具足應病授藥煩惱惡疾自然消伏宗鏡問達磨以心傳心不立文字何用廣引佛菩薩教借蝦爲眼無自己分答木匪繩而靡直理匪教而不圓以聖言爲定量邪僞難移用至教爲指南依憑有據圭峯云經是佛語禪是佛意諸佛心口必不相違忠國師云應依佛語一乘了義契取本源心地轉相傳授與佛道同五祖莊嚴大師一生訓徒常舉維摩曰不著世間如蓮華常善入於空寂行達諸法相無罣礙稽首如空無所依時有人問此是佛語欲得和尚自語師云佛語即我語我語即佛語願諸智者勿分別焉○【一門】法華云是舍唯有一門而復

狹小天台釋曰别者一謂一理一道清淨門謂正教通於所通小謂不容斷常七方便等教理寛慱則非狹小衆生不能以此理教自通将談無機故言狹小耳通者理純無雜故言一即理能通故言門微妙難知故言狹小教者十方諦求更無餘乗唯一佛乗故言一此教能通故言門○【二翼】亦喻二輪又譬二門故止觀云馳二輪而致遠喻止觀以横周鼓兩翅以高飛譬定慧之竪徹故荆溪洛左溪曰疇昔之夜夢披僧服腋二輪游大河之中左溪曰噫汝當以止觀二法度羣生於生死之淵乎大品佛告須菩提譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜雖在空中亦不住空須菩提菩薩摩訶薩亦復如是學空解脱門學無相無作解脱門亦不作證故不墮聲聞辟支佛地譬二門者智論云欲成佛道凡有二門一者福德二者智慧行施戒忍是爲福德門知一切諸法實相摩訶般若波羅密是爲智慧門菩薩入福德門除一切罪所願皆得若不得願者以罪垢遮故入智慧門則不厭生死不樂涅槃二事一故今欲出生摩訶般若波羅密要因禪定門禪定門必須大精進力此以六度合譬二門免踟蹰於小逕令優游於通衢也寳積喻二種縛一見縛二利養縛又喻二種癰瘡一者見求他過二者自覆已罪又喻二種毒箭雙射其心一邪命爲利二樂好衣鉢此三雙喻覽宜自照中繩之謂君子不中繩之謂小人焉○【三目】涅槃云如摩醯首羅面上三目章安涅槃疏云摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目三目一面

不可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世界主徹照三千不縱不橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別秘藏不成不縱不橫秘藏乃成天台云備說三德爲涅槃雖三點上下而無縱表裏而無橫一不相混三不相離釋籤云上一是縱義雖一點在上不同點水之縱三德亦爾法身本有不同別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下不同烈火之橫三德亦爾二德修成不同別人理體具足而不相收故借縱橫之譬顯非並別之法斯可通喻十種三法如光明玄學者覽之○【四蛇】金光明經云猶如四蛇同處一篋四大蚖蛇其性各異天台釋云二上升是陽二下沉是陰何故相違猶其性別性別那能和合成身故大集云昔有一人避二醉象(生死)綠藤(命根)入井(無常)有黑白二鼠(日月)嚙藤將斷旁有四蛇欲螫(四大)下有三龍吐火張爪拒之(三毒)其人仰望二象已臨井上憂惱無託忽有蜂過遺蜜滴入口(五欲)是人嗜蜜全無危懼○【四喻】金光明經四佛同舉山斤海滴地塵空界尚可盡邊無有能計釋尊壽命天台釋云若從信相所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量孤山索隱未善此文執能喻之有量迷所況之無量以下三無常之數釋上三常壽之身報應淆混疑釋顛倒垂裕後昆當詳察焉○【五味】聖行品云譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐譬從佛出十二部經從十二部經出九部修多羅從九部出方等從方等出摩訶般若從摩訶般若出大涅槃此喻一取相生次第

牛譬於佛五味譬教乳從牛出酥從乳生二酥醍醐次第不亂二喻濃淡此取一番下劣根性所謂二乘在華嚴座不信不解不變凡情故譬其乳次至鹿苑聞三藏教二乘根性依教修行轉凡成聖譬轉乳成酪次至方等聞彈斥聲聞慕大耻小得通教益如轉酪成生酥次至般若奉勑轉教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐此乃約教豎辨其如約教橫辨兼但對帶多少可知晋華嚴云譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地又云譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照此喻先照高山次照幽谷後照平地天台準涅槃五味演第三平地開爲三時方等如食時般若如禺中法華如正午釋籤問曰應還取涅槃本文何以却取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃五味轉變而秖是一乳華嚴三照不同而秖是一日今演平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出未若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成佛出娑婆慈濟羣彙經五十年普潤無方而此二喻粲然可觀乃使感應之道彰矣華嚴五喻別况五蘊文見心經輔中記也○

六賊原性明靜因情昏散狂心若歇眞佛自彰當知塵識是賊

止觀是兵禪止心散觀照心昏喻雖遺兵而討賊法要即賊以成兵如楞嚴曰眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶媒訓謀謀合二姓名媒六根能生六識令著六塵所以六根如媒人也金光明云猶如世人馳走空聚六根虛假如空聚落六賊所害愚不知避六塵污染害智慧命劫功德財故名六賊亦名六衰妙樂云衰秪是賊能損耗故法句經云昔佛在時有人河邊樹下學道二十年但念六塵色聲香味觸法心無寧息佛知可度化作沙門樹下共宿其夜月明龜從河出野干欲噉龜縮其頭尾及四足藏於甲中狗不得便須臾遠去龜還入水道人見此語沙門曰龜有護命之鎧野干不能得便沙門對云世人不知此龜放恣六情外魔得便復說偈曰藏六如龜防意如城慧與魔戰勝則無患須知無爲能殺其賊故安般守意經云有

外無爲有內無爲外無爲者眼不視色色壞我眼爲恩愛奴一角大仙因著色故頭騎婬女耳不聽聲鼓樂歌笑聞生惑著五百仙人聞女歌聲皆失禪定鼻不受香種種香氣動諸結使愛著蓮華香池神訶責口不味味沙彌味酪爲酪中蟲何況貪食酒肉葱蒜身離細滑智論明術婆伽欲火內發燒身爲灰意不妄念楞嚴云縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶爲法塵分別影事惟無念三昧經云人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一善念者得善果報惡念者得惡果報如響應聲如影隨形若攝念者心不放逸內無爲者數息相隨止觀還淨此名六妙門一數息二隨息三止四觀五還六淨經又問曰現有所念何以無爲答身口爲戒意向道行雖有所念本趣無爲也無行經云觀身畢竟無觀受內外空觀心無所有觀法但有名古德云見聞覺知本非因見色聞聲覺香味觸心知六塵當體虛玄絕妄真見相不生癡愛業洞然全是釋迦身無機子復述短頌普勸人間壽短地獄苦長惡須日息善要時

揚○六喻秦金剛云一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀初喻夢者寐中神游也列子分六夢一正夢(平居自夢)二愕夢(驚愕而夢)三思夢(思念而夢)四寤夢(覺而道之而夢)五懼夢(恐懼而夢)六喜夢(喜悅而夢)周禮占六夢之吉凶善見律明四種夢一四大不和夢夢見山崩飛騰虛空或見虎狼獅子賊逐二先見故夢晝見白黑及男女相夜就夢見三天人與夢若善知識天人示善得善若惡知識示惡得惡四想心故夢前身修福今感吉夢先世造罪今感凶夢石壁法師釋夢喻云如有一人(真如一心)忽然睡著(不覺無明忽起)作夢(最初業識相)見(轉識相)種種事(現識相)起心分別(六麤初智相)念念無間(二相續相)於其違順深生取著(三執取相)為善為惡是親是疎(四計名字相)於善於親則種種惠利於惡於疎則種種凌損(五起業相)或有報恩受樂或有報怨受苦(六業繫苦相)忽然覺來上事都遣(覺唯心故佛如夢覺如蓮花開)釋籤辨夢三觀云如於夢中修因得果夢事宛然即假也求夢不可得即空也夢之心性即中也止觀云若體知心性非真非假息緣真假之心名之為正諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能如是照了則於心性通達中道圓照三諦○二喻幻者楞伽云如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切眾生若干形色起種種妄想釋籤云焔幻之名通於偏圓今從圓說一心三幻淨名記云具如幻化俗同真異一俗三真指要立三種幻以性奪修幻但理隨緣幻緣生無體幻故指要云性本圓具偏發由熏以性奪修故修如幻又云然此尚非但理隨緣之幻豈同緣生無體之

幻方知如幻名同幻義各異○三喻泡者淨名䟽云上水渧下水上水爲因下水爲緣得有泡起斯須即無○四喻影者顏氏家訓云影字當爲光景之景凡陰景者因光而生即謂影也尚書云惟景響晉葛洪字苑傍加彡於景切梵云頻婆帳此云身影淨名䟽云有物遮光則有影現物異影異物動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業異從生至死流動非一○五喻露者大戴禮云露陰陽之氣也夫陰氣勝則凝爲霜雪陽氣勝則散雨露朝陽纔照蘸露即晞人生處世奄忽何期○六喻電者經律異相明四電師或云電是龍瞬眼生光五經通義曰電雷光也顧凱之曰電陰陽相觸爲雷電經取疾速之象令悟無常之法性通達者當起信志此釋六種能喻其所譬法今述頌曰

世界變成如幻化　受想行起似浮泡
法塵緣慮同觀影　身似露珠垂樹梢
過去翻思事若夢　現前如電耀荒郊
須知畢竟常空寂　自是無端與物交

○**六輪**本業瓔珞經云鐵輪十信位銅輪十住位銀輪十行位金輪十向位琉璃輪十地摩尼輪等覺妙覺○**七華**維摩經云無漏法林樹覺意淨妙華天台釋云覺意即七覺支一擇法二精進三喜四除五捨六定七念七覺調停生真智因華故智論云無學實覺此七能到故以爲華又云定水湛然滿布以七淨華天台釋云一戒淨是正語業命二心淨是精進念定三見淨是正見正思惟四斷疑淨是見道五分別淨六行淨是修道七涅槃淨是無學道又涅槃云譬如有人而有七子是七

子中一子遇病父母之心非不平等然於病者心則偏重章安釋云或以七方便根性爲七子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起過者心則偏重又智論云智度大道佛善來智度大道佛窮底智度相義佛無礙稽首智度無子佛古人立四義釋無子一者無等一切衆生無與佛等二云無礙佛是法王於法自在三云無子復有二義一者就理佛能體悟無生真理名爲無子二者就事如來生死種子已盡故名無子四者無子亦有二義一者般若名爲佛母母有七子謂佛菩薩及辟支佛并四果人此七子中佛最居長故云無子二者無明蔽中無有智慧種子故云無子

○【八筏】郭璞云水中簰筏功德施論云如欲濟川先應取筏至彼岸已捨之而去智論引筏喻經云汝等若解我筏喻法是時善法宜應棄捨況不善法斯乃無所得之要術俾不凝滯於物矣故德王品曰譬如有王（智論王喻魔王）以四毒蛇盛之一篋令人瞻養若令一蛇生嗔恚我當準法戮之都市其人怖畏捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後一人藏刀詐爲親善其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中不見人物即便坐地聞空中聲云今夜當有六大賊來其人恐怖復捨而去路值一河其水漂急即取草木爲筏截流而去既達彼岸安穩無患菩薩亦爾聞涅槃經觀身如篋四大如蛇五旃陀羅即是五陰詐親即貪愛空聚即六入六賊即外六塵河即煩惱筏即道品（智論云筏是入正道）到於常樂涅槃彼岸又喻八輪正理論云如世間輪有輻轂輞八

支聖道似彼名輪正見正思惟正勤正念似輻正
語正業正命似轂正定似輞三事具足可乘
轉於通衢也〇九喻方等如來藏經佛爲金
剛藏菩薩說一法九喻具有十文經云我以
佛眼觀一切衆生諸煩惱中有佛智眼有如
來身結加趺坐儼然不動下有九翻長行偈
頌寶性論佛性論具釋圭山疏引今畧錄示一偈云譬如萎變華
論云貪煩惱亦羸初樂後不樂其華未開敷天眼者觀見如
來身無染此法身體二云譬如巖樹客說一味法無量
蜂圍繞論云羣蜂爲成害嗔心喻諸人善方便取者先除彼
衆蜂三云譬如彼粳糧說種種法穅檜未除蕩論云
如是癡心纏不見內堅實貪者猶賤之謂爲可棄物四云
如金在不淨真如不變隱沒莫能見論云增上貪嗔癡圭山云
上三種子今喻麁顯現行發身口意造一切業故云增上天眼者乃見即
以告衆人五云譬如貧人家相卒無明無覆無記未有愛惡

之相名無明住地內有珍寶藏法身爲萬德所依王既不知
見寶復不能言六云譬如菴羅果此喻見惑內實
不毀壞報化身佛性種之於大地必成大樹王七
云譬如持金像出纏法身行詣於他方畏以穢弊
物此喻思惑棄之於曠野八云譬如貧女人色貌
甚醜陋喻八不淨地垢而懷貴相子當爲轉輪王喻成
報身九云譬如大冶鑄無量真金像喻成化身愚者
自外觀但見焦黑土八九十淨地諸垢又魏譯金剛
云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應
作如是觀彌勒頌曰見相及於識器身受用
事過去現在法亦觀未來世論釋曰譬如星
宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是
此譬見分又如目有翳則見毛輪等色觀有爲法
亦復如是以顛倒見故此譬相分大雲釋曰此喻若執在意見實
我法此翳配在第七以常行故圭山云既在第七即知是見分毛輪喻我法我法即第七

承相分是第八也 又如燈識亦如是依止貪愛法住故 此喻識體 又如幻所依住處亦復如是以器世間種種差別無一體實故 此譬器 又如露身亦如是以少時生故 此譬身 又如泡所受用事亦如是以受想因三法不定故 此喻受用事故 又如夢過去法亦如是以惟念故 此喻過去法 又如電現在法亦如是以刹那不住故 此譬現在法 又如雲未來法亦如是以於子時阿梨耶識爲一切法爲種子根本故 此譬未來

○**十寶**光明經云我當安止住於十地十種珍寶以爲脚足天台釋云珍寶者十地因可貴諸地即是珍寶也脚足者十地是果家之基故言脚足又十度是十地之脚足於餘功德非爲不修隨力隨分正以檀爲初地之足檀足若滿得入初地乃至智度足滿得入十地又如法華十喻況勝文見彼經

半滿書籍篇第五十四

涅槃云譬如長者唯有一子心常憶念憐愛無已將詣師所欲令受學懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷勤教其半字而不教誨毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪故

○**離佉**此云書釋名曰書庶也紀庶物也春秋左傳序云大事書之於策小事簡牘而已文選注云大竹名策小竹名簡木版名牘尚書序云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也世歷明三古伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古司馬遷史記辨六宗一陰陽使人拘而多所畏然其序四時之大順不可失也二儒者博而寡要勞而少功是以其事

難盡從然其序君臣父子之禮不可易也三墨者儉而難遵是以其事不可徧循然其彊本節用不可廢也四名者使人儉而善失真然其正名實不可不察也五法者嚴而少恩然其正君臣上下之分不可改矣六道德者使人精神專一動合無形其爲術也明陰陽之大順采儒墨之善要與時遷移應物變化立俗施事無所不宜指約而易操事少而功多班固漢書明九流一儒流順陰陽陳教化述唐虞之政宗仲尼之道焉二道流守弱自卑陳堯舜揖讓之德奉周易之謙恭也三陰陽流順天歷象敬受民時矣四法流明賞勅法以順禮制耳五名流正名列位言順事成矣六墨流清廟宗祀養老施惠也七縱橫流謂受明使專對權事焉八雜流兼儒墨之銓含名法之訓知國大體事無不貫矣九農流勸勵耕桑備陳食貨耳彌天云史遷六氏道家爲先班固九流儒宗爲上○**悉曇章**西域悉曇章本是婆羅賀磨天所作自古迄今更無異書但點畫之間微有不同悉曇此云成就所生悉曇章是生字之根本說之爲半餘章文字具足說名爲滿又十二章悉名爲半自餘經書記論爲滿類如此方由三十六字母而生諸字澤州云梵章中有十二章其悉曇章以爲第一於中合五十二字悉曇兩字是題章總名餘是章體所謂惡阿乃至魯流盧樓○**毘伽羅**章安疏曰此云字本河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法讚出家法言詞清雅義理深遠雖是外論而無邪法將非善權大士之所爲也

故以此論喻方等經三藏傳云其音不正正云毗耶羯剌諵(女咸切)此翻爲聲名記論以其廣紀諸法能詮故名聲名記成劫初梵王說百萬頌住劫初帝釋畧爲十萬頌○攝拖苾馱此云聲明西域記云開蒙誘進先遵十二章七歲之後漸授五明大論言五明者一曰聲明釋詁訓字詮目流別二工巧明伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪閑邪藥石針艾四因明考定正邪研覈真僞(外道言論)五曰內明究暢五乘因果妙理大般若云五地菩薩覺五明此內五明也外王明者前四明同五曰符印○韋陀亦名吠陀此云智論知此生智即邪智論亦翻無對舊云毗陀訛也韋陀有四一阿由此云方命亦曰壽謂養生繕性二殊夜謂祭祀祈禱三娑磨謂禮儀占卜兵法軍陣四阿達婆謂異能技數禁呪醫方索隱引摩蹬伽經云初人名梵天造一韋陀次有仙名白淨變一爲四一名讚誦二名祭祀三名歌詠四名禳災次名弗沙有二十五弟子各一韋陀能廣分別或云韋陀是符檄漢書高紀曰檄以木簡爲書長尺二寸用徵召也其有急事則加鳥羽插之示疾速也○佉路瑟吒或佉樓謂北方邊處人書○僧佉論正云僧企耶此云數術又翻數論輔行云迦毗羅說經十萬偈名僧佉論用二十五諦明因中有果計一爲宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之名爲冥諦亦云世性謂世間衆生由冥初而有即世間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名爲大

即中陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神我也即第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五大謂四大及空塵細大麁合塵成大故云從塵生大然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地大籍塵多故其力最薄乃至空大籍塵少故其力最强故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從五大生十一根謂眼等根能覺知故故名爲根名五知根手足口大小遺根能有用故名五業根心平等根合十一根心能徧緣名平等根若五知根各用一大謂色塵成火大火大成眼根眼根還具色空塵成耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成身亦如是此二十四諦即是我所皆依神我名爲主諦能所合論即二十五○**衛世師**正云鞞崽所皆切此云無勝優樓僧佉計六徧造但限根火多乃至身根風多文見金七十論輔行云優樓僧佉此云休留仙其人晝藏山谷以造經書夜則遊行說法教化猶如彼鳥故得此名亦名服足其人在佛前八百年出世亦得五通說論十萬偈名衛世師○**勒沙婆**此云苦行以筭數爲聖法造經十萬偈名尼乾子此三仙說無漏盡通故唯五通宗鏡云迦毗羅計因中有果僧佉計因中無果勒沙婆計因中亦有果亦無果○**鞞世**此云勝異論即六句義於實句中有九法地水火風空時方等計積極微以成器世間此外道計極微常住不滅○**尼羅蔽茶**西域記云唐言青藏記言書事各有司存史誥總稱謂尼羅蔽茶善

惡見舉灾祥備著前漢書明劉歆七略輯略輯與集同師古曰謂諸書之總要六藝略六經也諸子略詩賦略兵書略術數略占卜之書方技略醫藥之書說苑明人臣之行有六正六邪一者萌兆未現見存亡之機名爲聖臣二者進善通道功歸於君名爲大臣三者卑身進賢稱古行事以勵主意名爲忠臣四者明察果見終無憂患名爲智臣五者守文奉法飲食廉節名爲貞臣六者國家昏亂而不諂犯主嚴顏言主之過身死國安名爲直臣阮瑀論通士以四奇高人必有四難之思言多方者中難處也術饒津者要難求也意弘博者情難足也性明察者下難事也阮瑀論質士以四短遺人必有四安之報少言詞者政不煩也（孟嘗所以不能答郊勞也）寡知見者物不擾也（慶氏所以困相鼠也左傳云齊慶封來聘叔孫與慶食不敬爲賦相鼠亦不知也）專一道者思不散也混濛蔑者民不備也○

路伽耶 應法師譯云順世本外道縛摩路迦也天台曰此云善論亦名師破弟子慈恩云此翻惡對答是順世者以其計執隨於世間之情計也劉虬云如此土禮義名教○

逆路伽耶陀 應師云逆路底迦此云左世天台曰此惡論亦名弟子破師慈恩云此翻惡徵問左道惑世以其所計不順世間故也劉虬云如此土莊老玄書故楊雄斥老子曰槌提仁義絕滅禮學吾無取焉斥莊子曰齊生死同富貴等貴賤其有懼乎然此半滿兩乘東夏偏弘耶正二教西域各習世尊預鑑以誡學焉故十誦云好作文誦莊嚴章句是可怖畏不得作五分云爲知差次會等學書不得爲

好廢業不聽卜相及問他吉凶四分開學論學書及學世論爲伏外道故雜法中新學比丘開學筭法智論云習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損言內外典者二教論云救形之教稱爲外濟神之典典號爲內智度有內外兩經仁王辨內外二論方等明內外兩律百論言內外二道通源記簡兩重內外一約域二約教約域即以世間爲內出世爲外約教即以治心爲內治身爲外是則儒道之教縱曰治心且無出世之理俱屬域內釋氏之教雖有治身亦爲出世之因俱屬域外藥陳留處士阮孝緒字士宗撰七録十二卷一經典二傳說三子兵書四文集五術伎此五名爲內篇六佛法七仙道此二名爲外篇南山以佛道爲方外之篇起於是矣莊子大宗師孔子曰彼游方之外者也而丘游方之內者也通源記問彼既以道爲外今何判屬內耶答彼且以神仙道德之說非如周孔治世之教名爲外篇今以佛教望之其實域內之談耳言儒教者范曄云碩德爲儒楊雄云通天地人曰儒孔子姓孔名丘字仲尼魯國鄒邑平昌闕里人爲魯司寇自衛反魯刪詩書定禮樂修春秋贊易道以六經爲教也言道教者隨書經籍志云蓋萬物之奧聖人之賾也老子姓李名耳字伯陽謚曰聃楚苦縣厲鄉曲仁里人爲周守藏室之吏西入流沙爲函谷關吏尹喜說五千言即道德二經爲教也言釋教者老子西昇經云吾師化游天竺善入泥洹符子云老子之師名釋迦文釋迦所說之法謂之釋教後漢郊祀志云佛教以

修善慈心爲主不殺生類專務清尚又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗（七胡切）無所不統善爲宏濶勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不懅然自失也寶王論曰三教之理名未始異理未始同且夫子四絕中一無我者謙光之義爲無我也道無我者長而不宰爲無我也佛無我者觀五蘊空爲無我也上二教門都不明五蘊孰辨其四諦六度萬行聖賢階級筏然無聞但和光同塵保雌守靜既慈且儉不敢爲天下先各一聖也安用商摧其淺深歟三教無我明矣弘明集云秦景西使摩騰東來道暢皇漢之朝訓敷永平之祀竺法蘭之入洛康僧會之游吳顯舍利於南國起招提於東都南山云自教法東漸亟涉窊（烏瓜切）隆三被屏除五遭拜伏此非休明之代乃是暴虐之君故使布令非經國之謨乖常致良史之誚事理難反還習舊津

初東晉成帝咸康六年庾冰輔政帝在幼冲爲帝出詔令僧致拜時尚書令何充謝廣等建議不合拜往反三議當時遂寢

安帝元初中太尉桓玄上書令拜尚書令桓謙中書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方內是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重尋大法東流爲日諒久雖風移政變而弘之不易豈不以獨絕之化有日用於陶

漸清約之風無時害於隆平者乎玄又致書遠法師遠著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉
有宋劉氏雖孝武大明六年暫制拜君尋依先政○中原元魏太武真君七年道士寇謙司徒崔皓纔於佛法帝然之遂滅佛法逃僧梟斬後延曇始頂禮悔過廢經五載帝被癘疾遂誅崔氏還興佛法○自晉失御中原國分十六斯諸僞政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂背像背上令僧禮之後爲天震而死及葬又震出之其子昌襲位破長安滅佛法逢僧斬戮沙門曇始被刀不傷因而改心尋爲北朝後魏所滅
周武帝初信佛法後納道士張賓及前僧衛元嵩之讒將除佛教安師著二教論抗云九流之教教止其身名爲外教三乘之教教靜其心名爲内教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂雙除屏不盈五載身歿移隋
煬帝嗣録改革前朝雖令致敬僧竟不屈
唐祖太武出沙汰佛道詔太宗制拜君親勅威秀道宣等上表及臣僚書國議不行
武宗會昌五年道士劉玄靜趙歸真非毀釋氏沙汰佛寺六年帝崩宣帝立復佛寺誅劉玄靜毀罪通源記云或責梁武崇佛卒有侯景之敗者蓋不知業通三世因緣會遇報還受之義故文中子曰詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也玄虚長而晉室亂非老莊之罪也齋武修爾梁國亡非釋迦之罪也此說明矣吴書云吴主問三教尚書令闞澤對曰孔老設教法天制用不敢違天佛之設教諸天奉行

翻譯名義集卷第十四

翻譯名義集卷第十五

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

唐梵字體篇第五十五

西域五竺經尚天書東夏九州字法鳥跡自古罕覩因譯方傳琅函具存此集略辨

○卍熏聞曰志誠纂要云梵云室利靺瑳此云吉祥海雲如來胸臆有大人相形如卐字名吉祥海雲華嚴音義云案卍字本非是字大周長壽二年主上權制此文著於天樞音之爲萬謂吉祥萬德之所集也經中上下據漢本總一十七字同呼爲萬依梵文有二十八相云云○卐苑師云此是西域万字佛胸前吉祥相也○卍音万是吉祥勝德之相由髮右旋而生似卍字梵云塞縛悉底迦此云有樂有此相者必有安樂若卍卐萬万字是此方字宋高僧傳明翻譯四例一翻字不翻音諸經咒詞是也二翻音不翻字如華嚴中卍字是也以此方万字翻之而字體猶是梵書三音字俱翻經文是也四音字俱不翻西來梵夾是也○∴章安疏云言伊字者外國有新舊兩伊舊伊橫竪斷絶相離借此况彼橫如烈火竪如點水各不相續不橫不同烈火不竪不同點水應如此方草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如竪點水縱而相離乂約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫烈火各不相關新伊者譬今教三德法身即照亦即自在名一爲三三無別體故不是橫非前非後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三

而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議者不可思議者即非三非一名秘密藏如世伊字谷響云西方字有新舊亦猶此土之篆隸也莫不以篆為舊以隸為新

附明修性離合之法

○殺三摩娑此云離合欲顯三點非縱橫相當示修性有離合法三道至迷理性之法法圓具二因開悟修習之事事融通開則各離為三對乃共合成一論此三點試開十門

初本文　二消名　三釋義　四定體
五示相　六究意　七判教　八定位
九決疑　十指訛

初本文者大經云一切諸法本性自空亦用菩薩修習空故見諸法空起信論云以知法性體無慳貪隨順修行檀波羅密天台別行玄云原此因果根本即是性德緣了也此之性德本自有之非適今也又云以此二種方便修習漸漸增長起於毫末得成修德合抱大樹荊溪不二門云性德秪是界如一念此內界如三法具足性雖本爾藉智起修此皆修性之明文大經云解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃章安涅槃玄釋文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度故知單釋非今經意三德中各各求皆不可得三法合求亦不可得智者妙玄云此之妙行與前境智一而論三三而論一荊溪云又了順修對性有離有合離謂修性各三合謂修二性一永嘉云偏中三應須簡一有般若無解脫法身

二有解脫無法身般若三有法身無解脫般若有一無二故不圓不圓故非性又偏中三應須揀一有般若解脫無法身二有解脫法身無般若三有法身般若無解脫有二無一故不圓不圓故非性圓中三應須具一法身不癡即般若般若無著即解脫解脫寂滅即法身（二三例爾）此皆離合之本文二消名者修謂立行進趣起正助之二因性謂本自體性即界如之一念凡夫迷故從眞起妄猶鏡塵翳緣了之明性自存故具理性之德行人悟故背塵合覺似鑑指磨妍醜之影像遂現故有修成之德三釋義者離合之法南屏法師嘗立三義以伸明之一離是各也離謂修性各三合是共也合謂修二性一二離乃開也約性恒開合乃對也對修方合三離即與義與

而言之一性本具於二修二修常即乎一性合集奪義理即雖具緣了奪而言之由不發心未曾加行故性緣了秖名正因二修雖具法身因智照故但名了因由起行故合名緣因四定體者欲示離合教相須勍修性法體良以若性若修皆以三千總相以爲其體故起信云心眞如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅心雖本眞不覺起妄經云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不從心造由此無明爲緣成衆生法維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此由悟斯理故有佛法法華云唯佛與佛乃能究盡諸法實相而此三法既互具於三千亦各攝乎百界體其本寂乃名理具照於起心則名事造修性雖二三千體一故妙樂云

秖緣理一是故修性相對離合五示相孤山顯性錄示離相曰一家修性正義即約玄文前三妙也境即性三智即智三行即行三行之所階即有諸位若至初住名隨分果則分證三法也若就合說即合性爲一合修爲二合理性三爲一正因法身德也合智三爲一了因般若德也合行三爲一緣因解脫德也故開雖具九九只是三三九雖殊其理常一今詳此說文會義便以釋離義文會釋籤境即理性三德智即三德之解行即三德之觀洎明合義文會釋籤一謂涅槃三謂三德言義便者離合既是迷悟與奪當在住前若至初住修性一合無復分張奚論與奪之別歟二四明指要鈔云如光明玄十種三法釆取經論修性法相故具離合兩說如三德三寶雖是修德之極義必該性三身三智文雖約悟理必通迷三識三道既指事即理必全性起修此六豈非修性各三三因既以一性對智行二修三菩提三大乘三涅槃並以一性對證理起用二修此四豈非修二性一今謂修性一門本依智行二妙對境妙在迷之理相對與奪而論離合十種三法乃顯果人所證三德並屬於悟棄觀本文遠取他部此迷文矣又山家離合大有二義一約修性相成在性則全修成性性自有三起修則全性成修修自具三二約修性相對離謂修性各三合謂修二性一今用修性各三而解修六性三此混相成相對之門復亂六法九法之數斯皆義焉三淨覺雜編云予嘗有文心解具引玄籤注之大意與孤山不異（說離同也）但取境

智行三圓對三德(此說合異)故雜編云如三身中法身可解報即般若應即解脫三般若中實相即法身觀照即般若文字即解脫三解脫中性淨即法身圓淨即般若方便淨即解脫此似合掌合矣亦如川字合焉若以性德緣了歸修報應修中法身合性正因此失與奪之義又違金錍故性緣了同名正因四南屏斷於離合大有四種一者三一釋籤云一謂涅槃三謂三德二者三六金錍本有三種三理元徧達性成修修三亦徧離雖有六合則但三三者三九離謂修性各三(此成九法)合謂修二性一(此成二法)四者性九修十八如光明夢見金鼓之文今謂三一三九是離合之正義修三性二屬全性以起修非對辨於離合五先稟清辨老師嘗分二義一修性各論離合二修性對論離合且各論者如金錍云本有三種三理元徧此乃在性則全修成性性自離九自合成三達性成修修三亦徧此乃起修則全性成修修亦離九亦合成三斯約橫論兩重離合若對論者如釋籤云離謂修性各三性無所移修常宛爾故有九法合謂修二性一此約功力與奪相對論合性中緣了無功斥爲一性修德法身受熏奪名二修茲約豎論一番離合六究意者今宗示此離合之法爲顯法體不思議故何哉雖論合三爲一一不定一一自常三雖示離一爲三三不定三三自常一故章安曰橫之彌高豎之彌廣會之常分泒之常合七判教者如金錍云論生兩教似等明具別教不詮種具等義非此可述故別佛性滅九方見圓人則達九界三

道即見圓伊三德體徧別教不談乎種具遂說修性之縱橫圓宗由示於體偏故演修性之離合此顯共而不雜復彰離亦不分八定位者教既唯圓位須簡濫初局住前二通初後三示極果初局住前者不二門云如鏡本來具三依理生解故名爲智智解導行行解契理初住既三法相符與奪離合局住前也二通初後者顯性錄云一家緣了之位深淺與奪非止一途若法華壽量疏文則住前通是緣因初住眞正顯了乃是了因以約聲聞聞經得記即入初住此約眞似分緣了若藥草喻疏至於究竟名爲智三中間四即悉爲行三以順經文究竟至於一切智故此以分極分緣了若法師品疏道前眞如即是正因道中眞如即爲緣因亦名了因道終眞如即是圓果記云此以修德對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了又云此以博地爲道前發心已後爲道中位分之爲二住前爲緣登住已去爲了此之三因該通一教三示極果者涅槃玄釋大滅度文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度先達乃謂大滅度三既各開九乃成離爲二十七法今謂章安玄云雖一而三雖三而一雖復三一而非三一雖非三一而三而一不可思議攝一切法祖師爲顯三德圓融異乎縱橫並別後裔分析爲二十七法去道遠矣九決疑者或人問曰性中三法若起二修乃顯秖有一法安言合三爲一耶南屏釋云秖一三德說有開合若從迷論則合三

爲一若就悟言則起修爲二如身與臂縛則合爲一身解則開成三處先師解曰終日隨緣雖起二修何妨性中終日不變所謂性無所移修常宛爾十指詭者光明懺悔品夢中見聞有二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓又三一正見鼓(鼓體覩法身)二見鼓光(光智覩報身)三見光中佛(佛即應身)二夢見擊鼓文爲三一見擊鼓二出大音聲三聲所詮辨(鼓是法身桴鼓合是報身擊出是應身)舊謂夢見金鼓三身各三是性中九法夢見擊鼓是修中九法遂說三九二十七法新記斥曰前文見鼓是法身之三即境三也鼓光之三即智三也見佛之三即用三也今文但明能擊之人用智擊鼓何曾論於修性二十七法耶又如四明記曰上鼓表三光三佛三秖是一三今對信相機智所觀合三爲一但名法身此乃修性融即之明鑑學斯宗者當了世伊三點天主三目異別教之縱橫建圓宗之離合顯修性之一致會生佛以同原絕思議之門非數量之法故淨名詞喪於毗耶釋迦言罄於摩揭故名不思議之法矣

煩惱惑業篇第五十六

煩惱菩提體元一矣涅槃生死見有二焉若知如實性了幻化相以施慈慧治貪嗔癡故大集云遠離一切諸煩惱清淨無垢猶眞實其心則作大光明是名寶炬陁羅尼

○**阿梨耶** 起信云以依阿梨耶識故說有無明不覺而起(一業識相)能見(二轉識相)能現(三現識相)能取境界起念相續故說爲意此明無明爲緣生三細號無明惑境界爲緣生六麄(一智相二相續相三執取相四計名字相五起業相六業繫苦相)名見思惑無明是根

本惑障中道理當修中觀破此別惑見思是枝末惑障眞諦理當修空觀破此通惑通別之惑如亡眞中之理自顯○【薩迦耶】疎具云薩迦耶達利瑟致此云身見百法論疏云謂於五蘊執我我所一切見趣所依爲業○【達梨舍那】此云見見有五種一身見（執我我所爲身見）二邊見（邊見隨身計斷常）三見取（見取執劣以爲勝）四戒取（戒取於非因計因）五邪見（邪見撥無因果法）具此五種名曰見惑止觀云見則見理見實非惑見理之時能斷此惑從解得名名爲見惑復次見惑非但隨解得名亦當體受名稱之爲假假者虛妄顚倒名之假耳當知見惑乃有三種一俱生見二推理見三發得見一俱生見者止觀云五鈍何必是貪嗔如諸蠕動實不推理而舉蠍張鬐怒目自大底下凡夫何嘗執見行住坐卧恒起我心故知五鈍非無利也（記云鈍中有利如蟲獸凡夫亦能起我我即是利雖利屬鈍又云底下之人雖起於利此利屬鈍從於鈍使背上而起）二推理見止觀云今約位分之今不相濫未發禪來雖有世智推理辯聰見想猶弱所有十使同屬於鈍（記云未得禪來縱起宿習所有煩惱及因見陰起於我見仍屬鈍使初果所斷凡夫共有實伏在身障眞無漏若見諦理此惑自除故名此惑以之爲見惑故不同於禪後所起）三發得見止觀云從因定發見見心猛盛所有十使從強受名皆屬於利（記曰若諸外道由未見諦得禪定已雖斷鈍使仍未曾斷一毫見惑見惑現前故不同於未發禪來所有見惑及實伏者是故不以八十八使中見惑爲例故）

八十八使（義屬陰境攝）畧言三結廣說八十八使（今述頌曰苦具十使集滅七身邊戒取三使無道諦但去身邊二上不嗔成八十八）畧言三結者一身見二戒取三疑使更加貪嗔名五下分如妙樂云言下分者貪雖通上不是唯下嗔一唯下更不通上餘三徧攝一切見惑

今問見通五利何故俱舍但言三結答如論頌曰攝根門故言根門者身見即苦門戒禁取即苦道二門疑通四門謂四諦也所言攝根者邊見依身見轉見取依戒禁轉邪見依疑轉故此三結即攝五見問見惑既歷三界四諦安云餘三徧攝一切見惑雖復通上而復牽下耶答所迷之諦雖通三界能牽之惑正在欲界故云縱斷貪等至無所有由身見等還來欲界問如妙玄云斷見諦惑而復兼餘四思未審何法為思耶答此以四趣之思為四思也以妙玄因明因益是故凡位持戒則伏四趣之業初果修觀則斷四趣之思以俱生推見二思隨見落故乃曰兼除應知思惑乃有三種一俱生思與形俱生如男女託胎妄於父母起愛惡心斯是邪思還歸見惑二依見思止觀云五利豈唯見惑何嘗無恚欲耶記云利中有鈍如諸外道依於諸見而起嗔恚問止觀云若利中有鈍見諦但斷於利鈍猶應在答準止觀云毗曇謂利上之鈍名背上使見諦斷時正利既去背使亦去　三界繫思即是三界九品思惑此名鈍使亦名事障號正三毒俱生如杜牧云夫七情愛怒二者生而自能是二者性之根惡之端也乳兒見乳必拏求不得即啼是愛與怒與兒俱生也問五上分者一掉舉高舉是貪宗等流二慢三無明四色染五無色染由貪重故兩界別說何故上界而無疑耶答疑隨見落故無此惑淨名疏以五蓋配四分貪欲嗔恚睡疑屬癡記云由癡故睡由癡故疑掉散是我取記云以我取心徧起三毒故名掉散止觀云掉有三種一身掉身好游走諸雜戲謔坐不暫安二口掉好喜吟詠競爭

是非無益戲論世間語言等三者心掉心情放逸縱意攀縁思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名爲心掉此四各出二萬一千新華嚴云貪行多者二萬一千嗔行多者二萬一千癡行多者二萬一千等分行者二萬一千了知如是悉是虛妄垂裕釋十纏是思惑忿恚曰嗔隱藏自罪曰覆意識昏迷曰睡五情暗冥曰眠嬉游曰戲三業躁動曰掉屏處起罪不自羞曰無慚露處起罪不羞他曰無愧財法不能惠施曰慳他榮心生熱惱曰嫉俱舍頌曰纏八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沉或十加忿覆楞嚴明十習一婬習鄧顯云婬習即所發之業具足貪癡二貪即是愛根本之數三慢恃己凌他高舉爲性四嗔熱惱居懷性不安隱故五詐習詐謂諂曲罔冒於他矯詐異儀諂曲爲性六誑誑謂矯誑心懷異謀多現不實矯現有德詭詐爲性邪命爲業七怨即恨也由忿爲先懷恐不捨結冤爲性不能含忍常熱惱故八見即五種見輔行云大經二十三云謂離五事即五見也因是五見生六十二章安云此有二意一者我見有五十六謂欲界五陰各計四句合爲二十色界亦徧無色除色但有十六故知三界合五十六邊見有六三界各二謂斷常添前合成六十二見一者三世五陰各計斷常用有無二見而爲根本此準大論六十八文謂色如去等四句四陰亦然合二十句此即計過去世也又計色常等四句四陰亦然合二十句此即計現在世也又計色有邊等四句四陰亦然合二十句即計未來也三世六十并有無二九枉謂遍歷良善害所攝也亦眞之類十訟習謂相論得失忿恨爲先惱之一法性相應故

○尼延底此云深入貪之異名樂著名貪能貪之人有二種一者有力二者無力所貪之境禪門明三種一外貪欲男子緣女人女人緣男子二內外貪欲外緣男女身相復緣內身形貌三徧一切處貪欲衆生處處著俱舍明四種一顯色謂青黃赤白也二形色謂長短方圓等三妙觸四供奉大論明六種一著色若赤若白

若黃若黑二或著形容細膚纖指修目高眉三或著威儀進止坐起行住禮拜俯仰揚眉頓睽親近按摩四或著言語軟聲美詞應意承旨五或著細滑柔膚軟肌熱時身涼寒時體溫六或著人相若男若女○渴[illegible]斯此云愛之別名涅槃云愛河洄澓沒衆生無明所言不能出貪與於愛圭峯圓覺約四句釋一貪非愛如人貪忙非乃是愛忙二愛非貪如人愛看相打相殺誰肯貪求三亦貪亦愛即名利財色四非貪非愛即違情之境管子云利之所在雖千仞之山無所不上深源之下無所不入商人通賈倍道兼行夜以續日千里不遠利在前也漁人入海海水百仞衝波逆流宿夜不出利在水也漁父人有八疵非其事而事之謂之總總濫也非是已事而強知之謂之叨濫也莫之顧而進之謂之佞強進忠言人不采顧謂之佞希意導言謂之諂希望前人意氣而導達其言不擇是非而言謂之諛謂苟順物不簡是非好言人之惡謂之讒聞人之過好揚顯之析交離親謂之賊人有親情交故輒欲離而析之斷助害也稱譽詐偽以敗惡人謂之慝與已親者雖惡而譽與已踈者雖善而毀不擇善否兩容顏適偷拔其所欲謂之險否惡也善惡二邊兩皆容納和顏悅色偷拔其意之所欲隨而佞之斯險詖之人也此八疵者外以亂人內以傷身君子不友明君不臣漁父事有四患好經大事變更易常以掛功名謂之叨伺候安危經營大事變改之際建立功名謂叨濫之人專知擅事侵人自用謂之貪專已獨擅自用陵人謂之貪見過不更聞諫愈甚謂之狠有過不改聞諫彌增謂之狠戾之人人同於已則可不同於已雖善不善謂之矜物同於已者雖惡而善物異乎已者雖善而惡謂之矜夸之人○提鞞沙此云嗔恚怒恨也禪門明三種嗔一非理嗔他不來惱而自主嗔二順理

嗔外人來惱爾乃生嗔亦如淨土有正三毒三諍訟嗔著已之法謂是在他之法言非由茲不順而生惱覺○慕何此云癡禪門明三種癡一計斷常過去諸法爲滅有耶現在諸法不滅有乎推尋三世若滅即斷不滅乃常二計有無我及陰等有耶無耶如是乃至非有非無三計世性作是念言由有微塵即有實法有實法故乃有四大有四大故乃有假名衆生世間因茲思念而行邪道阿含正行經佛坐思念人癡故有生死何等爲癡本從癡中來今生爲人復癡心不解自不開不知死當所趣向見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥犁中拷治劇是名癡故有生死不止生死如呼吸間臑音脆不過於人命然此貪嗔癡

名爲三毒中陰經云三毒之重者癡病是其原又此三毒須分二種一者三毒惑別行記云任運起者名爲煩惱止觀云昏煩之法惱亂心神與心作煩令心得惱二者三毒業別行記云卒起決定能動身口名三毒業瑞應云貪欲致老嗔恚致病愚癡致死義推等分致生又復須知業有多種如智論云黑業者是不善業果報地獄等受苦惱處是中衆生以大苦惱悶極故名爲黑受善果報處所謂諸天以其受樂隨意自在明了故名爲白業是業是三界天善不善受果報處所謂人阿修羅等八部此處亦受樂亦受苦故名曰黑業問無漏業應是白何以言非白非黑答無漏法雖清淨無垢以空無相無作故無所分別不得言白黑白是相待法此中無相待故

不得言白復次無漏業能滅一切諸觀觀中分別故有黑白此中無觀故無白云云然遺教云我如良醫知病說藥妙玄云作大醫王須解脉種種病識種種藥精種種治得種種差仁王云佛知衆生有三種病一者貪病二者嗔病三者癡病既知此病當投於藥故仁王云治貪嗔癡三不善根起施慈慧三種善根治貪則教布施故光明云捨諸所重肢節手足治嗔則教行慈悲故法華云常柔和能忍慈悲於一切治癡則教修智慧故遺教云實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也雖有此藥服與不服非醫咎也故華嚴云譬如善方藥自疾不能除於法不修行多聞亦如是○**阿耆毘伽**此云邪命以邪法活命根也智論云如經中說舍利弗入城乞食得已向壁坐食時梵志女名曰淨目見而問曰沙門汝食耶答言食淨目問下口食耶仰口食耶方口食耶四維口食耶俱答云不淨目言食法四種我問汝汝言不我不解汝當說舍利弗言有出家人合藥種穀植樹不淨活命名下口食有出家人觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命名仰口食有出家人曲媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命名方口食有出家人學種種咒術卜筭吉凶如是活命名四維口食姊我不墮是四不淨食我用清淨乞士活命是時淨目聞說清淨法食歡喜信解舍利弗因爲說法得須陀洹又智論釋八正道云五種邪命以無漏智慧捨離是爲正命問何等是五種邪命答一爲利養故詐現奇特二爲利養故自

說功德三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命故是爲邪命○阿羅伽此云欲希須爲義五情之所欲是名五欲大論云哀哉衆生常爲五欲所惱而欲求之不已此五欲者得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齧骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨爲之後世受無量苦譬如愚人貪著好果上樹食之不肯時下人伐其樹樹傾墮落身首毀壞痛惱而死然此五欲分界內外如大論云二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動別惑永除故爲界外上妙色聲之所染污故迦葉云三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安此是迦葉爲界外之聲動天女散花身子除去此爲界外之色動又分別生死涅槃有異分別亦是別見斯爲法塵所惑也○奢搋此云諂曲罔冒他故矯設異儀曲順時人

翻譯名義集卷第十五

翻譯名義集卷第十六

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

心意識法篇第五十七

華嚴云諸業虛妄積集名心末那思量意識分別眼等五識了境不同愚癡凡夫不能知覺怖老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別楞伽云略說有三種識廣說有八相何等爲三謂眞識(宗鏡云不爲垢法之所染寧爲淨法之所治非生死之所羇豈涅槃之能寂遂稱識主故號心王)現識及分別事識大慧譬如明鏡持諸色像現識現處亦復如是(密嚴經云譬如殊勝寶野人所輕賤若用飾冕旒則爲王頂戴如是賴耶識是清淨佛性凡位恒雜染佛果常保持如美玉在水苔衣所纏覆賴耶處生死習氣縈不現於此賴耶識有二取相生如蛇有二頭隨樂而同往賴耶亦如是與諸色相俱一切諸世間取之以爲色惡覺者迷惑計爲我我所若有若非有自在作世間賴耶雖變現體性恒甚深於諸無智人悉不能覺了)大慧現識及分別事識此二壞不壞相(五識得塵即滅是壞熏入八識爲種是不壞)展轉因(七識執八識爲我八識引五識取塵)大慧不思議熏(賢首云謂無明能熏眞如不可熏處而能熏故名不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思議熏)及不思議變(謂眞如心受無明熏不可變異而變異故云不思議變又變即不變不變之變名不思議變勝覺中不染而染染而不染難可了知者謂此不思議也)是現識因(所起現識行相微細於中亦有轉識業識舉麤顯細故但名現識即是不相應心也)大慧取種種塵(即是現識所現境界還能動彼心海起諸事識之波浪也)及無始妄想熏(即彼和合心海之中妄念習氣無始已來熏習不斷未曾離念故此塵及念熏動心海種種識生以妄念及塵麤而且顯故所起分別事識行相麤顯成相應心也)是分別事識因又云譬如巨海浪斯由猛風起洪浪鼓溟壑無有斷絶時藏識海常住(華嚴論云世尊於南海中楞伽山說法其山高峻下瞰大海傍無門戶得神通者堪能昇往乃表心地法門無心證者方能昇也下瞰大海表其心海本自淸淨因境風所轉識浪波動欲明達境心空海亦自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日月森羅煥然明白此經意直爲根熟頓說種子業識爲如來藏異彼二乘滅識

趣寂者故亦爲異彼般若修空菩薩增勝者故直明識體本性全真便明識體即成智用如海無風境象自明異彼深密別立九識接引初根漸令留惑長大菩提故不合其心植種於空亦不令心猶如敗種解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之本實故楞伽明八識爲如來藏淨名即觀身實相觀佛亦然

境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生密嚴經云賴耶爲於愛所熏而增長既自增長已復增於餘識展轉不斷絕猶如於井輪以有諸識故衆趣而生起於是諸趣中識復得增長識與世間法更互以爲因譬如河流水前後而不斷亦如芽與種相續而轉生各各相差別分別而顯現

又楞伽大慧白佛惟願世尊更爲我說陰入界生滅彼無有我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺苦盡不識涅槃華嚴云愚癡凡夫不能如覺悟老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別

佛告大慧如來之藏是善不善因能徧與起一切趣生譬如伎兒變現諸趣唯識論云能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣爲增上緣感第八識酬引業力恒相續故自異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故唯識論明四種變一共中共云云又

離我我所不覺彼故三緣和合方便而生外道不覺計著作者爲無始虛僞惡習所熏名爲識藏密嚴經云藏識持於世猶如線穿珠亦如車有輪隨於業風轉陶師運輪杖器成隨所用藏識與諸界共力無不成內外諸世間彌綸悉周徧譬如衆星象布列在虛空風力之所持運行常不息如空中鳥跡求之不可見然鳥不離空頡胡結切頏胡郎切而進退藏識亦如是不離自他身如海起波濤如空含萬象

生無明住地與七識俱如海浪身常生不斷離無常過離於我論自性無垢畢竟清淨其餘諸識有生有滅意意識等念念有七因不實妄想取諸境界種種形處計著名相不覺自心所現色相不覺苦樂不至解脫又偈曰心如工伎兒八識妄動如牽線主意如和伎者七識執我如應和人五識爲伴侶五識取塵如共

和伎妄想觀伎衆六識分別如看衆人大乘入楞伽云心能積集業意能廣積集了別故名識對現境說五婆沙問此三何別荅或別不別言不別者心即意識如火名焰亦名爲熾亦名燒薪秖是一心有三差別言有別者名即差別或云過去名意未來名心現在名識或云在界名心在入名意在陰名識或云雜色名心如六道由心繫屬名意如五根屬意語想名識如分別屬識又妙樂引倶舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教爲迷又無即理故偏小教有漏之法全無性淨即常住理知之者寡大寶積經佛言所言識者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法是名爲識所言智者於内寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分別及種種分別是名爲智大乘同性經楞伽王白佛云何衆生捨此壽命受彼壽命捨此故身受彼新身佛言衆生捨此身已業風力吹移識將去自所受業而受其果圭山云欲驗臨終受生自在不自在但驗尋常行心塵境自由不自由二六時中當省察耳○汚栗馱此方稱草木心○矣栗馱此方名積聚精要心○紇利陀耶紇胡結切此云肉團心如黃庭經五藏論所明正法念經云心如蓮華開合提謂云心如帝王皆肉團心色法所攝○蜱羅尸蜱補迷切或閉尸此云肉團見經音義○質多耶或名質帝或名波茶此方翻心黃庭經五藏論目之爲神西域外道計之爲我此土佛教翻緣慮心此通八識謂眼

緣色乃至第八緣根身種子器世間故云集起以解心第八獨名心緣慮以解心緣謂緣持慮即思慮八識總名心然此緣慮亦名慮知宗鏡云無幽不矚有法皆知察客防微窮今洞古故謂之靈臺司馬彪云心為神靈之臺莊子云萬惡不可內於靈臺百法論疏心法有六種義一集起名心唯屬第八集諸種子起現行故二積集名心屬前七轉能熏積集諸法種故或初集起屬前七轉現行共集熏起種故或後積集名心屬於第八含藏積集諸法種故此上二解雖各有能集所集之義今唯取能集名心如理應思三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名為識了別義故五或名為意等無間故六或第八名心第七名意前六名識入楞伽云藏識說名心思量性名意能了諸境相是故名為識然第六意識具有五種一定中獨頭意識緣於定境定境之中有理有事事中有極略色極迥色及定自在所生法處諸色二散位獨頭緣受所引色及徧計所起諸法處色如緣空華鏡像彩畫所生者並法處攝三夢中獨頭緣夢中境四明了意識依五根門與前五識同緣五塵五亂意識是散意識於五根中狂亂而起如患熱病青為黃見非是眼識是此緣故宗鏡第六識具十名一從根得名名為六識二能籌量是非名為意識三能應涉塵境名攀緣識四能徧緣五塵名述舊識五念念流散名波浪識六能辨前境名分別事識七所在壞他名人我識八愛業牽生名四住識九令正解不生名煩惱障識十感報終盡心境兩別名分段死識○

末那

唯識翻意或云執我亦云分別唯識宗云具

足應言訖利瑟吒耶末那此翻染污意謂我癡我見我慢我愛四惑常俱故名染污常審思量名之爲意思慮第八度量爲我如是思量唯第七有餘識所無故獨名意復能了別名之爲識前之六識從根得名此第七識當體立號識論頌云次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相四煩惱常俱謂我癡我見并我慢我受及餘觸等俱有覆無記攝大乘入楞伽大慧問佛云何但說意識滅非七識滅佛言大慧以彼爲因及所緣故七識得生大慧意識分別境界起執著時生諸習氣長養藏識由是意俱我我所執思量隨轉無別體相藏識爲因爲所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉爲因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故意識滅時七識亦滅然楞伽經唯明三識不辨七識者準此文云無別體相所以唯說八六二識起信亦然通源問現識屬第八事識屬前六何故不言第七識耶答七識名染污意常時執取第八爲我是則若言第八必兼第七故瑜伽論云賴耶識起必二識相應又事識緣外境時必依第七是故不說宗鏡問第六能斷惑成無漏第七不能斷惑何故亦成無漏答謂第七識是第六所依根第六是能依識能依識既成無漏第七所依亦成無漏謂第六入生法二空觀時第七識中俱生我法二執現行伏令不起故第七成無漏問何故第八是有漏耶答第八是總報主持種受熏若因中便成無漏即一切有漏雜染種子皆散失故即便成佛何用更二刧修行耶問前

五既非是總報主何故不成無漏荅前五根是第八親相分能變第八既是有漏所變五根亦有漏五根是所依尚有漏能依五識亦成有漏也宗鏡七識十名一六後得名稱爲七識二根塵不會名爲轉識宗鏡云轉爲敗轉是不定義即三性三量三境易脫不定方名轉識三不覺習氣忽然念起名妄想識四無間生滅名相續識五障理不明名無明識六返迷從正能斷四住煩惱名爲解識七與涉玄途順理生善名爲行識八解三界生死盡是我心更無外法名無畏識九照了分明如鏡顯像故名現識十法既妄起恃智爲懷令眞性不顯名智障識

〇**阿賴耶**或阿梨耶起信云以依阿梨耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界眞諦就名翻名無沒識取不失之義奘師就義翻爲藏識能含藏諸法種故又此識體具三藏義能藏所藏執藏故名爲藏謂與雜染互爲緣故有情執爲自內我故復能了別種子根身及器世間三種境故名之爲識古釋云一能藏者即能含藏義猶如庫藏能含藏寶貝故得藏名此能含藏雜染種故名之爲藏亦即持義二所藏者即是所依義猶如庫藏是寶等所依故此識是雜染法所依處故三執藏者堅守不捨義猶如金銀等藏爲人堅守執爲自內我故名爲藏此識爲染末那堅執爲我故名爲藏起信鈔釋云能藏所藏者且所藏義謂此識體藏是根身種子器世間所藏處也以根等是此識相分故如藏中物像如身在室內欲覔賴耶識秖在色心中欲覔摩尼珠秖在青黃內次能藏義謂根身等法皆藏在

識身之中如像在珠內欲覓一切法總在賴耶中欲覓一切像總在摩尼內與前義互爲能所故云能藏自體於諸法中能藏諸法於自體內或名宅識（一切種子之所栖處）或名心由種種法熏習種子所積集故（積集義故名心集起義故名心）或名阿陀那執持種子及諸色根令不壞故（宗鏡云又將死時唯異熟心由先業力恒徧相續執受身分捨執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情）宗鏡問諸根壞日識遷離時捨此故身別受餘質去來之識相狀云何荅顯識經佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆形狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現所熏因緣故顯示種種

功用殊勝或名所知依能與染淨所知諸法爲依止故（即三性與彼爲依名所知依）或名種子識（梵語阿世耶此云種子）能徧住持世出世間諸法種子故（古德云從無始時來此身與種子俱時而有如草木等種）唯識論云一切種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有界即種子差別名故有如外草木等種護法意云有漏無漏種子皆有新熏本有合生現行亦不雜亂若新熏緣即從新熏生若本有遇緣即從本有生攝論云此阿賴耶識與種子如此共生雖有能依所依不由體別故異乃至能是假無體所是依是實有體假實和合異相難可分別以無二體故此識先未有功能熏習生後方有功能故異於前前識但是果報不得名一切種子

後識能爲他生因說名一切種子前識但生自相續後識能生自他相續故勝於前攝論云第八識從種子生故稱果報識能攝持種子故亦名種子識宗鏡云本識是體種子是用種子是因所生是果問熏生何別荅熏是資熏擊發之義生是生起從因生出之義謂本識等雖無力資熏擊發自種之義而有親生自種之義如本有無漏種子雖有生果之能若不得資加二位有漏諸善資熏擊發即不能生現又如本識中善染等種能引次後自類種子雖有生義無自熏義如穀麥等種雖有生芽之能若不得水土等資熏擊發亦不能生其現行本識雖有生種之能然自力劣須假六七與熏方生由是義故本識等雖非能熏而能生種故與親種得爲因緣又熏者發也致也習者生也近也數也即發致果於本識內令種子生近生長故熏有二種一熏習謂熏心體成染淨等事二資熏謂現行心境及諸惑相資等攝論云傳依名法身由聞熏四法得成一信樂大乘是大淨種子二般若波羅蜜是大我種子三虛空品三昧是大樂種子四大悲是大常種子此聞熏習四法爲四德種子四德圓時本識都盡四德本來是有不從種子生從因作名故稱種子然善染如沉麝韮蒜等故不受熏無記如素帛故能受熏如善不容於惡猶白不受於黑若惡不容於善如臭不納於香唯本識之含藏同太虛之廣納矣或名異熟識能引生死善不善業異熟果故　宗鏡云又第八識本無阿頼耶名由第七執第八見分爲我令第八得阿頼耶名若不執時但名異熟識者此是善惡業果位以善惡業爲因

即招感得此引果故前世業爲因因是善惡令世感第八識是無記異熟即果果異於因故名異熟又具四義一實二常三徧四無雜是名眞異熟識問第八眞異熟識如何名引果荅爲善惡業爲能引第八爲所引是能引家之果故名引果故是總報主前六識名爲滿果有一分善惡別報來滿故此滿業所招名異熟生非眞異熟也不具四義唯第八是引果眞異熟識眞異熟心一切時相續酬牽引業非同滿業有間斷故以餘轉識不能引業但來滿善惡之業果引果之識徧三界有六識不徧無色界無心定等或名現識宗鏡云具三顯義一顯現此簡十識果不顯現故二現在簡非前後三現有此簡假法體是實有方成種子故唯識論云如瀑流水上下魚草等物隨流不捨此識亦爾與內習氣外觸等法恒相續轉唯識論云常與觸作意受想思相應阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位恒與此五心所相應天台名無没識釋籤云無始時有未曾斷絕故云無没宗鏡問云祖先終没後嗣資悼違三界之惟心乖萬法之惟識荅有五力惟識不判一定力二通力三借識力四大願力五法威德力道氣法師對唐明皇云佛力法力三賢十聖亦不能測或名隨眠顯宗論云相續中眠故名隨眠即順流者身中安住增昬滯義或隨勝者相續中眠即是趣入如實解位爲眠迷義或有微中長時隨逐覆有情類故名隨眠又瑜伽云煩惱麁重隨附依身說名隨眠能爲種子生起一切煩惱故也菩薩處胎經云爾時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識有漏識無漏識華識果識報識無報識天識龍識鬼神阿修羅迦樓那緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救地獄識爾時世尊即於胎中現勾鏁骨徧滿三千大千世界云云佛告彌勒汝觀勾鏁骸骨令一切衆知識所趣分別決了令無疑滯爾時彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖敲勾鏁骨聽彼骨聲即白佛言此人命終嗔恚結多識墮龍中次復敲骨此人前身十善行具得生天上次復敲骨此人前身破戒犯律生地獄中如是敲骨有漏無漏有爲無爲從二十八天至無救地獄知識所趣善惡果報白黑行

報有一全身舍利無有缺減爾時彌勒以杖敲之推尋此識了不知處如是三敲前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒汝紹佛位於當來世當得作佛成無上道何以敲舍利而不知識處耶彌勒白佛言佛不思議不可限量非我等境界所能籌量今有狐疑唯願世尊當解說之五道神識盡能得知彼善惡趣不敢有疑於如來所令此舍利無有缺減願說此識令我等知佛告彌勒過去未來現在諸佛舍利流布非汝等境界所能分別又阿賴耶識無始時來恒與此五心所相應以是偏行心所攝故一作意者論云作意謂能警心爲性於所緣境引心爲業(作意警心有二功力一心未起時能警令起二若起已能引令趣境)二觸者論云觸謂三和分別變異令心心所觸境爲性受想思等所依爲業(觸謂三和者即根境識體異名三不相乖返更相交涉名爲隨順根本爲依境可爲取識二所生可依於根而取於境此三之上皆有順生一切心所功能作用名爲變異)三受者論云受謂領納違順俱非境相爲性起愛爲業四想者論云想謂於境取像爲性施設種種名言爲業謂要安立境分劑相方能隨起種種名言(此中安立取像異名謂此是青非青等作分劑而取其相名爲安立)五思者論云思謂令心造作爲性於善品等役心爲業謂能取境正因等相驅役自心令造善等(此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別違順境相微細一類唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業識力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非真異熟待緣現故非此相應)宗鏡問一百法中凡聖總具不荅若凡夫位通約三界九地種子皆具百法若諸佛果位唯具六十六法除根本煩惱六隨煩惱二十不定

四不相應行中四共除三十四法宗鏡明八識十名一七後得名稱爲八識二眞僞雜間名和合識三蘊積諸法名爲藏識四住持起發名熏變識五凡成聖名爲出生識六藏體無斷名金剛智識七體非寂亂名寂滅識八中實非假名爲體識九藏體非迷名本覺識十功德圓滿名一切種智識此識建立有情無情發生染法淨法若有知有覺則衆生界起若無想無慮則國土緣生因染法而六趣回從隨淨法而四聖階降可謂凡聖之本根器之由了此識原何法非悟證斯心性何境不眞可謂絕學之門栖神之宅又云第八本識眞如一心廣大無邊體性微細顯心原而無外包性藏以該通攬持種之名作總報之主建有情之體立涅槃之因居初位而總號賴耶處果位而唯稱無垢備本後之智地成自他之利門隨有執無執（攝論云一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受宗鏡云執受各具二義且執二義者一攝義即攝爲自體二持義即持令不散受二義一領義即領以爲境二覺義即令生覺受安危共同根身具執受四義一攝爲自體同是無記性故二持令不散第八能任持此身令不爛壞三令已爲境此根身是第八親相分故四令生覺受安危共同若第八危五根危第八安五根安若器世間量但緣非執受即受二義中領已爲境則可以器界不似根身第八親執受答以與第八遠故所以不攝爲自體又器界損時第八亦不隨彼安危共同所以不執受若髮毛爪齒膀胱宿水等雖近已同外器攝所以第八亦不執受應具四句一持而不緣即無漏種二緣而不持即器界現行三俱句即內身根塵四俱非即前七現行）而立多名據染緣淨緣而作衆體含一切而如太虛包納現萬法而似大地發生則何法不收無門不入但以迷一眞之解作第二之觀因於覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵

聚內四大爲身分外四大爲境內以識精爲垢外因想相成塵無念而境觀一如有想而眞成萬別若能心融法界境豁眞空幻翳全消一道明現可謂裂迷途之緻網抽覺戶之重關惛夢惺而大覺常明狂性歇而本頭自現○阿陀那義翻執持能執持種子根身生相續義執持有三一執持根身令不爛壞二執持種子令不散失三執取結生相續義即有情於中有身臨末位第八識初一念受生時有執取結生相續義結者繫也屬也於母腹中一念受生便繫屬彼故亦如磁毛石吸鐵識如父母精血二點第八識如磁毛石一刹那間便攬而住同時根塵等種從自識中亦生現行名爲執取結生故楞嚴曰陀那微細識習氣如瀑流檇李云言習氣者謂熏習氣分乃種子異名以第八識中無始習氣微習生滅流注不息故如瀑流解深密經云如瀑流水生多波浪諸波浪等以水爲依依五六七八皆依此識眞非眞恐迷我常不開演宗鏡云佛若一向說眞則衆生不復進修墮增上慢以不染而染非無客塵垢故若一向說不眞則衆生撥棄自身生斷見故無成佛期故對凡夫二乘恐生迷倒常不開演故解深密經云阿陀那識甚微細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我熏聞云眞諦謂之苐七識蓋取第八染分立名唯識百法謂之第八識者則通取染淨和合爲因解深密經謂之第九者乃別取第八淨分言之故攝論云世尊說法凡有三種一染汚分二清淨分三染汚清淨分譬如金藏土中有三一地界二金三土輪以地譬依他性具染淨二分此八識以土譬分別性爲生死染分此七識以金譬眞實性爲涅槃淨分此九識宗鏡云分別諸識開合不同皆依體用約體則無差而差以全用之體不礙用故約用則差而無差以全體之用不失體故如舉海

成波不失海舉波成海不礙波非有非無方窮識性不一不異可究心源古德云約諸識門雖一多不定皆是體用緣起本末相收本是九識末是五識從本向末寂而常用從末向本用而常寂寂而常用故靜而不結用而常寂故動而不亂靜而不結故眞如是緣起動而不亂故緣起是眞如眞如是緣起故無涅槃不生死即八九爲六七緣起是眞如故無生死不涅槃即六七爲八九無生死不涅槃故法界皆生死無涅槃不生死故法界皆涅槃法界皆涅槃故生死非離亂法界皆生死故涅槃非寂靜生死非離亂衆生即是佛涅槃非寂靜佛即是衆生是以法界違故說涅槃是生死即理隨情用法界順故說生死是涅槃即情隨理用如此明時說情非理外

理非情外情非理外故所以即實說六七爲八九實者體也理非情外故所以即假說八九爲六七假者用也以假實無礙故人法俱空以體用無礙故空無可空人法俱空故說絕待空無可空故言妙用如斯說者亦是排情之言論其至實者不可以名相得至極者不可以二諦辨不可以名相得故非言象能詮不可以二諦辨故非有無能說故云至理無言賢聖默然正可以神會不可以心求問一心湛寂云何起諸識浪答只爲不覺忽爾念生起信云以不如實知眞如法一故不覺心起摩訶衍論云即是顯示根本不覺之起因緣根本不覺何因緣故得起而有因不如故得起而有何等法中而不如耶謂三法中而不如故言不如者當有何義謂違逆義故

云何三法一者實知一法二者眞如一法三者一心一法是名爲三實知法者謂一切覺即能達智眞如法者謂平等理即所達境一心法者謂一法界即所依體於此三法皆違逆故無明元起是故說言謂不知實知眞如法一故不覺心起彼三種法皆守一中終不離故故通名一又起信云以無明熏力不覺心動最初成其業識因此業識復生轉識等論釋云最初不覺稱爲第一業相能見所見無有差別心王念法不可分析唯有精勤隱流之義故名爲業如是流動只申不覺第二轉相以業相念爲所依故轉作能緣流成了相第三現相以了别轉爲所依戲論境界具足現前所緣相分圓滿安布依此見分現彼相分又動相者動爲業識理極微細謂本覺心因無明風舉體微動微動之相未能外緣即不覺故謂從本覺有不覺生即爲業相如海微波從靜微動而未從此轉移本處轉相者假無明力資助業相轉成能緣有能見用向外面起即名轉相雖有轉相而未能現五塵所緣境相如海波浪假於風力兼資微動從此擊波轉移而起現相者從轉相而成現相方有色塵山河大地器世間等楞伽經大慧白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告大慧識有二種生住滅非思量所知謂流注生住滅相生住滅（梵語你伽此云流注不斷言流注者）唯目第八三相微隱種現不斷名爲流注由無明緣初起業識故說爲生相續長劫故名爲住到金剛定等覺一念斷本無明名流注滅相生住滅者謂餘七識心境麁顯故名爲相雖七緣

八望六爲細具有四惑故亦云麁依彼現識自種諸境緣合生七識爲相生長刼熏習名爲相住從末向本漸伏及斷至七地滿名爲相滅依前生滅立迷悟依依後生滅立染淨依後短前長事分一別即是流注生住滅相生住滅仁王般若經云然諸有情於久遠刧初刹那識異於木石生得染淨各自能爲無量無數染淨識本從初刹那不可說刧乃至金剛終一刹那有不可說不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊宗鏡引古釋初刹那識異於木石者謂一念識有覺受故異於木石即顯前念中有末心所見赤白二穢即同外器木石種類此識生時攬彼爲身故異木石問既非久遠無始何名初識耶荅過去未來無體刹那熏習唯屬現在現在正起妄念之時妄念違眞名爲初識非是過去有識創起名爲初識故知横該一切處竪通無量時皆是即今現在一心更無別理道契經文殊師利白佛言世尊阿賴耶識具一切法過於恒沙如是諸法以誰爲本生於何處佛言如是有爲無爲一切諸法生處殊勝不可思議何以故於非有爲非無爲處是有爲是無爲法而能生故文殊又白佛言世尊云何名爲非有爲非無爲處佛言非有爲非無爲處者所謂一心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲是故我言生處殊勝不可思議又云當作二門分明顯說一者下轉門二者上轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰諸染法有力諸淨法無力背本下下轉名爲下轉門諸淨法有力諸

染法無力向原上上轉名爲上轉門識論云云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶頌曰是諸識轉變轉變是改轉義即八種識從自證分轉變似二分現即所變見分有能作用說名爲見所變相分爲所作用說名爲相即俱依自證分而轉既若見相二分包一切法盡即此二分從心體上變起故知一切諸法皆不離心分別所分別從初業識起見相二門因見立能因相立所能所緣具我法互興或謂用爲能相體爲所相或以七識爲能相第八識爲所相由此彼皆無此見相二分上妄執彼實我法二執是無即由此見相二分外妄情執有心外我法之境皆是無故一切唯識唯遮境有識簡心空將唯識遮薩婆多執心外有其實境將識字簡清辨等執惡取空破空有二邊正處中道又諸師所明總有四分義一相分一實相名相體即眞如是眞實相故二境相名相爲能與根心而爲境故三相狀名相此唯有爲法有相狀故通影及質唯是識之所變四義相名相即能詮下所詮義相分是此四相中取後三相而爲相分又相分有二一識所頓變即是本質二識等緣境唯變影緣不得本質二見分見分有五類一證見名見唯識論云於自所緣有了別用

即一根本智見分是二照燭名見此通根心俱有照燭義故三能緣名見即通內三分俱能緣故四念解名見以念解所詮義故五推度名見即比量心推度一切境故於此五種見中除五色及內外等三分餘皆見分所攝三自證分爲能親證自見分緣相分不謬能作證故四證自證分謂能親證第三自證分緣見分不謬故從所證處得名此四分義鏡如自證分鏡明如見分鏡象如相分鏡後弝必駕切如證自證分此四分有四師立義第一安慧菩薩立一分自證分識論云此自證分從所緣生是依他起故故說爲有見相二分不從緣生因徧計心妄執而有如是二分情有理無唯自證分是依他起性有種子生是實有故見相二分是無更變起我法二執又是無以無似無若準護法菩薩即是以有似無見相二分是有體變起我法二執是無體故安慧引楞伽云三

界有漏心心所皆是虛妄分別爲自性故知八識見相二分皆是徧計妄執有故唯有自證一分是依他起性是實有故二難陀論師立二分成唯識初標宗者即一切心生皆有見相二分見相二分是能所二緣也若無相分牽心心法無由得生若無能緣見分誰知有所緣相分耶即有境有心等成唯識也見分爲能變相分是所變能所得成須具二分見分相分是依他起性有時緣獨影境即同種生有時緣帶質境即別種生故非徧計也若不許者諸佛不應現身土等種種影像也三陳那菩薩立三分安慧立一分但有體而無用難陀立見相二分但有用而無體皆互不足立理者謂立量果義論云能量所量量果別故相見必有所依體故相分爲所量見分爲能量即要自證分爲證者是量果也喻尺量絹絹爲所量尺人爲能量記數之智名爲量果今見分緣相分不錯皆由自證分爲作果故今眼識見分緣青時定不緣黃如見分緣不曾見境忽然緣黃境時定不緣青若無自證分即見分不能自記憶故知須立三分若無自證分即相見亦無若言有二分者即須定有自證分集量論頌云似境相所量能取相自證釋云似境相所量者即相分似外境現能取相自證者即是見分能取相分故自證即是體也四護法菩薩立四分立宗者心心所若細分別應有四分立理者若無第四分將何法與第三分爲量果耶汝陳那立三分者爲見分有能量了境用故即將自證分爲量果汝自證分亦有能量照境故即

將何法與能量自證分爲量果耶即須將第四證自證分爲第三分量果也引密嚴經云衆生心二性內外一切分內一分爲一性見相二分爲第二性即心境內外二性也所取能取纏能緣麤動是能緣見分所取是所緣相縛見種種差別見分通三量故言種種差別夫爲量果須是現量方爲量果前五識與第八見分雖是現量以外緣故即非量果爲量果者應內緣故七識雖是內緣亦非量果爲量果者應具二義一現量二內緣又果中後得見分雖是現量內緣時變影緣故非量果即須具三義又果中根本智見分雖親證眞如不變影故是心用故非量果即須是心體具足四義一現量二內緣三不變影四是心體方爲量果問四分以何爲體性荅相分所變色心爲體性若內三分即用現行心所而爲體宗鏡問

未有無心境曾無無境心凡聖通論都有幾境荅大約有三境頌曰性境不隨心性是實義即實根塵四大及實定果色等相分境言不隨心者爲此根塵等相分皆自有實種生不隨能緣見分種生故獨影唯從見影謂影相是相分異名爲此假相分無種爲伴但獨自有名故名獨影即空華兎角過去未來諸假影像法是此但從能緣見分變生與見分同種故名獨影唯從見帶質通情本即相分一半與本質同一種生一半與見分同一種生故言通情本情即能緣見分即所緣本質性種等隨應隨應是不定義謂於三境中名隨所應有性種界繫三科異熟等差別不定又廣釋云性境者爲有體實相分名性境即前五識及第八心王并現量第六識所緣諸實色得境之自相不帶名言無籌度心此境方名性境及根本智緣眞如時亦是性境以無分別任運轉故言不隨心者都有五種不隨一性不隨者其能緣見分通三性所緣相分境唯無記性即不隨能緣見分通三性二種

不隨者即見分從自見分種生相分從自相分種生不隨能緣見分心種生故名種不隨三界繫不隨者如明了意識緣香味境時其香味二境唯欲界繫不隨明了意識通上界繫又如欲界第八緣種子境時其能緣第八唯欲界繫所緣種子便通三界即六八二識有界繫不隨四三科不隨且五蘊不隨者即如五識見分是識種收五塵相分即色蘊攝是蘊科不隨十二處不隨者其五識見分是意處收五塵相分五境處攝是處科不隨十八界不隨者其五識見分是五識界收五塵相分五境界攝此是三科不隨五異熟不隨者即如第八見分是異熟性所緣五塵相分非異熟性名異熟不隨獨影境者謂相分與見分同種生名獨影唯從見即如第六識緣空華兎角過未及變影緣無為并緣地界法或緣假定果極迥極略等皆是假影像此但從見分變生自無其種名唯從見獨影有二種一者無質獨影即第六緣空華兎角及過未等所變相分是其相分與第六見分同種生無空華等質二者有質獨影即第六識緣五根種現是皆託質而起故其相分亦與見分同種而生亦名獨影境三帶質者即心緣心是如第七緣第八見分境時其相分無別種生一半與本質同種生一半與能緣見分同種生從本質生者即無覆性從能緣見分生者即有覆性以兩頭攝不定故名通情本質即第七能緣見分本即第八所緣見分又四句分別一唯別種非同種即性境二唯同種非別種即獨影境三俱句即帶質境四俱

非即本智緣如以眞如不從見分種生故名非同種又眞如當體是無爲但因證顯得非生因所生法故名非別種性種等隨應者性即性境種謂種類所謂於三境中各有種類不同今皆須隨應而說又約八識分別者前五轉識一切時中皆唯性境不簡互用不互用二種變中唯因緣變又與五根同境故第六意識有四類一明了意識亦通三境與五同緣實五塵初率爾心中是性境若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質獨影亦名似帶質境二散位獨頭意識亦通三境多是獨影通緣三世有質無質法故若緣自身現行心心所時是帶質境若緣自身五根及緣他人心心所是獨影境亦名似帶質境又獨頭意識初刹那緣五塵少分緣實色亦名性境三定中意識亦通三境通緣三世有質無質法故是獨影境又能緣自身現行心心所故是帶質境又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵故即是性境四夢中意識唯是獨影境第七識唯帶質境第八識其心王唯性境因緣變故相應作意等五心所是似帶質眞獨影境問三境以何爲體答初性境用實五塵爲體具八法成故八法者即四大地水火風四微色香味觸等約有爲說若能緣有漏位中除第七識餘七皆用自心心所爲體第二獨影境將第六識見分所變假相分爲體能緣即自心心所爲體第三帶質即變起中間假相分爲體若能緣有漏位中唯六七二識心心所爲體攝論云遠行及獨行無身寐於窟調其難調心是名眞梵志百

法釋云如來依意根處說遠行及獨行也隨無明意識偏緣一切境也故名遠行又諸心相續一一轉故無實主宰名獨行無身者即心無形質故寐於窟者即依附諸根潛轉身內名寐於窟寐者藏也即心之所蘊在身中此偈意破外道執有實我也世尊云但是心獨行無別主宰故言獨行又無始游歷六塵境故名遠行○

菴摩羅此云清淨識僧遁注金剛三昧經云白淨無垢識彼經佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅何以故一切衆生本覺常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無有動熏聞云天台依攝大乘說菴摩羅名無分別智光即第九淨識也宗鏡云摩羅淨識湛若太虛佛性明珠皎同朗月然據諸論所說第八若至我見永不起位即捨梨耶之名別受清淨之稱是則果位名菴摩羅天台所依攝大乘義取第九識者非無深致此依眞諦所譯梁攝論也輔行云眞諦三藏云阿陀那七識此云執我識此即惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無沒無明無明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正因唐三藏不許此識云第九是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因第七對於了因第六以對緣因今依眞諦仍合六七共爲緣因以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義非今所論但以三識體性對於三德三因於理即足論家雖云翻識爲智而不即照三識一心即此一心三智具足光明玄云菴摩羅

識是第九不動若分別之即是佛識宗鏡問無垢淨識爲佛決定有心決定無心答據體則言亡四句意絕百非約用則唯無量故知如來心智能明非情所及應以智知阿梨耶識即是第八無沒識猶有隨眠煩惱與無明合別而分之是菩薩識大論云在菩薩心名爲般若即其義也阿陀那識是第七分別識訶惡生死欣羡涅槃別而分之是二乘識於佛即是方便智波浪是凡夫第六識無俟復言宗鏡九識十名一自體非僞名爲眞識二體非有無名無相識三執用不改名法性識四眞覺常存體非隱顯名佛性眞識五性絕虛假名實際識六大用無方名法身七隨流不染名自性清淨識八阿摩羅飜無垢識九體非一異名眞如識十勝妙絕待號不可名目識〇乾栗陀耶或名牟呼栗多此云堅實心楞伽注云謂第一義心如樹貞實心非念慮也乃是群生本有之性又摩訶衍論立十種識總攝諸識云何爲十於前九中加一切一心識論上文云所謂以一心識徧於二種自在無所不安立如佛告文殊師利言我唯建立一種識所餘之識非建立焉所以者何一種識者多一識此識有種種力能作一切種種名字而唯一識終無餘法是故我說建立一種識今謂一切一心識是此方言梵語正名乾栗陀耶問一切一心識與菴摩羅云何甄別答從諸佛所證之理乃立菴摩羅名就衆生所迷之本則標乾栗陀號何者經云而轉諸識入菴摩羅故知果位名菴摩羅一切一心識論云能作一切種種名字知是羣生所迷之本輙辨此義後賢詳之昔住大覺李相公垂訪問曰楞嚴性覺妙明本覺明妙此爲一法此爲二法若云二法性覺即本覺若云一法上句安言妙明下句安言明妙余即答曰一法二義上句言性性體即寂而常照故曰妙明下句言覺覺用即照而常寂故曰明妙禮

記云人生而靜天之性也感物而動性之欲也斯乃儒家以寂然不動爲性感而遂通曰情吾宗則以明靜眞心爲性是理具也昏動妄念爲情是事造也故楞嚴云從無始來生死相續皆由不知常住眞心性淨明體用諸妄想此想不眞故有流轉以茲情性分今十識前之八識皆屬情也九十二識乃當性焉問心與於性同異云何荅或同或異言或同者如楞嚴云常住眞心性淨明體此倶目眞光明云心識二性躁動不停此倶召妄二名異者如楞嚴云舜若多性可消亡爍迦羅心無動轉此心眞而性妄矣大意云隨緣不變故爲性不變隨緣故爲心此性眞而心妄也忠國師云迷時結性成心悟時釋心成性然眞妄二心經論所明大有四義一唯眞心起

信云唯是一心故名眞如二者唯妄心如楞伽云種種諸識浪騰躍而轉生三者從眞起妄如楞伽云如來之藏是善不善因能徧興造一切趣生四者指妄即眞如楞嚴云則汝今者識精元明又淨名云煩惱之儔是如來種諸文所陳此四收盡然此諸識西域東夏異計紛紜今先叙異執後述會通初異執者性相二宗肇分於竺國南北之黨彌盛於齊朝故西域那爛陀寺戒賢大德遠承彌勒無著近踵法護難陀依深密等經瑜伽等論立法相宗言法相者唯齊八識業相以爲諸法生起之本故法相宗以識相行布爲旨其寺同時智光大德遠禀文殊龍樹近遵青目清辯依般若等經中觀等論立法性宗言法性者以明眞如隨緣爲染淨之本故一性宗以

眞理融觀爲門洎乎東夏攝論有梁唐之異地論分南北之殊以無著菩薩造攝大乘論流至此土二譯不同梁朝眞諦乃立九識計第八識生起諸法如彼論明十種勝相第一依止勝相明第八識生十二因緣次唐時玄奘新譯攝論但立八識乃謂第九秪是八識異名此是梁唐之異也天親菩薩造十地論翻至此土南北各計相州南道計梨耶爲淨識相州北道計梨耶爲無明此乃南北之殊也其次會通者妙玄云今明無明之心不自不他不共不無因四句皆不可思議此約自行破計南北不存若有四悉檀因緣亦可得說此約化他性相俱存以阿梨耶中有生死種子熏習增長即成分別識若阿梨耶中有智慧種子聞熏習增長即轉依成道後眞如

名爲淨識若異此兩識秪是阿梨耶識此亦一法論三三中論一耳攝論云如金土染淨染譬六識金譬淨識土譬梨耶識明文在茲何勞若諍又宗鏡云此阿賴耶識即是眞心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切眞俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊說若不和合義者即體常不變故號眞如本一眞心湛然不動若有不信阿賴耶識即如來藏別求眞如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執又宗鏡以理量二門收盡一切性相識相妙有是如量門識性眞空是如理門問眞心無相云何知有不空常住湛然之體答以事驗知因用可辨事能顯理用能彰體如見波生知有水體當觀量

之門以造性相之道

翻譯名義集卷第十六

翻譯名義集卷第十七

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

陰入界法篇第五十八

智論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心但有字故曰名也形質礙法故曰色也而凡夫人迷此色心有輕重異故佛對機說陰入界三科法也○塞健陀此云蘊蘊謂積聚古翻陰陰乃蓋覆積聚有爲蓋覆真性又仁王云不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實此以色受想行識名爲五蘊（心經疏記具解五蘊）音義指歸云漢來翻經爲陰至晉僧叡改爲衆至唐三藏改爲蘊○鉢羅吠奢此云入法界次第云通稱入者入以涉入爲義根塵相對則有識生識依根塵仍爲能入根塵即是所入今此十二從所入受名熏聞曰夫六入者凡有二義一根塵互相涉入二根境俱爲識之所入以是諸經名十二入楞嚴唯以六根爲入者蓋根有勝義親能生識又根能受境吸攬（音覽）前塵故偏名入故云六爲賊媒自劫家寶又云六入村落法界次第云内六名入者此之六法親故屬内爲識所依故名爲入亦名根者根以能生爲義此六既並有生識之功故通名根外六入者此六疎故屬外識所游涉故名爲入亦名塵者塵以染污爲義以能染污情識通名爲塵又十二處者百法疏云生長義即六種識依於根塵而得生長名十二處○馱都此云界百法疏云界是因義中間六識藉六根發六境牽生與識爲因故名爲界法界次第云界以界別爲義此

十八法各有別體義無渾濫故名十八界若根相對即有識生識以識別爲義識依於根能別於塵故通名識由此根塵識三各有六法成十八界此三科法如俱舍云聚生門種族是蘊處界義愚根樂有三故說蘊處界釋曰愚三者一愚心爲說五陰則開心爲四合色爲一二愚色爲說十二處則開色爲十處半謂五根五塵及法塵少分合心爲一處半謂意根及法塵少分三愚心及色爲說十八界則更開心爲七界半謂六識意根法塵少分皆言愚者迷也根三謂上中下根樂三謂略中廣皆如次配三科法○**歌羅邏**或羯邏藍此云凝滑又云雜穢狀如凝酥胎中五位此初七日大集經云歌羅邏時即有三事一命二煖三識出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖即是業持火大故地水等色不臭不爛也此中心意名之爲識即是剎那覺知心也長無增減三法和合從生至死此識之種即是命根故宗鏡引論云然依親生此識種子以此種子爲業力故有持一報之身功能差別令得決定若此種子無此功能身便爛壞故以親生種子爲命根夫命根者依心假立命爲能依心爲所依生法師云焚薪之火旋之成輪輪必攬火而成照情亦如之必資心成用也命之依心如情之依心矣○**頞部曇**或遏蒲曇或頞浮陀此云疱狀如瘡疱胎二七日○**蔽尸**或閉尸或伽那此云凝結狀如就血或云聚血或云耎而兗切肉胎三七日○**健男**或羯南此云凝厚漸堅硬魚孟切故亦云硬肉胎四七日雖有身意缺眼四根六

處未全但號名色涅槃佛言如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色○**鉢羅奢佉**此云形位具諸根形四支差別倶舍以此胎五七日名胎中五位六七日名髮毛爪齒位七七日名具根位五根圓滿故所言根者增上出生名之爲根五識藉彼爲增上緣而得生故又具五義名之爲根嚴續依發及徧別故從此五七至未出胎並名六入言胞胎者說文云兒生裹衣者曰胎爾雅胎始養也○**斫芻**斫者行義芻者盡義謂能於境行盡見諸色故名爲行盡故瑜伽云屢觀衆色觀而復捨故名爲眼是照燭義楞嚴云眼如蒲桃朶或云眼如秋泉池眼有五種一肉眼二天眼三慧眼四法眼五佛眼今先通辨然後別明先通辨者大品云菩薩行般若時淨於五眼肉眼淨見三千大千世界天眼淨見十方如恒河沙等諸佛世界中衆生死此生彼慧眼菩薩不作是念是法若有爲若無爲若世間若出世間若有漏若無漏是慧眼菩薩無法不見無法不知無法不識是爲慧眼淨菩薩法眼知是人入隨信行是人隨法行是人無相行是人行空解脫門是人行無相解脫門是人行無作解脫門得五眼得五眼故得無間三昧得無間三昧故得解脫智云云乃至知是菩薩能坐道場不能坐道場知是菩薩有魔無魔是爲菩薩法眼淨目連謂魔曰吾以道眼觀內天眼視表內外清淨過天琉璃菩薩入如金剛三昧破諸煩惱習即時得諸佛無礙解脫即生佛眼所謂一切種智

十力四無所畏四無礙智乃至大慈大悲等諸功德是名佛眼大論釋曰肉眼見近不見遠見前不見後見外不見內見晝不見夜見上不見下以此礙故求天眼得是天眼遠近皆見前後內外晝夜上下悉皆無礙是天眼見和合因緣生假名之物不見實相所謂空無相無作無生無滅如前中後亦爾為實相故求慧眼得慧眼不見衆生盡滅一異相捨離諸著不受一切法智慧自內滅是名慧眼但慧眼不能度衆生所以者何無所分別故以是故生法眼法眼能令行人行是法得是道知一切衆生各各方便門令得道證法眼不能徧知度衆生方便道以是故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密無不見知於餘人極遠於佛至近於餘幽暗於佛顯明於餘為疑於佛決定於餘微細於佛為麤於餘甚深於佛甚淺是佛眼無事不聞無事不見無事不知無事為難無所思惟一切法中佛眼常照

此之五眼當立四義以辨其相初約人分淨名記云欲指人中是肉眼故明四趣眼不及人天故為所破此亦一往亦有龍鬼過人肉眼終是惡業從道已判又云以天眼法在色界故破欲方有四禪天眼聲聞是慧眼我從昔來所得慧眼菩薩是法眼如來是佛眼淨名記問前三眼兩教二乘亦能得之法眼三教菩薩亦能得之如何五眼併奪云無答隨教依理其相天殊若云諸佛菩薩有者即是帶理之四眼也地住分得佛方究竟故云肉眼一時徧見十方天眼不以二相而見慧眼乃云第一淨故法眼佛眼元來永殊是則五眼具足在

佛二乘與人既並無眼如生盲者問佛之肉眼與人肉眼同異云何答凡夫惡業障故如盲佛果功德熏故清淨故大般若云佛肉眼能見人中無數世界不唯障內故知凡夫肉眼但見障內義當盲矣問肉眼障礙云何偏見答大論云報生天眼在肉眼中天眼開闢肉眼見色故見大千又云天眼有二種一果報得二修禪得果報得者常與肉眼合用唯夜闇天眼獨用問佛具肉眼與於佛眼同異云何答淨名記云諸佛如來法身菩薩約體用分互相不同且如肉眼見於麤色於麤色處見於中道從麤色邊名為肉眼約見中道即名佛眼問佛之天眼與於佛眼同異云何答淨名疏云今取證理見十方土及十法界麤細之色名佛天眼圓見三諦無二名為佛眼二約用釋如淨名疏云但眼是總名從用分別則有五種一肉眼見麤事色二天眼見因果細色三慧眼即麤細色心偏真之理四法眼見色心麤細因緣假名俗諦諸法五佛眼見中道圓真佛性之理又能雙照麤細因緣事理問見中道真名佛眼者未審菩薩分證與佛究竟同異云何答如發軫云分證與究竟五眼但有明昧之殊三約諦釋如淨名疏云圓觀三諦觀俗境破諸惡業名淨肉眼觀俗細境破諸亂心名淨天眼若觀真諦破界內惑名淨慧眼觀內外俗破塵沙無知名淨法眼觀中雙照圓除無明是淨佛眼是則肉天二眼乃因緣所生之法後三即三觀所照之諦焉四約教釋如淨名疏云約教則有四佛五眼不同金剛般若佛問須菩提如來

有肉眼不(云云)準此五眼皆通四教若別釋者淨名記云若以偏圓相待總而明之唯圓佛眼別教法眼通菩薩慧眼藏菩薩肉天二眼又淨名疏云若諸凡夫肉眼天眼見麁細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見眞諦相卽是見二諦相三藏菩薩既未斷惑不見眞諦相但有肉眼天眼見世諦麁相通教菩薩亦但三眼唯見二諦幻化之相別教菩薩得四眼三眼如前別得法眼見界內外恒沙佛法無量四諦之理並是見相見也若圓教菩薩住十信位雖有肉眼名爲佛眼相似圓見法界相惑未除猶名見相見也若入初住發眞無漏卽五眼圓開此皆通辨次別明者淨名疏引首楞嚴云阿那律言我初出家常樂睡眠如來訶我爲畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目白佛具說佛言眠是眼食如人七日不食則便失命七日不寢(七稔切臥也)眼命卽斷雖可治之當修天眼用見世事因是修禪得四大淨色半頭而見謂之半頭者昔神悟云齊眉上半如琉璃明徹此違楞嚴明前不明後南屏云前之半頭見大千界但見於前不見于後今謂此解違淨名疏云那律修禪得四大清淨造色半頭天眼從頭上半皆得見色觀三千大千世界如菴摩勒果若三藏佛得全頭天眼一頭皆發淨色徹見無礙今觀兩說猶鷸(音聿鳥名)蚌之相攙(音厄捉也)今秉其弊以會通之淨名廣疏以從上爲半者乃示天眼之體也以報得天眼在肉眼中修得天眼在肉眼外既在眼外則發半頭之色雖半頭淨及其視物但見前矣

所以楞嚴約用說焉然其聲聞所發天眼半頭與佛全頭優劣碩異又佛乃隨所入定欲見能見聲聞須入所得之定方覩境矣又佛則能見一切佛土那律但見大千淨名疏云二乘雖有天眼作意欲見千界乃至大千諸佛菩薩有眞天眼不以二相見諸佛土天台云中道眞天眼非二諦之相而能徧照四土三種生死死此生彼依正並現王三昧中是眞天眼問那律既見於前云何倩人穿針答入定則見出定不知肇云二乘在定則見出定不見荆溪記云若約那律失眼出觀但同世人壞根者不見問藏通二教既不談中以何爲佛眼答别行玄記云故令正使及二習氣俱時而盡故能二諦皆究竟也方異三乘弟子獨彰佛眼佛智復次那律天眼與大梵王天眼雖同覈(下革切考也)有四異一報修異梵王報得在肉眼中那律修得居肉眼外二總别異淨名疏云又梵王是總相見見不分明那律是别相見見則了了乃至諸阿羅漢因淨禪得者皆别相見三自他異梵王報得於自住處則見餘方不見那律以修根本得五種四禪八色清淨發眞天眼隨所至處皆見三千四通明異梵王天眼是通非明羅漢天眼是通是明又淨名疏問梵王天眼見大千界與法華肉眼何異答大論明報生天眼在肉眼中天眼開闢見廣由天肉眼見色故見大千大品明菩薩肉眼見百由旬乃至大千過此則用天眼以肉眼與風相遠故不說見他土若法華經力肉眼能見大千一切法者三藏二乘天眼慧眼所見事理尚不能及何

況梵王而可比也故大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼二乘之人雖有慧眼名爲肉眼以其慧眼見眞斷惑與圓教肉眼有齊有劣故圓教肉眼名佛眼者以雖具煩惱之性能知如來秘密之藏○娑路多羅戍縷多此云能聞瑜伽云數數於此聲至於聞故翻爲耳是能聞義楞嚴耳如新卷葉或云耳如卷樺皮○伽羅尼羯羅拏此云能齅（喜宥切就臭也）瑜伽云數由此故能齅於香故名爲鼻是能齅義楞嚴云鼻如雙垂爪或云鼻如盛針筒○舐若時吃縛此云能嘗能除饑渴故瑜伽云能除饑渴羸（力爲切）瘦數發言論表彰呼召故名爲舌是能嘗義楞嚴舌如初月偃或云舌如偃月刀○迦耶梵有四名一迦耶二設利羅三弟訶四應伽此云積聚瑜伽云諸根所

隨周徧積聚故名爲身是積聚義及依止義亦翻分謂支分楞嚴身如腰鼓顙或云身如立戟（居逆切）槊（音朔）安般守意經云何等爲身何等爲體骨肉爲身六情合爲體○紇利陀耶此云肉團心即意根所託也故云意如幽室見夫言根者義有二種一者浮塵外根二勝義內根言浮塵者四大是能造四微是所造色香味觸四微和合乃得成根故楞嚴云我今觀此浮根四塵只在我面資中云浮虛不實昏翳眞性故曰浮塵此浮塵外根也言勝義者即清淨四大洪敏鈔云此勝義根雖用能造所造八法爲體是不可見有對色能照境發識乃聖人所知之境其義深遠非同塵境麁淺故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨此勝義內根也大論問何故三識所

知合爲一鼻舌身識名爲覺三識所知別爲三眼名見耳名聞意知名爲識荅是三識助道法多是故別說餘三識不爾是故合說是三識但知世間事是故合爲一餘三識亦知世間亦知出世間是故別說復次是三識但緣無記法餘三識或緣善或緣不善或緣無記復次是三識能生三乘因緣如眼見佛及弟子耳聞法心籌量正憶念如是等種種差別勝天王經佛告天王菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜於一切法心緣自在緣一切色願得佛色無所得故心緣衆聲願得如來微妙音聲心緣衆香願得如來清淨戒香心緣諸味願得如來味中第一大丈夫相心緣諸觸願得如來柔輭手掌心緣諸法願得如來寂靜之心心緣自身願得佛身心緣自口願得佛口心緣自意願得如來平等之意天王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有一心一行空過不向薩婆若者遍緣諸法而能不著觀見諸法無不趣向菩提之道菩薩修習諸行皆因外緣而得成立又如大地住在水上若鑿(音昨)地井即得水用其不鑿者無由見之如是聖智境界遍一切法若有勤修般若方便則便得之其不修者云何能得○

阜鼓迦此云種肇曰此五衆生之所由生故名種婆沙問曰何名大種荅大而是種故名大種如言大地及大王等能減能增能損能益是爲種義體相形量徧諸方域能成大事是爲大義大乘入楞伽云謂虛妄分別津潤大種成內外水界炎盛大種成內外火界飄動大種成內外風大色分段大種成內外地界圓

覺云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫淡淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風仁王云堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風淨覺云通名大者且從事立智論云佛說四大無處不有故名爲大長水直以藏性釋大一何誤哉孤山云四輪持世其實火輪金輪水輪風輪也此不言土者土與金同是堅性俱屬地大故此但言四大則已攝四輪矣淨覺云然此四大風金則由妄心而起火水復由風金而起下文結云遞音第更遞也相爲種義見此矣宗鏡云皆從四大和合成盡是一心虛妄變維摩詰問文殊師利何等爲如來種文殊師利言有身爲種無明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識處爲種八邪法爲種九惱處爲種十不善道爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種天台釋云即是以非種爲種何者離三道之外更無如來種一正因即苦道二了因即煩惱道三緣因即業道之上文云三道是三德種種既有三如來亦三一法佛如來二報佛如來三應佛如來種以能生爲義若不能生不名爲種以此三種能生三佛從微至著終于大果亦種類義若此三種非佛種類此外更無同類之法亦種性義性名無改此之三法從初至後不斷不滅必致三佛三德之果故名不改今約衆生明種不出此三由煩惱潤業受身有苦三無前後亦非一時不縱不橫故金錍云若有衆生未禀教者來至汝所先當語云汝無始

來唯有煩惱業苦而已即此全是理性三因此乃約性開三由未發心未曾加行故性緣了同名正因此乃對修方合又妙樂云三道是三德種者即性種也有生性故故名爲種生時此種純變爲修此等諸文皆以迷時爲性悟後名修然此性種天台名相對種荊溪以敵對而釋有總有別若總以三道之事俱對三德之理此乃事理總論敵對若別敵對如記主云此三從別一一各異苦道在迷屬因法身所證是果此乃因果相對煩惱是昏迷之法般若是明悟之法此乃迷悟敵對行違理是繫縛之法行順理是解脱之法此以縛脱敵對荊溪又轉名相翻種在因則翻法身爲苦道至果乃翻苦道爲法身迷日翻般若爲煩惱悟時翻煩惱爲般若縛則翻解脱爲結業脱則翻

結業爲解脱始終理一故名性種若法華䟽釋諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故説一乘天台解曰中道無性即是佛種妙樂釋云立本無性爲本性德故知今種即性家之種先德疑云淨名以三道爲性種法華以中道爲性種觀此二處文義頗異遂立四義消通二文一種本二種體三種緣四種果遂定淨名三道是種之當體法華三德是所依體乃種之本也今謂種以能生爲義種即是本豈有二殊學者須究二處經文各順一義維摩指迷令悟故以在迷三道爲佛種正助二修爲種緣此乃迷悟分修性法華明諸佛設教故當平等理性爲佛種逆順兩事爲種緣此乃事理分修性淨名三道乃約即爲種三道是能三德是所猶氷是水種法華三德指性自是種乃性當家名種如

水爲氷種作此區別煥音煥然明矣又法華疏曰若就類論種一切低頭舉手悉是解脫種一切世智三乘解心即般若種夫有心者皆當作佛即法身種荊溪云類謂類例即修德也斯乃順修三因能成三德之果故名類種此由法華徧開六道低頭舉手彈指散花本是人天之福今開即是緣因佛種一切世智三乘解心本是五乘之智今開即是了因佛種夫有心者不知正因今開衆生皆當作佛即法身種妙樂問曰若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種爲同爲異答理一義異言理一者只緣理一是故修性相對離合言義異者對生死邊名爲相對理體本淨名爲類種又聞能觀智名爲了種聞所緣理名爲正種即是理淨與事淨爲類此約開顯明類種昔經圓既隔偏但約當教三因自論類種若前三教如妙樂云別教唯有種類之種而無相對於中法身種類仍別始終常淨唯不從覆故得種名此與釋籤雖法身本有不同別教爲惑所覆二文相戾妙宗釋曰別教法身爲惑所覆者良由不知本覺之性具染惡德是故染惡非二德也云云但有法身本覺隨於染緣作上一切迷中之法以是名曰爲惑所覆既覆但中佛性之理如淳善人一切惡事非本所能爲惡人逼令作衆惡故說善人爲惡所覆此顯定有能覆之惑所覆真如其理不變始終常淨故說唯不從覆故得種名問妙玄云十回向始正修中此中但理不俱諸法釋籤則曰不同別人理體具足而不相收故絳幘難云別人既有理性

三因何緣別修緣了淨覺雖約理性三因皆但中德答未契四明之意故於妙宗釋此義曰亦爲不知本覺之性具染惡德不能全性起染惡修乃成理體橫具三法言不相收者以其三法定俱在性皆是所發猶如三分各稱帝王何能相攝是故不知性中三法二是修者二乃成橫故曰三皆在性而不互融也藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學爲五分種達分即爲一解脫種(第五記云解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名爲達分)念處即般若種當曉有身爲種若非聞法孰能自知不加功行捨身受身奚得成就無上菩提遂示性類二法以爲標月之指歟○攝提翻假施設假謂三假輔行云因內因外和合方成故所生法名因成假念不實故故前念滅滅已復生生者必滅計能相續名相續假他待於已假立他名已待於他假立於已相待不實名相待假成實論云三假浮虛者如煙雲塵霧也

○優陀那天台禪門曰此云丹田去臍下二寸半大論云如人語時口中風出名優陀那此風出已還入至臍偈云風名優陀那觸臍而上去是風觸七處頂及齗(音銀齒根肉也)齒唇舌喉及以胸是中語言生論云出入息是身加行受想是心加行尋伺是語加行大集經云有風能上有風能下心若念上風隨心牽起心若念下風隨心牽下運轉所作皆是風隨心轉作一切事若風道不通手脚不隨心雖有念即舉動無從譬如人牽關捩(音麗掐也)即影枝種種所作捩繩若斷手無所牽當知皆是依風之所作也○阿那亦云安那此云遣來

入息也○般那此云遣去出息也安般守意經云安爲身般爲息安爲生般爲滅安爲念道般爲解結所以先數（所矩切計也下並同）入者外有七惡內有三惡用少不能勝多先數入也安名出息般名入息息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘（昌兗切）有聲爲風無聲爲氣出入爲息氣出入不盡爲喘也出息爲生死陰入息爲思想陰或云先數出息氣則不息身不脹（音帳）滿身心輕利三昧易成或云先數入息隨息內歛易入定故或云當隨便宜以數出入若心輕浮繫心丹田當數入息若心昏沉繫心鼻端當數出息此皆不許出入俱數提婆菩薩云佛説甘露門名阿那波那於諸法門中第一安隱道○馬波或云薩遮此云有婆沙云有是何義謂一切有漏法是佛言若業能令後生續生是名爲有華嚴云何等名有爲法所謂三界衆生婆沙云漏是何義答住是漏義凡夫至此被留住故浸漬（疾智切）是漏義至三有頂常浸漬故流出是漏義盡盡三有還出下故持義醉義在內義放逸義並是漏義成論云失道故名漏律云癡人造業開諸漏門文句云漏謂三漏妙樂云一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明又輔行釋有流云有即三有流謂四流一見流三界見也二欲流欲界一切諸惑除見及癡三有流上二界一切諸惑除見及癡四無明流三界癡也於此三處因果不亡故名爲有爲此四法漂溺不息故名爲流（婆沙問緣起緣生有何差別答或説無有差別緣起緣生皆有爲法或有説云亦有差別因是緣起果是緣生）

涅槃云有漏法者有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集無漏果者則名爲滅無漏因者則名爲道○**誰迦耶誰**此云無常荀卿曰趨舍無定謂之無常唐因明正理論云本無今有暫有還無故名無常淨住法云生不可保唯欲營生死必定至不知顧死況此危命凶變無常俄頃之間不覺奄死內德論云百齡易盡五福難常命川流而電逝業地乆而天長三塗極迍株倫切厚也而杳杳四流無際而茫茫憑法舟而利濟謝信翮下革切以高翔宜轉咎而爲福何困念而作狂正法念云有於胎藏死有生時命終有纔行便亡有能走忽卒智論云無常有二種一相續法壞無常二念念生滅無常宗鏡明二種四相一約

麁果報説生老病死長阿含云一生相五陰興起已得命根二老相謂生壽向盡餘命無幾三病相謂衆苦迫切存亡無期四死相謂盡也風先火次諸相敗壞身六异音異趣故又四諦論曰衆苦依止名生苦能令變壞名老苦逼迫身因名病苦能滅諸根名死苦非愛共聚名怨憎會苦可愛相遠名愛别離苦希望不遂名求不得苦是衆苦相名五盛陰苦婆沙論云盛陰有何義受所生是故説盛謂生受是故説盛受所養是故説盛謂養受是故説盛問陰與盛陰有何差别答 名即差别謂陰謂盛陰又陰有漏無漏盛陰 向有漏又陰染污不染污盛陰一向染污章安云今依經文以五盛陰是其别體善惡陰盛即是苦體涅槃云復次菩薩修於死想觀是壽命常爲無量怨讎音酬所繞念念損滅無有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣死步步近死如牽牛羊詣於屠所出曜經

佛言是日已過命則隨減如少水魚斯有何樂二約細惑業說生住異滅如起信論不覺心起名爲生能見能現妄取境界起念相續名之爲住執取計名名之爲異造作諸業名之爲滅唯識論云生表此法先非有滅表此法後是無異表此法非凝然住表此法暫有用釋曰自無而有曰生自有而無曰滅前後改變名異暫爾相續名住又論云本無今有有位名生生位暫停即說爲住住別前後復立異名暫有還無無而名滅前三有故同在現在後一是無故在過去輔行記云言三相者不立住相與異合說以人於住起常計故故淨名云比丘汝今亦生亦老亦滅老即是異圭峰云住異二相同是現在故合爲一細分即四孤山解楞嚴云前舉四相今唯二者以生攝住以滅收異宗鏡云雖年百歲猶若刹那如東逝之長波似西垂之殘照擊石之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之朝露臨崖之朽樹爍目之電光若不遇於正法必永墜於幽途○

闍提闍（音社）此翻云生死○

仡那（仡語乞切）或繕摩此翻生瑜伽云五蘊初起名之爲生依殼（苦角切）而起曰卵生含藏而出號胎生假潤而興曰濕生無而忽現名化生如是四生由內心思業爲因外殼胎藏濕潤爲緣約藉緣多少而成次第卵生具四是以先說胎生具三濕生具二化生唯一謂思業也俱舍云人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二人具四生者如大論云毘舍佉彌羅母生三十二子彌伽羅是大兒字其母生三十二卵剖生三十二男皆爲力士

其母得三道又婆沙論云昔於此洲商人入海得一雌(此移切鳥母也)鶴遂生二卵出二童子端正聰明年長出家得阿羅漢大名世羅小名鄔波世羅大論云胎生者如常人生濕生者如揜(音菴)羅婆利婬女頂生轉輪聖王又涅槃云頂生王從頂皰(匹皃防教二切)生化生者大論云如佛與四衆遊行比丘尼衆中有阿羅婆地中化生及劫初時人皆化生旁生具四者正法念云化生金翅鳥能食四生龍龍與金翅皆具四生走獸皆胎飛鳥俱卵證真云情想合離四生皆具經文且據一往增勝邊說○

味剌諵(汝咸切) 此云死勝鬘云生者新諸根生死者故諸根滅正法念經云臨終四大為害謂之四大不調有四種死若風大不調一切身分互相割裂從足至頂分散如沙又一乘章云有二種死何等為二謂分段死(壽有分限身有形段)不思議變易死(因移果易故名變易)分段死者謂虛偽衆生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身又云以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已立凡夫人天所不能辦七種學人先所未作虛偽煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後有攝大乘明七種生死一分段謂三界果報二流來謂有識之初三反出謂背妄之始四方便謂入滅二乘五因緣謂初地已上六有後謂第十地七無後謂金剛心北史李士謙字子約善談名理嘗有客坐不信佛家報應義士謙諭之曰積善餘慶積惡餘殃此非休咎耶佛經云輪轉五道無復窮已此則賈誼

所言千變萬化未始有極忽然爲人之謂也佛道未來其賢者已知其然矣至若鯀(古本切)爲黃熊(音雄)褒(博毛切)君爲龍牛哀爲猛獸彭生爲豕如意爲犬鄧艾爲牛羊祜前身李氏之子此非佛家變化異形之謂乎○**迦摩羅**或迦末羅此云黃病又云惡垢亦云癩病智論云一者外因緣病寒熱饑渴兵刃刀杖墜落推壓(音鴨)如是等種種外患爲惱二者內因緣病飲食不節卧起無常四百四病名爲內病○**阿薩闍**此云不可治病弘明集云必死之病雖聖莫蠲可療之疾待醫方愈故涅槃明三種病一易治二難治三不可治淨名疏云療治有損一有從初服藥但增而不損終無差理是名增增二或雖困篤方治即愈是名增損三或有服藥初雖漸損而後更增是名損增四從初漸損乃至平服是爲損損又釋治衆生病一增增者即底下凡夫若爲說法更起誹謗闡提之罪如善星調達等也二增損者如尸利鞠多三損增者如大論明四禪比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃即墮地獄又毘曇成實明退法人皆其相也四損損者即身子等諸得道人○**珊若娑**此云癡(音癡)風病一發不起智論云四百四病者四大爲身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故止觀明治病方法既深知病源起發當作方法治之治病之法乃有多途舉要言之不出止觀二種方便云何用止治病相有師言但安心止在病處即能治病所以者何心是一期果報之主譬如王有所至處羣賊迸散次

有師言臍下一寸名憂陀那此云丹田若能止心守此不散經久即多有所治有師言常止心足下莫問行住寢臥即能病治所以者何人以四大不調故多諸疾患此由心識上緣故令四大不調若安心在下四大自然調適衆病除矣有師言但知諸法空無所有不取病相寂然止住多有所治所以者何由心憶想鼓作四大故有病生息心和悅衆病即差故淨名經云何爲病本所謂攀緣云何斷攀緣謂心無所得如是種種說用止治病之相非一故知善修止法能治衆病次明觀治病者有師言但觀心想用六種氣治病者即是觀能治病何等六種氣一吹二呼三嘻(音禧)四呵(音訶)五噓(音虛)六呬(虛器切)此六種息皆於脣口之中想心方便轉側而作綿微而用頌曰心配屬呵腎屬吹脾呼肺呬聖皆知肝臟熱來噓字至三焦壅處但言嘻高僧傳僧善疾甚篤將殛(訖力切)告弟子曰吾患腹中冷結者昔在少年山居服業糧粒既斷嫩往追求噉小石子用充日夕因覺爲病死後可破腹看之果如其言南山鈔云但饑渴名生病亦名故病每日常有故以食爲藥醫之功僧祇律云佛住舍衛國難陀母人作釜(音父)飯逼上汁飲覺身中風除食消便作念闍梨是一食人應當食粥乃取多水少米煎去二分然後入胡椒蓽(音必)茇(音鉢)末盛滿甕持詣佛所白言惟願世尊聽諸比丘食粥佛許仍爲說偈次四分云佛在那頻頭國因羌沙施粥佛許之又十誦云婆羅門王阿耆達施八般粥謂乳酪胡麻豆摩沙荏(如甚切)蘇等佛許之高僧法開

晉升平中孝宗有疾開視脉知不起不肯進藥獻后怒收付廷尉俄而帝崩獲免或問法師曰高明剛簡何以醫術經懷開曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自利利他不亦可乎孫綽曰才辯縱橫以數術通教其在開公焉

翻譯名義集卷第十七

翻譯名義集卷第十八

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

統論二諦篇第五十九

教傳東土(東標所至)法本西域(西顯所出)當聞香以尋根故沿(與專切)流而究原辨佛陀僧伽之號解菩提般若之名隨機之語雖曰無邊旨歸之意唯詮二諦今就集末畧開七門

一原宗　二釋名　三辨義　四示體

五釋相　六境智　七勸誡

一原宗者中觀論云諸佛依二諦爲衆生說法一以世俗諦二第一義諦良以佛之說法語不徒然凡所立言咸詮實理故聞法者悉有所證以依二諦爲機說故如大論云有二種衆生一者知諸法假名二者著名字爲著名字衆生故說無相爲知諸法假名衆生故說世諦是以世俗顯緣起之事諸法歷然故佛事門中不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦此依俗諦也真諦彰本寂之理一性泯然所以實際理地不受一塵是非雙泯能所俱亡指萬象爲真如會三乘歸實際此依真諦也

二釋名者此二諦法就能詮名談真則逆俗順俗則乖真以真是實義審實是真俗是假義審假是俗故涅槃云出世人所知名第一義諦世人所知名世諦北山錄云會極捐情之謂真起微涉動之謂俗真也者性空也俗也者假有也假有之有謂之似有性空之空謂之真空此約事理對釋昭明太子云真諦離有離無俗諦即有即無即有即無斯是假

名離有離無此爲中道此約中邊判釋也
三辨義者宗鏡問曰一心二諦理事非虛證理性而成真審事實而爲俗皆具極成之義不壞二諦之門大小二乘同共建立如何是極成之義答所成決定不可移易隨真隨俗各有道理瑜伽論云一有世間極成真實二道理極成真實世間極成真實者謂一切世間於彼彼事隨順假立世俗慣（古患切）習悟入覺慧所見同性謂地唯是地非是火等乃至苦唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以要言之此即如此非不如此是即如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取是名世間極成真實道理極成真實者依止現比及至教量極善思惟擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成真實
四示體者二諦之法明所詮體如昭明云世人所知生法爲體聖人所知不生爲體從人雖異其體不殊故荆溪云秖點一法二諦宛然俗則百界千如真則同居一念又起信云摩訶衍者總說有二種云何爲二一者法二者義此以一法而分二義談實相不壞於假名論差別不破於平等昭明云真即有是空俗指空爲有宗鏡云俗諦不得不有有常自空真諦不得不空空但徹有故十疑論注云說相而萬法森羅實無所得談性而一如寂滅不礙隨緣真是俗家之真萬法自泯俗是真家之俗一性恒殊以不壞假名故則彼此生滅差別以說諸法實相故則彼此生滅自

亡秪於不一而明不二故仁王云於解常自一智照融通法性常一於諦常自二聖人見真凡夫見俗了達此一二真入聖義諦故古德云二諦並非雙恒乖未曾各二雙顯泯中謂非真非俗一雙孤鴈掠地高飛兩箇鴛鴦池邊獨立又先德云真俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常現是知各執則失互融則得各執則失者如云有爲雖僞捨之則大業不成無爲雖空住之則慧心不朗互融則得者如云雖知諸佛國及以衆生空而常修淨土教化諸衆生故十疑論注云聖人得其意也於隨緣處而談不變於成事處而說體空故荊溪云應知萬法是真如由不變故真如是萬法由隨緣故此等明文皆論真俗之體一也

五釋相者妙玄云取意存畧但點法性爲真諦無明十二因緣爲俗諦於義則足但人心麤淺不覺其深妙更須開拓音託則論七種二諦釋籤解云然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二列八二諦章安作七二諦銷之初一是總餘七是別經云出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名爲世諦疏云總冠諸諦世情多種束爲世諦聖智多知束爲第一義諦即是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦疏云名無名即生滅二諦妙玄云實有爲俗實有滅爲真經云或有法有名有實是名第一義諦或有法有名無實是名世諦疏云實不實即無生二諦妙玄云幻有爲俗即幻有空爲真經云如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兎角等陰界入是名世諦苦集滅道是

名真諦疏云定不定二諦即單俗複真妙玄云幻有爲俗即幻有空不空共爲真經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦於此五法心無顛倒名第一義諦疏云法不法亦是含中二諦也妙玄云四者幻有爲俗幻有即空不空一切法趣空不空爲真經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦疏云燒不燒複俗單中也妙玄云幻有幻有即空皆名爲俗不有不空爲真經云有八種苦是名世諦無八種苦故是第一義諦疏云苦不苦二諦亦是複俗單中妙玄云幻有幻有即空皆名俗不有不空一切法趣不有不空爲真經云譬如一人有多名字依父母生是名世諦依十二因緣和合生者名第一義諦疏云和合一諦真俗不二複俗複中也妙玄云幻有幻有即空皆爲俗一切法趣有趣空趣不有不空爲真又云若畧説者界内相即不相即界外相即不相即四種二諦也別接通五也圓接通六也圓接別七也天台遂明四正三接之教法

六境智者起信鈔問云境智爲一爲異答云智體無二境亦無二智無二者只是一智義用有殊約知真處名爲真智約知俗處名爲俗智境無二者謂色即是空爲真境空即是色爲俗境由是證真時必達俗達俗時必證真了俗無性即是真空豈有前後耶況無心外之境何有境外之心是即心境渾融爲一法界七勸誡者大經云所言二諦其實是一方便説二如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉月醒人但見不轉不見於轉謂一不一言二非二當以智解勿以情執故佛告阿難自我往昔作多聞士共文殊師利諍二諦義死墮三塗經無量劫呑熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我解釋有無二諦迦葉佛言一切諸法皆無定性汝言有無是義不然一切

萬法皆悉空寂此二諦者亦有亦無汝但知文不解其義當知二諦俗諦故有真諦故無體不思議奚可偏執學佛教者當離情想故佛藏云刀割害閻浮提人其罪尤少以有所得心說實相法其過彌甚當知佛法不思議唯教相難解幸冀後賢於佛聖教研精覃思勿麄畧焉

沙門服相篇第六十

大論云釋子受禁戒是其性剃髮割截染衣是其相道宗鈔云儀即沙門相也削髮壞衣是體即沙門性也無表戒法是僧祇云三衣者聖賢沙門之幖音標幟昌志切四分云三世如來並著如是衣大品明十二頭陀衣有二種一者納衣智論釋云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著檀越則恨又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故受弊納衣法二但三依智論釋云行者少欲如足衣趣盖形不多不少故受三衣白衣求樂故多畜許竹切種種衣或有外道苦行故裸形無恥是故佛弟子捨二邊處中道北山云憍陳如弊服五錢須菩提華房百寶俱聖人也衡岳終身一衲玄景每曙常恕切曉也更衣俱高僧也克不克在於我可不可亦不在乎物也○震越應法師云此翻衣服應是卧具釋名曰服上曰衣衣依也所以庇寒暑也傳云衣身之章也上曰衣下曰裳白虎通曰衣者隱也裳者障也所以隱形自障蔽也涅槃云如世衣裳障覆形體○袈裟具云迦羅沙曳此云不正色從色得名章服儀云袈裟之目

因於衣色如經中壞色衣也會正云準此本是草名可染衣故將彼草目此衣號十誦以爲敷具謂同氈席之形四分以爲卧具謂同衾(音欽)被之類薩婆多云卧具者三衣之名大淨法門經云袈裟者晋名去穢大集經名離染服賢愚經名出世服眞諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮也業疏云聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所剥故章服儀云條堤(匙提二音)之相事等田疇之畦(户圭切)貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令象此義不徒然五分云衣下數破當倒披之在雨中行水入禁中應順披之章服儀云比見條葉不附正儀當馬齒鳥足縫之即須順左右條開明孔不作即同縵(莫半切)衣南山問比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子內藏利刀欲將害王因告撿獲由此普誅一國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絶命難此乃彼方因事權制非佛所開故義淨云西國三衣並皆刺合唯東夏開而不縫依律大衣限五日成七條四日成五條二日成限日不成尼犯墮比丘突吉羅業疏云若有衣不受持者突吉羅下二衣有長者開將作從悲華經云佛於寶藏佛前發願願成佛時袈裟有五功德一入我法中犯重邪

見等於一念中敬心尊重必於三乘授記二天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五若持此少分恭敬尊重常得勝他瓔珞經云若天龍八部鬬(都豆切競也)爭念此袈裟生慈悲心海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱於是世尊脫身皂(昨早切黑色也)衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得捜玄引大集王問比丘不能說遂羞墮地袈裟變白法滅盡經云沙門袈裟自然變白應法師云韻作毠毼音加沙葛洪字苑始改從衣○**僧伽梨**西域記云僧迦胝舊訛云僧伽梨此云合又云重謂割之合成義淨云僧迦胝唐言重複衣靈感傳云每轉法輪披僧伽梨南山云此三衣名諸部無正翻今以義譯大衣名雜碎衣以條數多故若從用爲名則曰入王宮聚落時衣乞食說法時著薩婆多論大衣分三品九條十一條十三條兩長一短名下品十五條十七條十九條三長一短名中品二十一條二十三條二十五條四長一短名上品會正記問所以長增而短少者業疏云法服敬田爲利諸有表聖增而凡減也業疏云今準十誦加持應云大德一心念我比丘某甲是僧伽梨(若干)條衣受(若干)長(若干)短(割截條葉)衣持(三說)會正記云如缺大衣下二衣有長者開將作從(去聲)受持應加云大德一心念我某甲比丘此僧伽梨二十五條衣受四長

一短割截衣持(三說僧祇云有緣須捨者具修威儀加法云)大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨(一說下三衣亦爾)○[欝多羅僧]或郁多羅僧此譯上著衣即七條也南山云七條名中價衣從用云分衆時衣禮誦齋講時著若受應加法云此欝(紆物切)多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持(三說如鉢七條開將上下二衣作從加法例上)○[安陀會]或安怛羅婆沙此云中宿衣謂近身住也南山云五條名下衣從用云院內行道雜作衣若受應加法云此安陀會五條衣受一長一短割截衣持(三說如鉢五條開將上二衣作從五分云獨住比丘三衣中須有換易者應具修威儀手執衣心生口言加法云云)菩薩經云五條名中著衣七條名上衣大衣名衆集時衣戒壇經云五條下衣斷貪身也七條中衣斷嗔口也大衣上衣斷癡心也華嚴云著袈裟者捨離三毒四分云懷抱於結使不應披袈裟○[鉢呾]唐言縵條即是一幅氎(音牒)無田相者三衣俱通縵也佛法至此一百八十七年出家未識割截秖著此衣○[尼師壇]或尼師但那此名坐具或云隨坐衣業疏佛言爲身爲衣爲卧具故制畜之長四廣三更增半搩手者善見云令於縷際外增之(迦留陀夷身大坐不容故加之半搩音責)十誦云新者二重故者四重十誦云不應受單者離宿突吉羅戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝今受戒即五分法身之基也良以五分由戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生天神黃瓊云元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下(云云)後度諸衆徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是製衣角

在左肩後爲風飄聽以尼師壇鎮上後外道達摩多問比丘肩上片布持將何用答曰擬將坐之云云達摩多云此衣既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上云云比丘白佛由此佛製還以衣角居於左臂坐具還在衣下但不得垂尖角如象鼻羊耳等相摩得勒伽云若離宿不須捨業疏云受應加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說若捨準上○僧祇支或僧却崎去奇切西域記云唐言掩腋舊或名竭支正名僧迦鵄處脂切此云覆腋衣用覆左肩右開左合竺道祖云魏時請僧於內自恣宮人見僧偏袒不以爲善遂作此衣施僧因綴陟衛切於左邊祇支上因而受稱即偏衫右邊今隱祇支名通號兩袖曰偏衫今作時須開後縫截領以存元式

故也○泥縛些二那些桑箇切或云泥伐散那西域記唐言裙巨云切舊曰涅槃僧訛也既無帶襻普患切其將服也集衣爲襵之涉切廣雅襵襞也通俗文曰便縫曰襵束帶以絛襵則諸部各異色乃黃赤不同釋名云裠群也連接群幅也○舍勒應法師譯云內衣也半者言舍勒相短似今短群也小衣論雖不顯於相可類半泥洹也○迦絺那明了論云爲存畧故但言迦提此翻功德以坐夏有功五利賞德也西域記以迦提翻云昴星昴星值此月故律鈔引明了論翻爲堅實能感實能感多衣衣無敗壞故又名難活以貧人取活爲難捨少財入此衣功德勝如以須彌大衣聚施也或云堅固又云摩覆古翻爲賞善罰惡衣賞前安居人後安居人不得也亦翻功德衣以僧衆同受此衣招五利

功德律中受此衣故畜長財離衣宿背請別衆食食前食後至他家四分云安居竟應受功德衣則前安居人七月十六日受至十二月十五日捨四分云若得新衣若檀越施衣若糞掃衣(四分云糞掃者則非死人衣)新物揲(音牒)作淨若已浣(胡管切)浣已納作淨即日來不經宿不以邪命得應法四周有緣五條作十隔用袈裟色受捨應鳴鐘集僧羯磨具出自恣篇○憍奢耶　應法師翻蟲衣謂用野蚕絲綿作衣事鈔云即黑毛卧具寧音義云梵云高世耶譯云野蚕綿東天竺有國名烏陀粳米欲熟葉變爲蟲蟲則食米人取蘗以爲綿也如此絲綿者名摩呵跋多此言大衣衣甚貴即大價之衣感通傳云伏見西來梵僧咸著布氍具問答云五天竺國無著蠶衣由此興念著斯章服儀○屈眴(音舜)此云大細布緝木綿華心織成其色青黑即達磨所傳袈裟○睒婆(睒式染切)此云木綿○劫波育　或言劫貝即木綿也正言迦波羅此樹華名也可以爲布高昌國名氎罽(居例切)賓國南大者成樹已此形小狀如土葵有殼剖以出華如柳絮可紉(女鎮切)以爲布○迦鄰陀衣　細錦衣也○兜羅綿　兜羅此云細香苑音義翻氷或云兜沙此云霜斯皆從色爲名或名妬羅綿妬羅樹名綿從樹生因而立稱如柳絮也亦翻楊華或稱兜羅毦(而吏切)者毛毳(此芮切)也熏聞云謂佛手柔軟加以合縵似此綿也○瞿修羅　此云圖像從其衣形而立名若著瞿脩羅則不著僧迦鵄○尼衛　此云裹衣○欽跋羅　即毛○頭鳩羅　此云細布○芻摩　此云麻衣西域記云衣麻

之類也麻形細荆芥葉青色西域麻少多用草羊毛○**頞鉢羅**西域記云織細羊毛○**褐賴縭**西域記云織野獸毛細輭可得緝績故以見珍而充服用○**兜邪波吒**此云絹○**俱蘇摩**此云華○**摩羅**此云鬘苑師云一切花通名俱蘇摩別有一花獨名俱蘇摩此云悅意其花大小如錢色甚鮮白衆多細葉圓集共成應法師云西域結鬘師多用蘇摩羅華行列結之以爲條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以爲飾好正法念云生天華鬘在額

揵椎道具篇第六十一

菩薩戒經云資生順道之具中阿含云所蓄物可資身進道者即是增長善法之具辯正論云沙門者行超俗表心游塵外故應器非俯廟所陳染衣異朝宗之服北山錄云簠(音甫)簋(音軌祭器內圓外方)俎(莊呂切肉俎也)豆制度文章爲禮之器升降上下周旋裼(先的切)襲(似立切)爲禮之文鍾鼓管磬羽籥干戚(籥音藥先王制舞文以羽籥干戚籥如笛三孔而短干盾也戚斧也)爲樂之器屈伸俯仰綴兆舒疾爲樂之文置茲則禮樂廢矣繕寫繢刻香臺法機爲道德之器髡祖拜遶禪講齋戒爲道德之文弛茲則道德微矣

揵椎(上巨寒切下音槌)聲論翻爲磬亦翻鍾資持云若諸律論並作揵槌或作揵椎今須音槌爲地又羯磨疏中直云揵地未見椎字呼爲地也後世無知因茲一誤至於鈔文一宗祖教凡揵槌字並改爲椎直呼爲地請尋古本及大藏經律考之方知其謬今須依律論並作揵槌至呼召時自從聲論增一云阿難升講

堂擊犍椎者此是如來信鼓也五分云諸比丘布薩時不時集妨行道佛言當唱時至若打犍椎若打鼓吹螺使舊住沙彌淨人打不得多應打三通若唱二時至亦使沙彌淨人唱住處多不得徧聞應高處唱猶不知集更相語知若無沙彌比丘亦得打事鈔云若尋常所行生椎之始必漸發聲漸希漸大乃至聲盡方打一通佛在世時但有三下故五分云打三通也後因他請方有長打然欲初鳴時當依經論建心標爲必有感徵應至鍾所禮三寶訖具儀立念我鳴此鍾者爲召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸惡趣受苦衆生令得停息故付法藏傳中罽膩吒王以大殺害故死入千頭魚中劍輪繞身而轉隨斫隨生羅漢爲僧維那依時打鍾若聞鍾聲劍輪在空如是因緣遣信白令長打使我苦息過七日已受苦即息江南上元縣一民時疾暴死心氣尚煖凡三日復甦乃誤勾也自言至一殿庭間忽見先主被五木縲械甚嚴民大駭竊問曰主何至於斯耶主曰吾爲宋齊丘所誤殺和州降者千餘人以寃訴因此主問其民曰汝何至斯耶其民具道誤勾之事主聞其民却得生還喜且泣曰吾仗汝歸語嗣君凡寺觀鳴鍾當延之令永吾受苦惟聞鍾則暫休或能爲吾造一鍾尤善民曰我下民耳無緣得見設見之胡以爲驗主沉慮曰吾在位嘗與于闐國交聘遺吾一瑞玉天王吾愛之嘗置於髻受百官朝一日如廁忘取之因感頭痛夢神謂我曰玉天王寘於佛塔或佛體中則當愈吾因獨引一匠

携於瓦棺寺鑿佛左膝以藏之沓泥自封無一人知者汝以此事可驗民既還家不敢輒巳遂乞見主具白之果曰寘寞何憑民具以玉天王之事陳之主親詣瓦棺剖佛膝果得之感泣慟躃遂立造一鍾於清涼寺鐫其上云薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄以玉像建塔葬於蔣山智興鳴鍾事出法苑增一云若打鍾時一切惡道諸苦並得停止應法師準尼鈔云時至應臂吒犍椎應師釋云梵語臂吒此云打梵語犍椎此云所打之木或檀或桐此無正翻彼無鍾磬故也音義指歸斥云秪如梵王鑄祇桓寺金鍾又迦葉結集撾陟瓜切銅犍椎豈無鍾耶但天竺未知有磬五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名犍椎又律中集僧有七種法一量影二破竹作聲三作煙四吹貝五打鼓六打犍椎七唱諸大德布薩說戒時到事鈔明入堂法應在門外偏袒右肩歛手當心攝恭敬意擬堂內僧並同佛想緣覺羅漢想何以故三乘同法食故次欲入堂若門西坐者從戶外旁門西頰先舉左脚定心而入若出門者還從西頰先舉右脚而出若在門東坐者反上可知不得門內交過若欲坐時以衣自蔽勿露形醜須知五法一須慈敬重法尊人二應自卑下如拭塵巾三應知坐起俯仰得時四在彼僧中不爲雜語五不可忍事應作默然凡徒衆威儀事在嚴整清潔軌行可觀則主世善心天龍叶贊華嚴云具足受持威儀教法是故能令僧寶不斷智論云佛法弟子同住和合一者賢聖說法二者賢聖默然準此處衆唯施二事不得雜說世論類

於汚家俳說（俳戲也）又貴靜攝不在喧亂誦經說法必須知時成論云雖是法語說不應時名為綺語後裔住持顧遵斯式○**舍羅**四分此云籌五分籌極短並五指極長拳一肘極麁不過小指極細不得減箸十誦云為檀越問僧不知數佛令行籌不知沙彌數行籌數之若人施布薩物沙彌亦得雖不往布薩羯磨處由受籌故四分為受供行籌通畔彌也若未受十戒亦得受籌以同受供故業疏三種行籌一頭露二覆藏（以物覆籌）三耳語（耳畔勸勉）事鈔云今僧寺中有差僧次請而簡客者此僧次翻名越次也即令客僧應得不得王人犯重隨同情者多少通是一盜○**隙棄羅**此云錫杖由振時作錫錫聲故十誦名聲杖錫杖經又名智杖亦名德杖彰智行功德故聖人之幖幟賢士之明記道法之幢根本雜事云比丘乞食深入長者之家遂招譏謗比丘白佛佛云可作聲警覺彼即呵呵作聲喧鬧復招譏毀佛制不聽遂拳打門家人怪問何故打破我門默爾無對佛言應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安鐶圓如醆（仄限切）口安小鐶子搖動作聲而為警覺動可一二無人聞時即須行去五百問論持錫有多事能警惡蟲毒獸等義淨云錫杖都有三分上分是錫中木下或牙角也若二股六鐶是迦葉佛製若四股十二鐶是釋迦佛製齊稠禪師在懷州王屋山聞虎鬭以錫杖解之因成頌云本自不求名剛被名求我巖前解二虎障却第三果又鄧隱峯飛錫空中解於二陣○**刺竭節**此云杖頌云栁栗橫擔不顧人直入千峯萬峯

去○軍遲此云瓶寄歸傳云軍持有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用西域記云捃稚迦即澡瓶也舊云軍持訛畧也西域尼畜軍持僧畜澡灌謂雙口澡灌事鈔云應法澡灌資持云謂一斗巳下○鉢里薩羅伐拏此云濾水羅會正記云西方用上白氎東夏宜將密絹若是生絹小蟲直過可取熟絹四尺捉邊長挽兩頭刺著即是羅樣兩角施帶兩畔直怕音冠似鼎鉉也中安橫杖尺六兩邊繫柱下以盆承傾水時罐底須入羅內如其不爾蟲隨水落墮地墮盆還不免殺僧祇蟲細者三重漉毘尼母應作二重漉水囊若猶有應作三重不得夾作恐中間有蟲難出當各作捲逐重覆却方護生也根本百一羯磨明五種水羅一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作二法瓶陰陽瓶也三君遲以絹繫口以繩懸沉於水中待滿引出四酌水羅五衣角羅但取密絹方一搭手或繫瓶口或安鉢中濾水用也○鉢塞莫或云阿唎吒迦二合此云數珠木槵子經云當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽乃過一子具如彼經○鉢多羅此云應器發軫云應法之器也謂體色量三皆須應法體者大要有二泥及鐵也色者熏作黑赤色或孔雀咽色鴿色量者大受三斗小受斗半中品可知又翻爲薄謂治厚物令薄而作此器南山云此姬周之斗也準唐斗上鉢一斗下鉢五升五分云佛自作鉢坯以爲後式受時準十誦云大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故三說若捨準衣律云比丘持

木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法也〇鍵鎔（音虔 音咨）母論譯爲淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼爲鐼（音訓）子十誦律云鉢半大鍵鎔小鍵鎔四分律云鍵鎔入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢或作揵瓷建鎡並梵音輕重〇俱夜羅此云隨鉢器法寶解云即匙筯鍵鎔等〇浮囊五分云自今聽諸比丘畜浮囊若羊皮若牛皮傳聞西域渡海之人多作鳥翎毛袋或齎巨牛脬海船或失吹氣浮身

翻譯名義集卷第十八

翻譯名義集卷第十九

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

齋法四食篇第六十二

佛地論云任持名食謂能任持色身令不斷壞長養善法身依食住命託食存流入五臟充浹四肢補氣益肌身心適悅食有三德一輕輭二淨潔三如法味有六種謂苦醋甘辛鹹淡楞嚴云如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛言一切衆生皆依食住雋李釋曰言段食者段謂形段以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根故言段食起世經云麤段微細食閻浮提人飯麨豆肉等名麤段食按摩澡浴拭膏等名微細食古譯經律皆名摶食度官說文摶圜也禮云無摶飯通俗文手圜曰摶熏聞云其義則局如粱飯等不可摶故於是後譯皆云段食　言觸食者觸謂觸對取六識中相應觸對前境而生喜樂故名觸食通慧云如男與女相對爲觸觸能資身故得食名準僧祇見色愛著名食豈非觸食義耶設非觸食何以觀戲劇等終日不食而自飽耶起世經云一切卵生得身故以觸爲食沈疏云今溫觸等亦名觸食言思食者思謂意思取第六識相應思於可意境生希望故起世經云思食者若有衆生意思資潤諸根增長如魚鱉蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等用思爲食熏聞云相應觸及相應思者皆心所徧行法中也沈疏云思想歎食令人不死亦名思食　言識食者識即第八執持之相由前三食勢分所資令此識增勝能執持諸根大種故起世經云識食地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以爲其食　若約三界辨之段食唯在欲界以色無色無香味二塵餘之三食徧通三界中陰但有三食亦有段食如雜心論云如人中陰還食人中所食香氣也但現陰麤故多藉段食中陰細故多藉三食耳此乃總叙四食也

○**僧跋**即等供之唱法也寄歸傳云三鉢羅佉多舊訛云僧跋梵摩難國王經云夫欲施食者皆當平等不問大小於是佛令阿難臨

飯唱僧跋僧跋者衆僧飯皆平等故莊嚴論明尸利毱多長者受外道囑以毒和食請佛及衆佛知令阿難唱僧跋唱已方食唱已毒散事鈔云況僧食十方普同彼取自分理應隨喜而人情忌慳用心不等或有閉門限礙容僧者不亦蚩乎鳴鍾本意豈其然哉出家捨著尤不應爾但以危脆之身不能堅護正法浮假之命不能遠通僧食違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路傳謗後生所敗遠矣改前迷而復道不亦善哉慳食燭咳餓鬼之業　或問僧事有限外客無窮以有限之食供無窮之僧事必不立荅曰此乃鄙俗之淺度瑣人之短懷豈謂清智之深識達士之高見夫四時之供養三寶之福田猶天地之生長山海之受用何有盡哉故佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食所須者如來白毫相中一分供諸一切出家弟子亦不能盡由此言之勤修戒行至誠護法由道得利以道通用寺寺開門處處同食必當供足判無乏少凡受用時應作五觀一計功多少量彼來處大論云復次思惟此食墾植耘除收穫蹂治舂磨淘汰炊煮乃成用功甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食作之功重辛苦如是入口食之即成不淨更無所直宿昔之間變爲屎尿本是美味人之所嗜變成不淨惡鴉故不欲見行者自思惟如此弊食我若貪著當墮地獄噉燒鐵丸從地獄出當作畜生牛羊駱駝償其宿債或作猪狗常噉糞除如是觀食則生厭想　二忖已德行全缺多減三防心顯過不過三毒四正事良藥取濟形苦五爲成道業世報非意事鈔食不過三匙初匙斷一切惡中匙修一切善後匙度一切衆生增一云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下○通沙他此云齋日

請觀音經疏云齋者齊也齊身口業也齊者只是中道也後不得食者表中道法界外更無别法也中前得噉而非正中此得明表前方便但似道之中得有證義故得噉也亦是表中道法界外有法也闡義引祭統云齋之爲言齊也齊不齊以致齋者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其將齋也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂今釋氏以不過中食爲齋亦取其防邪訖欲齊不齊之義也毗羅三昧經瓶沙王問佛何故日中佛食荅云早起諸天食日中三世佛食日西畜生食日暮鬼神食佛制斷六趣因令同三世佛食故今約理解故云齋者秪是中道後不得食者即佛制中後不得食也今表初住初地圓證中道心外無法如中後不食也中前得噉者佛制中前非正食皆得噉之毗婆沙論云夫齋者以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法報恩經云以無終身戒不名優婆塞但名中間人智論問曰何故六齋日受八戒修福德荅是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食爲齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒不過中食云云是功德將人至涅槃如四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅說言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心

皆歡喜說言增諸天衆減損阿修羅云云又提謂經明八王日何等爲八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日○**烏晡沙他**此云受齋又云增長謂受持齋法增長善根南齊沈約字休文撰論云人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則榮名勢利二則妖妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事故求道無從可得不爲之立法而使易從也若直言三事惑本並宜禁絕而此三事是人情所惑甚念累所難遣雖有禁約之旨事難卒從譬於方舟濟河豈不欲直至彼岸河流既急會無直濟之理不得不從邪流靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人不可頓息於其情性所累莫甚故以此晚食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始末專在乆自習於是束八支紓以禁戒靡曼之欲無由得前榮名衆累稍從事遣故云徃古諸佛過中不食蓋是遣累之筌罤適道之捷徑而惑者謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也處處經佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得一心四無有下風五身得安隱亦不作病四分戒云若比丘非時食波逸提○**蒲闍尼**四分律云有五種蒲闍尼此云正食謂麨飯乾飯魚肉也僧祇云時食謂時得食非時不得食多論云從旦

至中其明轉盛名之爲時中後明沒名爲非時今言中食以天中日午時得食僧祇云午時日影過一髮一瞬即是非時宋文帝飯僧同衆御於地筵班食遲衆疑將旰不食帝曰始可中矣生公曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食衆從之帝大悅○佉闍尼四分云五種佉闍尼此云不正食謂枝葉華果細末磨食○半者蒲善尼寄歸傳云唐言五噉食謂飯餅麨等○半者珂但尼此云五嚼食謂根莖葉花果等寄歸傳云若已食前五必不食後五若先食後五則前五隨意噉之今僧齋後不食果菜是○佉陀尼或蹇茶此云可食物○鉢和羅應法師據自誓經云鉢和蘭亦梵語輕重耳此云自恣食應法師云坐臈臈餅謂夏罷獻佛之餅名佛臈食又西方以佛從天降下王宮之日供養佛食名佛臈食會正記云即自恣日食待佛比丘○分衛善見論云此云乞食僧祇律云乞食分施僧尼衛護令修道業故云分衛是則論從梵語律謂華言兩說未詳應法師云訛略正言儐茶波多此云團墮言食墮在鉢中也或云儐茶夜此云團團者食團謂行乞食也十二頭陀明常乞食大論釋三種食一受請食二衆僧食三常乞食若前二食起諸漏因緣所以者何受請食者若得作是念我是福德好人故得若不得則嫌恨請者彼爲無所別識不應請者請應請者不請或自鄙薄懊惱自情而生憂若是貪愛法則能遮道衆僧食者入衆中當隨衆法斷事料理僧事處分作使心則散亂妨廢行道有如是等亂事故受

常乞食法輔行云諸律論文乞食之法不一處足爲福他故令至七家肇法師云乞食有四意一爲福利群生二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯著寶雨經云乞食成就十法一爲攝受諸有情二爲次第三爲不疲厭四知足五爲分布六爲不躭嗜七爲知量八爲善品現前九爲善根圓滿十爲離我執寶雲經明乞食四分一分奉同梵行者一與窮乞人一與諸鬼神一分自食輔行云昔有長者名曰鳩留不信因果與五百俱行遠見叢樹想是居家到彼唯見樹神作禮已說已飢渴神即攀手五指自然出於飲食甘美難言食訖大哭神問其故荅曰有五百伴亦大飢渴神令呼來如前與食衆人皆飽長者問曰何福所致荅曰我本迦葉佛時極貧於城門外磨鏡每有沙門乞食常以此指示分衛處及佛精舍如是非一壽終生此長者大悟日飯八千僧淘米汁流出城外可以乘船○

怛鉢那 此云麨通慧指歸云謂將雜米麨碎蒸曝毋論二種散麨又將糖蜜持之或言糒與麨不同後堂云糒(音備)是釜煮連釜乾硬飯也輔篇云取乾飯麨三過磨篩作之稱爲糒也孟子曰舜糗(去久切)飯茹菜糗乾飯屑也○

迦師 後堂云唐言錯麥慈和云北人呼爲鷰麥南人呼爲雀麥南泉抄以錯麥爲大麥十誦指迦師爲小麥飯事鈔錯麥與迦師一物也○

修陀 此譯云白或云須陀此天食也天台禅師觀心食法既敷座坐已聽維那進止鳴磬後斂手供養一體三寶徧十方施作佛事次出生飯稱施六道即表六波羅蜜然

後受此食夫食者衆生之外命若不入觀即潤生死若能知入觀分別生死有邊無邊不問分衛與清衆淨食皆須作觀觀之者自恐此身自舊食皆是無明煩惱潤益生死今之所食皆是般若想於舊食從毛孔次第而出食既出已心路即開食今新食照諸闇滅成於般若故淨名云於食等者於法亦等是爲明證大品經云一切法趣味是趣不過味尚不可得云何當有趣非趣所言一切法趣味者味即是食此食即是不思議法界食中含受一切法食若是有一切法皆有食若是無一切法皆無令食不可思議故尚不見是有云何當有趣尚不見是無云何當有非趣若觀食不見趣非趣即是中道三昧名真法喜禪悦之食而能通達趣非趣法即雙照二諦得二諦三昧法喜禪悦之食是名食等以此食故成般若食能養法身法身得立即得解脱是爲三德照此食者非新非故而有舊食之故而有新食之新是名爲假求故不得求新不得畢竟空寂名之爲空觀食者自那可食爲新既無新食那可得食者而不離舊食養身而新食重益因緣和合不可前後分別名之爲中只中即假空只空即中假只假即空中不可思議名爲中道又淨名云非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意是名食法也什曰一揣食二願食如見沙囊命不絶也三業食如地獄無食而活四識食無色衆生識想相續也

篇聚名報篇第六十三

僧祇明五篇一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅四分明六聚開第三偷蘭遮或名七聚開第七惡說今依事鈔列釋六聚並無正譯但用義翻○一**波羅夷**僧祇義當極惡三意釋之一者退没由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道而已不得於說戒羯磨二種僧中共住故二者墮落捨此

身已墮在阿鼻地獄故四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘故偈云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以此當持戒自古從衆法絕分義譯名棄目連問罪報經云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲此墮燄熱地獄以人間一千六百年爲他化天一晝夜○二**僧伽婆尸沙**善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也若犯此罪僧作法除故從境爲名毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理須早救僧伽婆尸沙罪如不憍天壽八千歲於人間數二百三十億四十千歲此墮大大叫地獄人間八百年爲天一日夜○**摩那埵**論云秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜○**阿浮訶那**善見翻爲喚入衆羯磨或名拔除罪根母論云清淨戒生得淨解脫○三**偷蘭遮**善見云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也明了論解偷蘭爲麁遮耶爲過麁有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言過也偷蘭遮罪如兜率天壽四千歲於人間數五十億六十千歲此墮嗥叫地獄人間四百年爲天一晝夜○四**波逸提**義翻爲墮十誦云墮在燒煮覆障地獄八熱通爲燒煮八寒黑暗等通爲覆障波逸提罪如夜摩天壽二千歲於人間數二十一億四十千歲此墮衆合地獄人間二百年爲天一晝夜○

尼薩耆出要律儀舊翻捨墮聲論尼翻爲盡薩耆爲捨四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪慢心强制捨入僧故名尼薩耆也○五波羅提提舍尼義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也提舍尼罪如三十三天壽命千歲於人間數三億六十千歲此墮黑繩地獄人間一百年爲天一晝夜○六突吉羅善見云突者惡也吉羅者作也聲論正音突悉吉栗多四分律本云式义迦羅尼義翻應當學胡國訛云尸义罽賴尼胡僧翻守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專翫在心乃名守戒也七聚之中分此一部以爲二聚身名惡作口名惡說多論問何此獨名應當學荅餘戒易持罪重此戒難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學犯突吉羅衆學戒罪如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲此墮等活地獄人間五十年下天一晝夜俱舍頌云等活等上六如次以欲天壽爲一晝夜壽量亦同彼極熱中半劫無間中劫全傍生極一中鬼日月五百頞部陀壽量如一婆訶麻百年際一晝後後倍二十

翻譯名義集卷第十九

翻譯名義集卷第二十

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

寺塔壇幢篇六十四

裕師寺誥云寺是攝十方一切衆僧修道境界法爲待一切僧經游來往受供處所無彼無此無主無客僧理平等同護佛法故其中飲食衆具悉是供十方凡聖同有鳴鐘作法普集僧衆同時共受與檀越作生福之田如法及時者皆無遮礙是宜開廓遠意除蕩鄙懷不吝身財護持正法西域記云諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層榱梠棟梁奇形雕鏤户牖垣墻圖畫衆彩梁僧傳云相傳外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則馬僧史畧云鴻臚寺者本禮四夷遠國之邸舍也尋令別擇洛陽西雍門外蓋一精舍以白馬馱經來故用白馬爲題寺者釋名曰嗣也治事者相嗣續於其內本是司名西僧乍來權止公司移入別居不忘其本還標寺號準天人陸玄暢云周穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場又云周穆王身游大夏佛告彼土有古塔可反禮事王問何方答在鄗京之東南也又問周穆巳後諸王建置塔寺何爲此土文紀罕見答立塔爲於前緣多是神靈所造人見者少故文字少傳楊雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前巳有經塔或名僧坊者別屋謂之坊也或名精舍者釋迦譜云息心所栖

故曰精舍靈裕寺誥曰非麁暴者所居故云精舍藝文類云非由其舍精妙良由精練行者所居也或名道場肇師云修道之場隋煬帝勑天下寺院皆名道場止觀云道場清淨境界治五住糠顯實相米或名蓮社者社即立春秋後五戊日名社群農結會祭以祈穀白虎通曰王者所以有社何爲天下求福報土非土不食土廣不可徧敬故封土以立社往生傳云東晉遠法師憩跡廬阜一百二十三人締結方外之游於是相與而有蓮社之想焉今之以蓮社云云蓋其始也○**那爛陁**西域記曰唐云施無厭此伽藍南菴沒羅園中有池其龍名那爛陁旁建伽藍因取其稱從其實議是如來昔行菩薩道時爲大國王建都此地憐愍衆生好樂周給時美其德號施無厭大宋僧傳云那爛陁寺周圍四十八里九寺一門是九天王所造西域伽藍無如其廣矣○**鷄頭摩**竦疏釋鷄園引智論云昔有野火燒林林中有雉入水漬羽以救其焚纂要云即鷄頭摩寺○**羅摩**此云院周垣小院○**拘吒迦**此云小舍○**招提**經音義云梵云招鬬提奢唐言四方僧物但筆者訛稱招提此翻別房施或云對面施或云梵言僧鬘此翻對面施音義云體境交現曰對輟巳惠他名施後魏太武始光元年造伽藍創立招提之名○**僧祇**此云四方僧物律鈔四種常住一常住常住謂衆僧厨庫寺舍衆具華果樹林田園僕畜等以體局當處不通餘界但得受用不通分賣故重言常住二十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名

僧祇物三現前現前謂僧得施之物唯施此處現前僧故四十方現前如亡五衆輕物也若未羯磨從十方僧得罪若巳羯磨望現前僧得罪此二名現前僧物○**阿蘭若**或名阿練若大論翻遠離處薩婆多論翻閑靜處天台云不作衆事名之爲閑無憒閙故名之爲靜或翻無諍謂所居不與世諍即離聚落五里處也肇云忿競生乎衆聚無諍出乎空閑故佛讚住於阿蘭若應師翻空寂苑師分三類一達磨阿蘭若即華嚴之初謂說諸法本來湛寂無起作義二名摩登伽阿蘭若謂塚間處要去村落一俱盧舍大牛吼聲所不及處三名檀陀迦阿蘭若謂沙磧(邊歷切)之處也○**僧伽藍**譯爲衆園僧史畧云爲衆人園圃園圃生植之所佛弟子則生植道芽聖果也

○**菴羅園**闡義云菴羅是果樹之名其果似桃或云似柰此樹開華華生一女國人歎異以園封之園既屬女女人守護故言菴羅樹園宿善冥熏見佛歡喜以園奉佛佛即受之而爲所住○**迦蘭陀**善見律及經律異相云是山鼠之名也時毘舍離王入山於樹下眠有大毒虵欲出害王於此樹下有鼠下來鳴令王覺王感其恩將一村食供此山鼠乃號此村爲迦蘭陀而此村中有一長者居金錢四十億王即賜於長者之號由此村故所以名爲迦蘭陀長者也三藏傳云園主名迦蘭先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時地神知其意爲現災恠怖諸外道逐之令出告曰長者欲以園施佛汝宜速去外道含怒而出長者歡喜建立精舍

躬往請佛○**林微尼**或流彌尼或藍毘尼或嵐毘尼此云解脫處亦翻斷亦翻滅華嚴音義翻樂勝圓光由昔天女來故立此名新云藍犇(扶晚切)尼此云監即上古守園女名○**秣蘇伐那**西域記云唐言闇林千佛皆於此地說法佛滅三百年有迦多衍那於此製發智論○**阿奢理貳**西域記云唐言奇特○**窣堵波**西域記云浮圖又曰偷婆又曰私偷簸皆訛也此翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟劉熙釋名云廟者貌也先祖形貌所在也又梵名塔婆發軫曰說文元無此字徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖經云原夫塔字此方字書乃是物聲本非西土之號若依梵本瘞(猗厲切)佛骨所名曰塔婆涅槃後分經佛告阿難佛般涅槃荼毘既

訖一切四衆收取舍利置七寶瓶當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔高十三層上有輪相(云云)辟支佛塔應十一層阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而嚴飾之其轉輪王亦七寶成無復層級何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經八種塔並有露槃佛塔八重菩薩七重辟支佛六重四果五重三果四二果三初果二輪王一凡僧但蕉葉火珠而已(言輪相者僧祇云佛造迦葉佛塔上施槃蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也)○**支提**或名難提脂帝制庛制多此翻可供養處或翻滅惡生善處雜心論云有舍利名塔無舍利名支提文句云支提無骨身者也阿含明四支徵謂佛生處得道處轉法輪處入滅處也○**舍磨奢那**此云冢西域僧死埋骨地下上累甎石似窣堵波但形卑小○**健陀**

俱胝 義淨云西方名佛堂爲健陁俱胝此云香室○毘訶羅 此云游行處謂僧遊履處也○漫荼邏 力箇切 此翻壇新云正名曼荼羅言壇者鄭玄注禮云封土曰壇除地曰墠 常演切 封者起土界也壇之言坦也坦明貌也漢書音義云築土而高曰壇除地平坦曰場國語云壇之所除地曰場除掃也周書曰爲三壇同墠墠除地也說文云野土也爾雅云鹿之所息謂之場詩云九月築場圃注云春夏爲圃秋冬爲場場即平治土面於上治穀○脫闍 資中翻幢熏聞云闍 視遮切 有作都音引爾雅云闍謂之臺而言脫者積土脫落也今所不取蓋是梵語故○剎摩 正音掣多羅此云土田淨名略疏云萬境不同亦名爲剎垂裕云蓋取莊嚴差別名之爲剎此乃通指國上名剎又復伽藍號梵剎者如輔行云西域以柱表剎示所居處也梵語剎 力割切 瑟胝此云竿即幡柱也長阿含云若沙門於此法中勤苦得一法者便當竪幡以告四遠今有少欲人又法華云表剎甚高廣此由塔婆高顯大爲金地標表故以聚相長表金剎如法苑云阿育王取金華金幡懸諸剎上塔寺低昂瓔珞云土名賢聖所居之處天台釋維摩佛國云諸佛利物無量無邊今略爲四一染淨國凡聖共居二有餘國方便人住三果報國純法身居即因陀羅網無障礙土四常寂光即妙覺所居四土之名雖出智者四土之義本載經論今伸遺教略開七門

初憑文　二釋名　三辨義　四定體

五示相　六對身　七解惑

初憑文者維摩經云隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧隨諸衆生應以何國起菩薩根天台釋云若對四土宛然相似若别出者思益經云東方之國佛號日月光有菩薩梵天曰思益白佛我欲詣娑婆世界佛言便往汝應以十法游於彼土斯乃淨聖來游穢土又智論云穢土先施三乘後顯一乘娑婆是淨土先施三乘後顯一乘安養是二有餘土如法華經我於餘國作佛更有異名智論云有淨佛土出於三界乃無煩惱之名於是國土佛所聞法華經三果報土如仁王云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土四常寂光普賢觀云釋迦牟尼名毘盧遮那其佛所住名常寂光二釋名初曰染淨同居者染淨三種一迷悟分九界迷逆名染佛界順悟名淨如妙樂云相約隨緣緣有染淨故又不二門云法性之與無明徧造諸法名之爲染無明之與法性徧應衆緣號之爲淨二情理分不二門云故知刹那染體悉淨指要云今之染淨約情理說三凡聖分淨名疏云六道鄙穢故名染三乘見眞故名淨三六共住染淨同居問不二門云一理之内而分淨穢别則六穢四聖通則十通淨穢然此染淨淨穢文心解云染淨從迷悟體用而言淨穢約凡聖界如而辯今謂淨名染淨正約凡聖而分云何淨覺却云淨穢約凡聖界如而辯又垂裕云染淨之名約正淨穢之名約依二土凡聖共居通名染淨此土砂礫充滿别受穢名彼土金寶莊嚴别受淨號今謂淨名疏云四趣共住名

穢無四惡趣名淨此從正報立依報名云何孤山却云染淨之名約正淨穢之名約依當知染淨從凡聖之心以立名淨穢約依正之境而標號問既從染淨立同居名還許亦從淨穢立同居乎答染淨是通名淨穢是別號故垂裕云此方即染淨穢土安養即染淨淨土故知同居正從染淨而立若從通義如淨名中身子見穢梵王見淨乃是娑婆淨穢同居又婆沙云若人種善根疑則華不開信心清淨者華開即見佛此是安養淨穢同居雖通此義名非正立此染淨土亦名凡聖同居故淨名疏云染即是凡淨即是聖如疏文云凡聖各二凡居二者一惡衆生即四趣也二善衆生即人天也聖居二者一實二權實者四果及支佛通教六地別十住圓十信通惑雖斷報身猶在二權聖者方便有餘三乘受徧眞法性身爲利有緣願生同居若實報及寂光法身菩薩及妙覺佛爲利有緣應生同居皆是權也此等聖人與凡共住故名凡聖同居二方便有餘土言方便者如禪門云善巧修習故名方便此有三義一眞中淨名疏云二乘三種菩薩證方便道之所居也輔行云所以在方便者並屬空邊二眞似妙立云別圓似解未發眞修皆名作意三徧圓妙樂云並以三教而爲方便雖通三義正從證眞立方便名言有餘者觀經疏云無明未盡故曰有餘淨名疏云若修二觀斷通惑盡恒沙別惑無明未斷捨分段身而生界外受法性身即有變易所居之土名有餘國亦名果報如輔行云通有由因感果之報未入實報又

云今文且說偏空偏假所感之報則不如初住已上居果報土又名法性如智論云受法性身非分段生三果報土淨名疏云報身所居依報淨國名果報土輔行云言果報者從報果爲名亦號實報觀經疏云行眞實法感得勝報淨名疏云以觀實相發眞無漏所得果報故名爲實亦名妙報如輔行云唯有別圓初地初住獲妙果報又名勝妙報如止觀云達即二邊果報順即勝妙果報亦名無障礙觀經疏云色心不相妨故曰無障礙淨名疏云一世界攝一切世界一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏四常寂光者觀經疏云常即法身寂即解脫光即般若此以不遷不變名常離有離無名寂照俗照眞名光亦名果報如文句云同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處記云故知三土皆是證道色心報處寂光既偏遮那亦偏此以妙色妙心果報也問如輔行云今論感報不論寂光據此寂光豈名果報乎答所云寂光非果報者三惑究盡業報都亡所以寂光身土亡泯雖無惑業之報而爲願行之果淨名疏云修於圓教願行之因因極果滿道成妙覺居常寂光問如垂裕云中下寂光攝在果報不審四十一地生實報土云何得受寂光名邪答淨名疏云前四十一地若約果報名生實報分見眞理名常寂光又彼記云約報論生是故有邊論於果報約所入邊則非果報但所入邊即是見眞名常寂光三辨義此約教門辨四土義復開五門初論體用寂光是體餘三屬用如釋籤云諸佛寂理神無方所

所依寂境號常寂光是故沙石七珍隨生所感又輔行云常寂光土清淨法身無所莊嚴無能莊嚴爲衆生故而取三土二論事理淨名疏云寂光是理餘三是事此乃對分事理若各分事理如淨名疏云諸土非垢寂光非淨畢竟無說(此四俱理)而說諸土爲垢寂光爲淨記云理論不當垢之與淨約事唯有寂光永淨三論能所荊溪記云但以寂光而爲所成即以三土而爲能成故所成唯一能成有三是則能所事別故也四論凡聖準雜編云十界對土有橫有竪若竪對者同居六凡方便二乘實報菩薩寂光佛果(橫慎爲竪)若橫敵對同居有十凡聖同居故方便有四無六凡故實報有二無二乘故寂光唯一無菩薩故(竪慎爲橫)五論淨穢淨名疏云諸土爲垢寂光爲淨三惑覆蔽故爲垢三德究顯故爲淨此約四土對論若各分者觀經疏云五濁輕重同居淨穢妙宗釋云此淨甚通須知別意如戒善者四教凡位皆悉能令五濁輕薄而圓觀輕濁感同居淨依正最淨如此經說地觀已去一一相狀比於餘經修衆善行感安養土其相天殊雜編乃云嘗觀鼓音之外六經土相其實是一縱有依報大小不同此蓋如來善權赴機隨時之義也良由凡夫心想羸劣未能觀大故方便示小爲發觀之境若生彼土所見俱大今難雪川既修偏行安獲勝果非獨彰行人之偶報抑亦顯世尊之妄說因果不類徒虛語耳二體析巧拙有餘淨穢刊正記云通人體色即空故巧藏人析色明空故拙妙宗云體觀感淨不專通人衍門三教對三

藏拙俱明體法通但空體別次第體圓不次體三人生彼俱感淨相圓人最淨又往生記引輔行云次明體法依門修觀亦應具含三種四門三次第頓入實報淨穢刋正云別人漸修次第三觀登地入實以之爲穢圓人頓修一心三觀登住入實以之爲淨妙宗云若論實證此土唯有圓聖所居別人初地證與圓同稱實感報有何優降今就教道十地不融致使感土異於圓人雜編雙取謂偏成非次第頓入者即別圓所修巧拙二觀也實報淨穢者即地住所見融礙二相也良由別人夂習次第雖回向圓修入地之時仍見一分染礙之色名之爲穢圓人始終唯修頓行入住之時但見此土融通之相號之爲淨往生記破約教道説則見神智自違輔行義學之者當思審矣四分證究竟寂光淨穢妙宗鈔云若就別人同證圓實論寂光者唯約眞因對圓極果而分淨穢今論教道詮於極果但斷無明一十二品寂光猶穢圓知須斷四十二品名究竟淨往生記云今約分滿相對故合中下但名分證寂光猶穢妙覺上品眞常究滿方爲極淨請觀今文諸佛如來所游居處極爲淨土豈非分得究竟寂光正約圓家眞因極果對分淨穢四明云別教教道深不可也刋正記云由分證寂光方生實報今約分證猶帶無明無明故穢究竟無明已盡故淨雜編難云若爾則成穢屬實報淨屬寂光今謂無明分破證少分無相故穢無明全盡證究竟無相故淨四定體先達通以三道爲下三土當體之體引輔行云分段三道謂見

思惑爲煩惱道煩惱潤業爲業道感界内生爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道以無漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三道謂無明惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變易名爲苦道通以三德爲所依體苦道即法身結業即解脫煩惱即菩提先師乃謂惑業是因苦道是果今之土體三世間中唯取苦道爲國土一千當體之體還以三德爲所依體故荆溪云既許法身徧一切處報應未嘗離於法身若寂光土觀經旣約四德釋名當以三德爲土當體理無所存徧在於事乃以三土爲所依體廣慈法師準妙樂云本有四德爲所依修德四德爲能依遂指修德三因爲當體性德三法爲所依今謂妙樂因釋下方空中菩薩所以將身表智以空表土故明身土今唯辨土安得兼身況將修德以對理土乃彰能所義顛倒矣五示相此約教門示四土相初示一異相娑婆安養垢淨相别故名異方便有餘純清淨境故名一淨名疏云三乘同以無言說道發眞無漏所感國土一往相同故言一也二示融礙相方便雖是一相無明未破果報隔别淨名疏云染淨有餘二種衆生見有障礙别圓地住分破無明依正互融一多相即故名融也三示横竪相舊釋横竪句義紛雜惑亂學者今分二義泠然易解初就土自分如妙玄云若分别而言謂方便在三界外若分别而言謂實報在方便外例此分别謂寂光在實報外故淨名記問三土之外何殊太虛答徧同理别言理别者法身即土離身無土離土無身但

眞如實相非智非境說智說境非身非土說身說土約此分別義當竪矣若約相即如妙樂云豈離伽耶別求常寂非寂光外別有娑婆淨名記云橫解者如前所引法華經文秖於此土而覩上二故小被斥見淨不驚足指接地即其事也約此相即義屬橫焉若約相攝淨名記云既一土攝一切土故得此界徧攝下二準此以勝攝劣土亦橫矣二與教對分妙樂記云橫論土體與教相當竪論約土用教多少然其竪論如止觀云若以四諦竪對諸土有增有減同居有四方便則三實報則二寂光但一輔行釋曰竪約設教對機機既增減不同致使教有差別四土對教優劣多少故名爲竪此則土相雖竪教乃橫說故淨名記云然約橫論同居具四餘三漸減同居機雜遂設四教方便但以大乘訓令修學理唯別圓蓋爲稟三藏者始生方便未習通門逗其爲知故學遂談通教以蕩執情實報約行證道同圓但約有餘用教之時教道化機說別異圓具用二教方生實報寂光上品不須用教但被中下故有圓乘設教之相雖橫就土自分成竪若約相即同居橫具四土體相與四教旨論其相當三藏談於生滅乃與同居無常相當通教談乎幻化即空乃與方便證眞相當別教從事受名乃與實報感果相當圓教談乎性德乃與寂光理體相當橫辨四教無復優劣故名橫矣四示有無相妙宗云經論中言寂光無相乃是已盡染礙之相非如太虛空無一物良由三惑究竟清淨則依正色心究竟明顯故大經云因滅是

色獲得常色受想行識亦復如是仁王稱爲法性五陰亦是法華世間相常大品色香無非中道是則名爲究竟樂邪究竟金寶究竟華池究竟瓊樹又復此就捨穢究盡取淨窮源故苦域等判屬三障樂邪金寶以爲寂光若就淨穢平等而談則以究竟苦域泥沙而爲寂光此之二說但順悉檀無不圓極又淨覺撰雜編云且常寂光者實三德之妙性也離爲三法合成一性一尚無一豈有苦樂華胎之相乎當知無相之言其語猶畧具足須云無相不相所謂無生死相不涅槃相强而名之稱曰實相今議二師所論與而言之若依說示分別如普賢觀示寂光土乃以四德釋三德法故祖師判寂光是理餘三是事約此就說分別淨覺乃合分別之義若約相即所依理無所存徧在於事故維摩䟽問別有寂光土邪答不然秖分段變易即常寂光四明乃合相即之義奪而言之分別但解三土之外別有寂光而迷寂光亦徧三土遂執寂光空空然誠不異乎太虛故吾無取焉然淨覺雜編難四明云今問此依正色心爲體爲用若言體者且妙立明體用權實中云體即實相無有差別用即立一切法差降不同妙樂指淨緣爲一切法豈非實體亦無淨相若言用者則依正色心正是下三土事何得認爲寂光之理邪今謂如指要云夫體用之名本相即之義故凡言諸法即理者全用即體方可言即輔行云即者爾雅云合也若依此釋仍似二物相合其理猶踈今以義求體不二故故名爲即今謂全體之用方名不二故

釋迦之王娑婆即毘盧之處常寂故文句云同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處荆溪釋云寂光既徧遮那亦徧此皆事理相即之明文云何撥事別求理邪雜編又問他引妙經疏云常即常德寂即樂德光即我淨是爲四德秘密之藏妙樂云本有四德爲所依修德四德爲能依能所並有能依之身依於能所所依之土二義齊等方是毘盧遮那身土之相以此爲證寂光有相不亦可乎答此人但聞身土之名便作形相之解而不知四德爲是何物又云須了遮那本無身土隨順世間彊指妙覺極智爲身如如法界之理爲土若消妙樂之文應云本有四德者理也修德四德者智也能所並有能依之身所依之土者謂性德之理爲所依本覺之智爲能依

又修德之理爲所依始覺之智爲能依修性雖殊詎存萬有之境始本雖二寧留五陰之形故維摩疏云法身即土離身無土離土無身今謂此釋凡有二非一能所不辨妙樂因釋下方空中菩薩遂以菩薩之身以表能依之修德以虛空土以表所依之性德安得唯釋所表修性全棄能表身土乎二修性不即他以性德之理爲所依本覺之智爲能依修德之理爲所依始覺之智爲能依今謂本覺望修俱屬乎性修理望性俱屬於修依其所解則成以性泯性以修會修非修性之不二焉當云全性起修故所依之土即能依之身寂光是應身全修在性故能依之身即所依之土應身是寂光方顯身土之齊等乃見事理之無別矣又云若謂寂光無相便同偏真

猶如太虛者斯由不知大小二理智非智別也如維摩疏云大乘法性即是眞寂智性不同二乘偏眞之理今問寂光法身既俱無相眞寂智性爲依何法既彰智性之無依顯非卓識之明鑒也雜編又云若據三身相即四土互具必須身身即三土土具四若然者法身寂土豈得無相耶通曰今爲子論四土五具之義若約事理相對論五具者寂具三土乃全體起用無相而相也三土具寂乃全用是體相即無相也今問全用是體可得無相全體起用應云有相那得一槩言無相耶雜編又云問若三相不可混同者何故荊溪難云一一塵刹一切刹耶答此指刹性徧收故云一切如金鉀即狹徧義狹何以徧狹即性故又如芥容須彌芥何以容芥亦性故此文但見事即是理不見理即是事理不即事安得芥納須彌無傷樹木毛吞巨海不撓龍魚乎雜編又云若無依正之相斯則理無所具事無所存豈可法身便同灰滅答小乘無相猶如太虛無生法之理大乘無相譬若明鏡具現像之性像由形對鏡匪自殊無謂鏡具像性便云性已差別今謂若言但具於性不具於相觀音玄義安云千種性相冥伏在心又不二門云理即名字觀行已有依正不二之相鳴呼雪川雖留意於山家但解修性之相依未達事理之融即違法示徒後嗣絕矣六對身淨名疏云前二是應即應佛所居良以王宮誕質鶴樹潛神現生滅相說三藏法化同居土名劣應身泊有餘國現法性身機興應興機息應息斯異娑婆通佛灰斷既非

果報但名勝應第三亦報亦應即報佛所居以他受用稱實感報赴於地住菩薩大機故彼土佛亦名應也後一但是眞淨非應非報法身所居此約土體橫對四佛若豎論土凡聖同居具現四身方便唯勝故無劣應其實報土無二乘人唯別圓佛寂光無機獨妙法身七解惑者或曰維摩經云欲得淨土當淨其心隨其心淨即佛土淨心如形聲土如影響秖須自淨其心何假別求淨土答初言心淨應辨理事一者性淨二者事淨且性淨者大集經云一切衆生心性本淨心本淨故煩惱諸結不能染著猶如虛空此則衆生國土同一法性地獄天宮俱爲淨土二事淨者性雖本淨心乃忽迷一念不覺二障久翳當修三觀以破三惑故仁王曰三賢十聖住果報唯佛一人居淨土登妙覺果方究竟淨最下凡夫愼勿叨濫次云土淨須曉難易婆沙論云於此世界修道有二一者難行在於五濁惡世於無量佛時求阿鞞跋致甚難可得此難無數塵沙說不可盡（十疑論明五種難事）二易行道謂信佛語教念佛三昧願生淨土乘阿彌陀佛願力攝持決定往生名易行道此七義門辨諸佛土縱數逾地塵皆理同鏡象舒雖萬化橫陳卷實一法不立編至此時六十四歲幸目未昏得書小字絕筆自慶遂述頌曰

梵語星分難徧求　列篇舉要會群流
摠持三藏如觀掌　顒望後賢爲續周

翻譯名義集卷第十四終

續增附

蘇州景德寺普潤大師行業記

普潤大師名法雲字天瑞自稱無機子姓戈世居長洲彩雲里父母禱佛夢一梵僧云吾欲寄靈於此迨生顏如所夢瑞相特異襁褓問見僧則欣然欲趨似獲珍玩五歲辭親禮慈行彷公爲師始從庭訓神鋒發硎越明年背誦妙經七軸九歲薙髮二十歲進具以所受法即登猊座爲衆說戒紹聖四禩發軫叅方首見通照法師學習天台大教次投天竺敏法師几下諦受玄談最後啐啄同時得法於南屏清辯大法師代柄如意爲衆敷揚既而德風四驚芳譽遐蜚時政和七年郡侯徽猷閣直學士通議大夫應安道禮請住持松江大覺教寺仍薦錫今號而學者輻輳如川東之凡八年間環講法華金光明涅槃淨名大小部帙繼晷待旦慈霔洋洋續因慈母年邁思念報親之恩遂謝事歸寧廬於祖墳曰藏雲居雖蕞爾蝸廬尤多假道問津盈諸户外仍造西方三聖像設廣以化人其母後有微疾師就卧牀夜講心經念阿彌陀佛佛放金光母及四方無不瞻覩殊祥既兆臨終怡然火餘舍利爍如圓珠閱數日現蓮花跡二莖其爲生處蓋可知矣以此方彼大義渡頭爲道似乎岐致然至人適理何往不從故我世尊上昇忉利說法酬恩指髮比丘彌爲慈行紹興甲子寺僧率衆僉諧雲庵請師歸寺作衆依止受已明年與諸徒弟迎像入寺敞華閣以含之大興蓮社勝會集千人結課觀經念本性唯心之佛仍建八關齋會及金光明法華大悲圓覺金剛等會並作西資士夫

名賢善信四衆飲師高風來者闐咽於路或爭先而趨之者終成超越若錦江進士王齡武林貢元張啓三衢國録吳彦英嘉禾登仕金廷珪吳會安人錢氏等凡若干人俱生淨土法師博通經史囊括古今具八備之才能藴十條之德善編集翻譯名義注解金剛經及心經疏鈔著恳陰集等並行於世莫不憲章聖化鼓吹山家自行化他能事畢矣一日索洛更衣端坐西向召門弟子曰汝等各念無常之火燒諸世間早求自度慎勿怠墮仍書偈云瓊樹蟲雲霄紫雲臺更高無生生彼土不動一絲毫汝等持此并遺書達於知識我之最後爲請定慧堂頭寶幢法主依此起龕舉火餘無他事言已默然而蛻是夜鐘聲遠聞異香滿室既斂龕幃衆猶聞師口稱佛名琅琅在耳當紹興二十八年九月二十八日也住世七十一年爲僧五十一臘香薪之次設利無窮噫微渤澥不足以容翻空之濤微廣漠不足以展垂天之翮今法師出廣長舌相於薩婆若海搏扶揺羊角於第一義天雖古高僧不復多讓頃修法師塑像得其苐子文辯大師師緒狀其行於像藏之内蒙不揆無似僭爲筆削以標幟之者盖欲揚搉宗祖之德善子孫知而傳之云爾大德五年歲在辛丑九月九日嗣祖住持永定教寺吉祥雄辯大師普洽記

襁 居兩切負兒衣 褓 音保 硎 音刑 薙鬀 上音雉下音采 禩 音祀年也
猊 音倪 鶩 音務馳也 蜚 音非 徽 音揮 晷 音軌 屩 音腳草履也 蛻 音稅
蕞 祖外切 敞 昌兩切高也 矗 丑六切齊也 渤澥 上音孛下音蟹

搉苦角切擊也

翻譯名義集卷第二十

大乘起信論疏

西太原寺沙門法藏述

清刻龍藏佛說法變相圖

起信論疏科文

長水沙門　子璿　録

起信論疏科文分二
初論疏題目二
初標疏題目
二述注人名
二序釋本文二
初總敘宗旨二
初序論大意四
初敘心法夫真
初正明不二雖後
二釋成無礙故使
二顯真船門非生
三明真流門但以
四示門不二三
初法二
二喻猶其
三結以是
二造論因由二
二別釋章門二
初聞章解釋
初返顯以但
二正明二
初迷理使迷
二迷教以加
二隨釋二
初敘謬述迷二
初總敘師大
初畧能含廣謂
二巧備根緣中下
初懸敘義門六
二興悲造論二
初悲歎人法有爰
二述造論意欲將
三正造諸論二
初廣論廣造
二畧論三
初出所以既文
二正造論悲末
三彰功益二
二別顯二
三隨文注解〇
初總標一辨
二別列依一
初教起因緣二
初總標別列三顯
初總敘諸教五
初小乘

二諸藏所攝約二
三教義分齊二
四教所被機三
五能詮教體二
六所詮宗趣二
初標章釋名
二開章正辨二
初開章
二正辨二
初總辨諸宗三
二唯明此論二
初總後唯

二隨別別釋二
初約教詮法通局顯分齊二
二約法生起本末顯分齊二
初總明所被明四
二重辨兼正二
二別指下文又因
初約三聚辨然一
二約五性辨準此
初總標能五
二別釋四
初列五宗隨一
二指此論今此
三會五教然此

三與論相攝二
初標科總示約二
二隨文別辨二
初正明五
二別示取若
初隨相門四
二唯識門唯二
三歸性門歸三
四無礙門無四
初總釋四字大者
二別釋大乘大又
三別釋大字假又

二始教
三終教
四頓教
五圓教
初定分齊若執
二明相攝若將
初唯一心為本源五重
二依一心開二門
三依後門明義
四依後義生三細
五依最後生六麤
初名句文隨一
二唯音聲或唯
三通四法或假

二別二
○二隨文注解二
初解名題三
二解文義三
初歸敬述意二
二正述論文○
三總結迴向○
初歸依三寶疏二
二述造論意疏二
初能歸至誠二
二所歸分齊二
三所歸三寶三
初佛二
二法二
三僧三

初列釋者別
二結示此三
初論題目疏二
二造論主疏三
三譯論人疏三
初事相釋顯能
二觀行釋又歸
初敘意歸三
二釋文三通為唱
初處所分齊所歸
二三寶分齊然三
初畧配佛寶
二別釋四
初出體法寶
二釋文二

四別釋起信
初解四字四
二解論字論者
初敘真諦總有
二明喜學二子
三示今解今解
初釋文二
二出體二
初釋佛意業徧知
二釋佛身業色無
三釋佛口業三
四結德屬人者者
初解標文二
二解釋文三

四徧一切又徧
初正門謂起
二通妨何故
初釋馬鳴名馬
二釋菩薩言菩
三釋造字造者
初通約三業然能
二結屬意業今云
初所救世者
二能救大悲
三通妨然萬
初單解及字初句
二通釋此文二
初正釋文此中

初總相揀辨僧寶
二正釋當句二
三兼取上文三
初顯意述造
二釋文二
初總釋此偈三
二別解除疑又解
三正述論文二
初標益起說
二正陳所說二
初標列
二牒釋五

初依本論證謂
二依寶性又依
初正釋又解
二通妨然昔
三引例亦如
初釋初句明所為機初句
二釋中二句明所成益二
三釋後一句明成益意後一
初徵起
二列釋八
三總結
初牒問舉數

初正釋體相
二却收教行或此
三重釋海喻又海
初體大三
二相大下句
初因緣總相
二釋義令解疏二
三令入不退
四修習信心

二通伏難二
初正通以用
二轉釋從彼
初釋法性次二
二釋真如言真
三釋海字海者
初正解此句次二
二通對下文故解
初解前句明離過
二解後句明成行
初釋大乘既於
二釋正信未知
初釋如來根本二

初因緣分二
二立義分二
三解釋分。
四修行信心分。
五勸修利益分。
初結前生後
二正立義宗三
初標總開別
二寄問列名疏二

二徵釋總結三
初正釋二
二通難二
初難
二通二
初總問畧標
二以義具釋二
初餘機不假此論
二當機須造此論

五離障出邪疏二
六對治凡小
七勸生佛前
八示益勸修
初都科四段二
二別釋此文初今
初總判此自
二通疑以前
三別判四中

二釋正解不謬共釋
初總配下文與立
二別釋令義二
初約教法釋以彼
二約證法釋二
初釋如來二
二結根本今以
初正釋又生
二反顯諸衆

三依名辨相二
初釋法 法者
二釋義三
初釋文 義者
二結意 是故
三彰位 依宗
初法二
二義二
初釋意 起下
二釋文二
初大二
二乘 標果舉因

初機
二結
初勝機遇佛悟二 疏
二自力聞經悟
三劣機因聖廣論
初略配三業 色心
二別釋圓音二
初示意 起下
二釋文二
初舉法總立三 疏
二開門別立二
初責總立難
二開別釋成二 疏

初說法差別顯圓義音
二隨類言音顯圓義二 如
初約教義五
二結得名所以
初釋義二
二顯相四
初出其法體三
二辨法功能二
三釋其法名 釋其
初總敘意 辨法
二別釋相二

初正顯二
二反明 著音
三結成 不令
四指歎 是
初正釋 出其
二反顯 若在
三順結 今就
初約生滅門 是故
二約真如門 若約

初標章標數
二徵起列釋三
初體大
二相大
三用大二 疏
三解釋分二
初顯示正義二
二對治邪執
三分別發趣道相
初總二
初示義 釋上
二別二
初示義分科 釋上 釋上

初總敘釋意 開二
二別解論文二 遍唱
初釋文 謂隨
二通妨 何故
初結前生後
二分門解釋二
初標 謂
二釋二
初釋心真如門二
二攝二門歸一心 此疏
初依法開門二 疏
二門該攝二

初真如門 總舉
二生滅門二
初釋前一句二
二釋後一句二
初標數徵列
二牒名辨相三
初真如門二
二生滅門三
初正釋 隨二
二結指 是故
三引證 勝鬘

初別釋當文 隨熏
二通前料揀 何故
初本文二
二妨難 問真
初別解當文 體謂
二通前料揀 何故
初正釋 約一
二引證 象主
初對前牒文 上立
二釋今文意三
初總標意 以一
二別釋相一

二隨義釋文二
初立二 疏
二釋
初正釋二
二通難二
三結歸一心 以此
初別辯二門顯動靜不二
二會相入實顯動靜不二
初二門示義通局難二
二性相存泯不齊難二
初約二門各攝解一
二約二門互攝解 以又
初真如門二
二生滅門二
初顯體離言絕觀智境二
二依言辨德絕生信境二
初問 同二問前
二荅 荅真荅生
初正 釋以共
二結成 通別
初示義 上釋
二釋文三
初空三
二不空二
初略明
二廣釋二 疏
三總結
初正舉法體二
二問荅斷疑二
初舉數總標
二開章略辨
三依章廣釋二
初正釋
二釋疑
初有無四句 明真
二一異四句 準前
初疑真絕修問
二舉真勸修荅
初正顯如體三
初就實略標三
初牒章
初約當體釋 即無

二會執釋名二
初釋三
二結
初正會謂執一
二結名釋疑 謂言
三約相釋遣 此真
○二生滅門二
初釋生滅心法二
二辨所示之義。
初染淨生滅二
二染淨相資。
初就體總標三
二會妄顯真一
三結真離妄三
初標舉能離 是故
二正顯所離二
三結體立名 唯是
初離妄相以顯真 離言
二離異相以顯如 畢竟
初正釋 標體
三揀濫 此顯
初標體二 疏
二辨相二 疏
二示法二 疏
三釋成
初釋上句二
二釋下句三
初會妄
二顯真
初正釋 心之
二引證三
初略指 不生
二廣釋二
三揀濫 此是
初釋和合義三
二約對二釋 又對
初釋一字二
二釋法界 依生
初釋大總相門二
二釋體字 此一
三釋法門 軌生
初引文 故下
二釋意 此中
三法合 心亦
初正釋令義 攝二
二對前重辨 又前
初以本從末釋 非異

二依義別解三
三立名 疏二
二釋非異義三
二攝末歸本釋二
三本末平等釋三 本
初正釋論意 此生
二廣辨名相二
初對師以辨名 疏云
二約三藏以釋義 所攝
初釋非異三
二釋非一四
初正釋 不一
二引文 依是
三釋意 解云
四通妨 此約
初約法略明 如真
二按經出體 依楞
三據義廣釋三
初離釋二義三
二合釋二義二
三總結成 合上
初遮一異 又若
二顯和合三
初正釋 又若
二引證三
三釋意 解云
初雙標二喻 如經
二單釋塵泥 若泥
三總以法合 如是
初躡前正釋四
二反覈非異二
三舉體相攝二
四問答通妨二
初標 此中
二釋 何以
初正辨 又此
二釋疑 此中
初第一重 問既
二第二重 問若
初釋上生滅心三
二釋上生滅因緣
三釋上生滅之相
初約真妄開合以釋義七
二約諸識分齊以結成 又若
三約問答通妨以辨異二
初開真妄成四義 何者

初釋開數二
二釋辨德三
初開數辨德二 疏
二寄問列名
三依名辨釋三
初標舉釋意 此義
二依義具釋三
初對前門以通名義二 上
二簡前文以釋生義 又上
三躡下句以辨攝義 直非
初覺義二
二不覺義
三雙辨同異
初正顯覺體
二會體立名
初辨異二義 此問
二辨異二真 此問
初示義分釋 約沖
二依義釋文二
初略辨二覺二
二廣明二覺二
初顯本覺體二
二釋本覺名 疏二
初本覺二
二始覺 疏三
初隨文別釋三
二問答遣妨 若問
初別解文 問起
二通辨覺 此文
三總結示 是故
初始覺三
初總三
初總敘起妄二
初正敘 總者
二引證 經云
初舉立名 青其
二答初意 以對
三答後意 以至
初正示八義 無明
二合對四覺 此上
三結指廣略 此生
二東四義成兩門 此直
二顯生滅成四義 此隨
四開四義成八義三
五東八義成四門 若約
六東四門成二義 若本
七會二義成一門 若總

二本覺二
初總標因果二覺
二廣寄四相釋成二
二明始不異本二
初正寄四相顯其四位 疏三
二引經釋成心源無念四
初引經證成
二重釋前文
三聚不覺之失
四顯覺者之得
初標立
二釋成三 疏
二別二
初標列 今以
二釋文二
一總配四相 今就
三引論釋成 故佛
初略配 別二
二廣釋四
初生相 生相
二住相 住相
三異相 言異
四滅相 言滅
初示二覺 前三
二總敘意七
二別釋文二 疏
初示文 次正
二正釋 喻四
初滅相四 為通一唱
二異相四
三住相四
初能觀人
二所觀相
三辨利益
初略標大意 一正
二料揀四相 然此
三正釋本義二
四總結前說 是故
五據理融攝 雖復
六決通伏難 然未
七結成始覺二
初順流釋所覺 既四
二反流釋能覺二

初正釋本文 釋成
二問答通妨二
三總結大意 此等
一本覺二
初明隨染本覺三
二明性淨本覺二
初總標二 疏
二別釋四
初雙標空鏡二 以喻空
二正釋鏡中四義一
初如實空鏡三 為通下三義唱
二因熏習鏡二
三法出離鏡二
四生相四 餘三 然例
初正問答 問四
二引文證二
四結分齊
初引攝論 故攝
二引楞伽三
初明覺起因緣 今明
二顯覺起功用 以體
初正引 楞伽
二解文 解云
初因
二果
初總標
二徵列
三辨相二
初智淨相二
二不思議業相二
初直明淨相二
二問答釋成二
初執真問妄 問
二簡法異真 答二
初法三
二喻
三合
三重諮淨 文
初依體總標
二約用別辨二 疏
初通釋上文 橫
三問答釋妨二
初問始 問
初標名
二辨相
三結所以二 疏
初略配四 丁
二料簡 四中
初釋正難
二釋轉難
三雙結成
初約佛釋 答以
二等諸佛釋 以一

四緣熏習鏡二
初標名顯體
二正釋其相疏二
初通釋上文即彼
二料揀前後二
初標名出體一切
二別釋二因二
初標名出體三者
二答三
初正辨一切
二釋成以一
初現法因二
二熏習因二
三同衆生釋此本
初正釋二
二通妨此約
初約妄無真拓照
二約真無妄覺以二

二正辨其相出煩
初辨異二義前問
二結同一體能法
二不覺義三
初明根本不覺二
二明枝末不覺二疏
三結末歸本二
初正釋
二轉釋
初依覺成迷三
二依迷顯覺以有
初法
二喻
三合
初列名二
初約喻說意者初
二釋二
二就識釋文論
初無明爲因生三細二
二境界爲緣生六麤二疏
初總標
二別解二
初徵
二釋三
初業相三
二通爲一唱
二轉相
三現相
初標名
二所依
三正釋疏二
初顯體離染
二釋成因義

初引經料簡二
二正釋論文論
初躡前總標有以
二立名別釋二
初徵
二釋六
二雙辨同異二
初指配論文境二
二問答釋妨三
初起計
二生受
三取著
四立名
五造業
六受報
初別解論文二
二通釋行相此離
初問三問
二答三
三證二
初動作義一動
二爲因義二爲
初六相從答二
二以義不便答二
三約計內外答亦可
初引經楞伽
二釋義中經
初無和合義故不說以二
二無緣外義故不說又由
初約能執從所執故不說有夢
二約所依從能依故不說由又
初標列
二解釋二
初同三
初喻同相
二合如是
初喻
初正引故是
二釋疑二疏
初敘疑云疑
二正釋疑亦無

二異二
二釋上生滅因緣一
初明生滅因緣義二
二重顯所依緣體一
二證二
初總標二 疏
二總問
二別釋三
二合
初解標文 牒文
二解標文 諸識
初正答三
二結答 然此
二隨釋二 論
初約迷真執似釋 答此
二約總別義異釋 云二
三約未起已起釋 云三
二釋轉難 而有
初釋所依心 疏
二釋意轉三
三釋意識轉 五
初約人辨麤細
二出其惑體
三執所依緣
四製立其名
五識起所依
初牒上所說 上牒
初釋文 耶梨
二問答二
初問 上問
二答二
初略明
二廣辨二
初標徵
二列釋五
初業識
二轉識
三現識
四智識
五相續識 通為
三結歸一心 二
初正結屬心 二 疏
二釋疑廣辨三
初問
二答二
三結二
初順結三界 順一
二反結六塵 反二
初答無塵 一以
二顯唯心 切一
初凡小非分 小凡
初正結 當知
初略標意 反驗

二依位歎釋三
初標歎甚深 二 疏
二釋深所以 二
初略明緣起甚深 二
二廣顯緣起差別 二
初顯前緣起體相 二
二更重料揀 三
初顯上不變之義
二顯無明緣起之義 疏
三顯上緣起之相 三
初標
二徵
三釋二 疏
二菩薩分知 十
三唯佛究盡 四相
初徵
二釋二
初正會 是則
二結揀 此約
初正釋 唯今義 此
二引經證成 如瓔
三會彼同此 二
初釋心不相應 此顯
二釋忽然念起 三
初執取計名字相 二
二相續相 二
三智相 二
二釋成二
初正釋 心唯
二轉釋 二 疏
初解文三
二釋妨 上問
初即淨而染
二即染常淨
三結成難測
初障 者一
二治 疏 二
二別解文 此中
三總結釋 既心
初直明本相
二別顯功能 二
初能起潤惑 住持
二能起念慮 二 疏
初正釋此文 此顯
二通前重示 二
初結屬此識 上此
二總通前五 又為
初正顯行位 十解
二引論證成 此地
初約三賢前行位 二

初敘意 然此
二釋文 論六
四境界相二
五能見相二
六業相二
初障
二治
二對二乘以顯斷惑二
初相應義二
三不相應義二
初標 不相
二釋二 疏
初標 言相
二釋二
初較劣以明麁惑二
二超勝以除細執二
初辨上無明約治料揀 不了
二釋上相應不相應義二 為通 唱一
三舉上染心及無明約境成二礙義二
初約法辨異 謂心
二正顯相應 而知如
初正明 今此
二引證 故此
三結意 今但
初標立二
二重釋二
初正釋前義 亦二
二指陳違妨 此不
初約生數釋二
二約心境釋二
初表異凡小 此苦
二揀定權實 此約
初釋煩惱礙
二釋智礙
初惑障二
二智障二
初標法定名
二顯其礙義 疏二
初顯無別異 約一
二正遣相應二
初標法定名
二顯其礙義 疏二
初釋文 顯其
初釋文 顯其
初正釋翻前義 既無
二重釋前即義三

○三釋上生滅之相三
二通妨 此明
二通妨 今此
初牒前標數
二徵列略顯
三廣釋其相二
初略消其文 若別
二引經廣釋三
三經論對辨 經中
初標指關具 此中
二正引經文 如楞
三廣釋經義二
初正釋 以此
二引證 上文
三揀濫 非是
初正釋 解云
初約人對顯
二辨相所依二
初明通緣
二顯別因 疏三
初細中二因三
二麁中二因二
二引同 勝鬘
三結屬不相應 然此
初正釋 取種
三結屬相應 以妄
初順辨生緣二
二逆論滅義二
初正辨
二釋疑二
初問
二答三
○三辨染淨相資 疏三
初法
初總立喻本
初喻相應心滅
二喻二
二別顯喻相二
二喻不相應滅
初敘章意 二辨
二正解釋 論四
二合二
初舉數總標
二徵列別名
初合總喻
二合別喻
初喻
二合二 疏
初染熏淨 一染
二淨熏染 二淨
初無明熏真如

三廣釋染淨熏習義二
初總二
初問
二荅二
初總舉能所熏體
初妄心熏無明
二境界熏妄心
二別二
四明染淨盡不盡義二
初染法違真無始有終
二淨法順理有始無終
初染二
初略二
二別明熏習之義三
二淨二
二廣二
初問
初略二
初正明熏習
二荅二
二廣二
初示義即明
初境界熏妄心
二妄心熏無明
三無明熏真如
二辨其功能二
二釋文三
初妄心熏習二
初標徵
初事識熏習
二別釋二
二五意熏習二疏
初因二
初地前行
二果二
二地上行
二真如熏習三
初標數
初正釋諸以
初問此問
初正荅荅前
初滅惑歸染
二徵列
二通妨二
二荅二
二結荅此約
二證理成德
三辨相二
初體相二
初正顯二
初明熏習
二顯功能
二釋疑二
初問
初標所疑荅曰
初所依根本差別而有
二能依二障差別
三雙結難了如是
二用大二

初別釋二
二合明三
二荅二
三釋所執三
初所知障過恒
二煩惱障我見
初標
二徵列
三釋二
初約染惑成緣明起有厚薄二
二約淨法賴緣成前後差異二
初指事總標
二約緣別顯三
初立理
二正釋二
初因緣互闕之失二
二體用相應之得
初未相應
二已相應
初明感用因別者
二正明用相二
初正明差別之用二
二辨用之益起以
初顯闕緣之失二
二明闕因不成
初標如是
二徵云何
三釋二
初總二
二別二
初開總成別或為
二攝別成總乃至
初喻說
二法合
初總
二別
三結
初差別緣二
初就根熟不熟開近遠二緣此緣
二就前近遠各開為二是近
二平等緣二
初明能作緣者平等平等
初體
二相二
初正顯性德二
初明德相三
二顯立名
二問荅重辨二
二明對機顯平等謂所
初總標二大名
二別釋二大義二
初執體疑相難
二相不違體荅二
三辨所示之義二疏
初正明

初敘章意辨二
二解論文論二
初總明二
二別釋三
初標
二徵
三釋二
初正顯用相二
二問答除疑二
初釋法身能現二
二釋所現之色
初總明不二

初體相二大二
二別解用大二
初舉本正行
二舉本大願
三舉悲智大方便
初對果舉因三
二牒因顯果三疏
初問
二答二
初標
二釋二
初色即心

初明雖差別而不二
二明雖不二而差別二
初略
二廣二
初問對深表示之相
二舉彼深法二對顯三迴為唱
初舉所迷理
二別翻配三
三結得名
初牒舉前因疏
二明自利果自二
三明利他果三
初明用甚深明一
二顯用廣大顯二

二徵釋
初別舉八重疏八
二總舉諸法乃至
三別彰滿足心若
初無明智慧對體
二局見普照對妄
三妄見真知對反之
四無性有體對明妄
五顛倒真實對明實
六熱惱清涼對諸惑

二別明相即二
初直顯其用二
二重牒分別二
初約識舉八者二
二所見報相二
三結果由因以釋名
初顯正報身有
二辨依報所住
三通明無盡之相
初橫顯無邊隨所
二竪顯無盡隨其
初應身

二心即色
初應身二
二報身三
初約識舉人
二釋見應所以三疏
初略消其文不違
二廣陳問達十四
三權實對辨上來
初明住上分見劣四
二明服上分見勝
三明究竟位無見
初明無見

三用而常寂二
初正顯用三
二徵釋佛具

七變易疑然對妄深
八繫縛自在對業果
初佛身凡識不分難問佛
二源同派異迷悟答眾
三真起識現相違難問若
四隨流返流相資答轉
五心佛外佛差別難問若
六心體佛體無差答眾
七師資義一文異難問義
八文異還同一義答即
九心佛不起化用難問眾
十未起厭求乖異答未
十一不能熏令發心難問既
十二引前因緣互闕答無
十三真佛何假修因難問若

二報身三通爲一唱
三會相入實顯動靜不二三
二釋所以
初標
二釋二
初觀色
二觀心二
初喻
二法
初約義通辨五
二問答釋名四問
三結
二對治邪執二
初人二
二法三
初標
二徵疏二
三釋二
初就本總標
二別名治障二
初標數
二徵列
三辨相二
初執緣
二執相
三對治
初對治離二
二究竟離二
初約法明治二
二會釋伏難三
初正會伏難
五四因果無性同源答上
初能見淺深
二所見分齊
三釋無分別所以
四揀異地上
初牒難釋通
二結會重辨
初舉起執緣
二正明執相
三辨對治相二
初於空理執二
二於有倒智二
初妄執事空以爲法體二
二妄執法體唯是空無二
初執性德同色心二
初執緣
初執緣

二辨定聖意
三返以釋成
初約法總顯
二舉廣類求
三分別發趣道相二
初標意釋名
二開章釋相三
初標數
二徵列
三辨相三
初總標數勝
二顯其勝相二
初時勝
二行勝二
初總
二別
二執法性本有染二
三執染淨有始終三
初執緣
二執相
三對治二
初法體離始顯生死無初
二法體離終顯涅槃無盡
初信成就發心三
二解行發心二
三證發心三
初執緣
二執相
三對治二
二執相
三對治
二執相
三對治
初奪破
二縱破
初虛空妄非真二
二法身真非妄
初立
二釋
三結
初明信心成就之行二
二顯發心之相三
三顯發心利益四
初問
二答二
初顯勝德
二明微過
三通權教
四歎實行
初牒章以問
初正答
初正答前問二
二舉劣顯勝二
初明劣相二
二結成退失

初通明發心體三
二明發心相
三明成滿德二
初總
二別
初正顯勝德二
二問答除疑二
初除一切種智疑二
二除自然業用疑三
初問
二答三
初法
二喻
初問二疏
二答三
二標徵列釋
二問答餘疑二
初問
二答二
初標數
二徵起
三別釋三
初標地依
二明行體
三明勝用四
初陳疑耳一
二設難正二
初引本文如攝
二引釋文曰釋
初喻
二否
二委釋
二顯真
初內因力微
二外緣力劣
初正答所問二
二重顯方便三
初答三問二
二結成位
初不住道
二自立行二
三利他行
初攝法上首德
二隨根延促德
三貫行不殊德
四應機殊行德
初立正理
二舉非顯失
初答能修人
二答所修行
三答行成堪發
初斷德者二
二智德者三
初總顯
二別結
初反前章得二
二約義結名

三合三疏
初約本論通能現法身
二引他論明不現三
三對辨兩文之旨彼攝
四修行信心分四
三會文意此中
初結前生後
二就人標意
三約法廣辨
四防退方便二
初明可退之人
二明防退之法二
初舉數標意
二徵起列名
三依門牒釋五
初略明二
二廣說三
四進二
五止觀二
初施
二戒
三忍
初通舉聖意
二別引經證
初興二問
二還兩答二
三舉是彰得二
初答信心三
二答修行三
初正顯
二別明除障方便二
初徵
二釋三
初障
二治
初修方便二
初明勝人能入二
初標數
二徵起
三列釋
初正引彼文如論
二會釋彼義是知
初釋義依生
二引證二
三釋成然此
初止
二觀二疏
三俱

初止五
二觀○
三俱○

二顯勝能二
三辨魔事二
四簡真偽二
五示益勸二

二顯障者不能

初託靜息心修止方便二
二止成得定除障不退

初能生一行三昧
二能生無量三昧

初舉內外二定以別邪正二
二對理事二定簡真偽二

初真
二偽

初邪
二正

初略二
二廣二

初魔事
二對治二 疏

初治諸魔 疏諸
二治諸鬼 治諸
三治精魅 精魅神

初略明二
二指廣 乃至

初約外緣
二安內心二

初約坐修止二
二約餘威儀修止

初魔事五
二對治

初正釋論旨 扣
二別出對治二

初離境
二除心二

初總標
二別解三

初離外惡緣
二四離障益二

初善友攝護益

初遣妄想三
初正遣
二釋成
三重揀

初正顯

二離內惑業
三五行成堅固益

二在正念二
二離相

二觀三
初明修觀意
二辨觀行相四
三結觀分齊

初法相觀四
二大悲觀
三大願觀
四精進觀

初無常觀
二苦觀
三無我觀
四不淨觀

初現形說法
二得通起辯
三起惑造業
四據定得禪
五食差顛變 二疏

三俱三
初總標
二約通料揀二

初寄別總推對
初問 如問
二荅二

二別辨二
三總結

初約法明俱二
二對障明俱

初歎難解 此荅
二正揀辨四

初標依古法 且今
二引經為據 如經
三依法正揀 今借
四合顯經喻三

五勸修利益分三

初即止之觀
二即觀之止二 疏

初正釋文旨 此順
二通示用心 說時

初喻 如燒
二合 此中
三結 以此

初結前生後
二舉信謗損益二
三結勸修學

初信受福勝二
二謗毀罪重

初約三慧總舉其益
二別顯三慧益相二

初聞時益
二思時益
三修時益三

初時少德多
二較量多相
三釋多所以

能立法不成者如說聲常無質礙故諸無質礙見彼是常猶如極微然彼極微所成立法常性是有能成立法無質礙無以諸極微質礙性故

所立法不成者謂說如覺然一切覺能成立法無質礙有所成立法常住性無以一切覺皆無常故

俱不成者復有二種有及非有若言如瓶有俱不成若說如空對非有論無俱不成

無合者謂於是處無有配合但於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所作性及無常性

倒合者謂應說言諸所作者皆是無常而倒說言諸無常者皆是所作如是名似同法喻品似異法中

所立不遣者且如有言諸無常者見彼質礙譬如極微由於極微所成立法常性不違彼立極微是常性故能成立法無質礙無

能立不遣者謂說如業但遣所立不遣能立彼說諸業無質礙故

俱不遣者對彼有論說如虛空不遣常性無質礙性以說虛空是常性故無質礙故

不離者謂說如瓶見無常性有質礙性

倒離者謂如說言諸質礙者皆是無常如是等似宗因喻言非正能立

現量相違者如說聲非所聞

比量相違者如說瓶等是常

世間相違者如說懷兔非月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝

自教相違者如勝論師立聲爲常

自語相違者如言我母是其石女
能別不極成者如佛弟子對數論師立聲滅
壞
所別不極成者如數論師對佛弟子説我是
思
俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以爲
和合因緣相符極成者如説聲是所聞
兩俱不成者如成立聲爲無常等若言是眼
所見性故兩俱不成
隨一不成者所作性故對聲顯論隨一不成
猶豫不成者於霧等性起疑惑持爲成大種
和合火有而有所説猶豫不成
所依不成者虛空實有德所依故對無空論
所依不成
共者如言聲常所量性故常無常品皆共此
因是故不定爲如瓶等所量性故聲是無常
爲如空等所量性故聲是其常
不共者如説聲常所聞性故常無常品皆離
此因常無常外餘非有故是猶豫因此所聞
性其猶何等
同品一分轉異品徧轉者如説聲非勤勇無
間所發無常性故此中非勤勇無間所發宗
以電空等爲其同品此無常性於電等有於
空等無非勤勇無間所發宗以瓶等爲異品
於彼徧有此因以電以瓶爲同法故亦是不
定爲如瓶等無常性故彼是勤勇無間所發
爲如電等無常性故彼非勤勇無間所發
異品一分轉同品徧轉者如立宗言聲是勤
勇無間所發無常性故勤勇無間所發宗以
瓶等爲同品其無常性於此徧有以電空等

爲異品於彼一分電等是有空等是無是故如前亦爲不定

俱品一分轉者如說聲常無質礙故此中常宗以虛空極微等爲同品無質礙性於虛空等有於極微等無以瓶樂等爲異品於樂等有於瓶等無是故此因以樂以空爲同法故亦名不定

相違決定者如立宗言聲是無常所作性故譬如瓶等有立聲常所聞性故譬如聲性此二皆是猶豫因故俱名不定

法自相相違因者如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故此因惟於異品中有是故相違

法差別相違因者如說眼等必爲他用積聚性故如卧具等此因如能成立眼等必爲他用如是亦能成立所立法差別相違積聚他用諸卧具等爲積聚他所受用故

有法自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性此因如能成遮實等如是亦能成遮有性俱決定故

有法差別相違因者如即此因即於前宗有法差別作有緣性亦能成立與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故

起信論疏科文終

大乘起信論疏卷第一 并序

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密錄之隨科注於論文之下

夫真心寥廓絕言象於筌罤沖漠希夷忘境智於能所非生非滅四相之所不遷無去無來三際莫之能易但以無住為性隨派分歧逐迷悟而升沈任因緣而起滅雖復繁興鼓躍未始動於心源靜謐虛凝未嘗乖於業果故使不變性而緣起染淨恒殊不捨緣而即真凡聖致一其猶波無異溼之動故即水以辨於波水無異動之溼故即波以明於水是以動靜交徹真俗雙融生死涅槃夷齊同貫但以如來在世根熟易調一稟尊言無不懸契大師沒後異執紛綸或趣邪途或奔小徑遂使宅中寶藏匿濟乏於孤窮衣內明珠弗解貧於傭作加以大乘深旨沈貝葉而不尋羣有盲徒馳異路而莫反爰有大士厥號馬鳴慨此穨綱悼斯淪溺將欲啓深經之妙旨再曜昏衢斥邪見之顛眸令歸正趣使還源者可即反本非遙造廣論於當時遐益群品既文多義邈非淺識所闚悲末葉之迷倫又造斯論可謂義豐文約解行俱兼中下之流因茲悟入者矣　將解此論文分二章初懸敘義門六一辨教起因緣有十徵釋以顯十因一依何智謂依論主洞契心源之智隨機巧妙之辯二示何法謂一心二門三大四信五行等法三云何示謂以巧便開一味大乘作法義二種分一心法復作二門析一義理復為三大由此善巧而得開示四以何顯謂妙音善字譬喻宗因能令義理明了顯現五

依何本謂依佛聖言及正道理定量爲本六
藉何力謂歸命三寶請加承力七爲何義謂
助佛揚化摧邪顯正護持遺法令久住世報
如来恩八以何緣謂令衆生離一切苦得究
竟樂九由何起謂由菩薩大悲愍物迷謬十
機何益謂令生信得聞思脩慧證入因滿二
約諸藏所攝三藏之中對法藏攝二藏之中
菩薩藏攝三顯教義分齊二一約教詮法通
局顯分齊謂以義分教教類有五一小乘教
但說我空縱少說法空亦不明顯但依六識
三毒建立染淨根本未盡法源故多諍論二
大乘始教亦名分教於中但說諸法皆空未
盡大乘法理故名爲始但說一切法相有不
成佛故名爲分三終教亦名實教說如来藏
隨緣成阿賴耶識緣起無性一切皆如定性
二乘無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之
說故名爲終以稱實理故名爲實四頓教總
不說法相唯辨真性亦無八識差别之相訶
教勸離毀相泯心但一念不生即名爲佛不
依地位漸次故說爲頓五圓教所說唯是法
界性海圓融緣起無礙相即相入帝網重重
主伴無盡若於五中顯此論之分齊正唯終
教亦兼於頓若將此論與五教互相攝者五
唯後三攝此此唯攝五前四二約法生起本
末顯分齊謂依此論所詮染法從本起末畧
有五重以對諸宗顯其分齊五重者初唯一
心爲本源即華嚴經一真法界然華嚴所宗
雖四法界而彼疏云統唯一真法界謂寂寥
虛曠沖深包博總該萬有即是一心正當體此門
絶有無相非生滅莫窮其始寧見中邊即下心真

迷之則生死無窮解之則廓爾大悟（即下心生如門滅門）二依一心開二門一者心真如門即頓教分齊也始教中空義亦是密說此門二者心生滅門謂依如来蔵有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿棃耶識即終教分齊也以始教相宗不知佛說如来蔵以爲阿賴耶故非彼分三依後門明二義一者覺義（前真如門但明心體不變此門覺義但顯染中淨相及反流還源並非起末倫次）二者不覺義（前生滅門及此不覺即是生起次也）四依後義生三細一業相（賴耶自體分）二轉相（見分）三現相（相分）即唯識宗齊此業相以爲諸法生起之本以彼宗未明此等與真如同以一心爲源故說真如無知無覺凝然不變不許隨緣但說八識生滅縱轉成四智亦唯是有爲不得即理故詮法分齊唯齊業識五依最後生六麄

一智分別境界二生苦樂受三著苦樂四計名字五造業六受報二乘所明諸法唯齊第三人乘天乘唯齊第五若取血脉相承一向躡前起後以明生起畧有八重一以一心爲本二不覺一心成業相三能見相四境界相五分別相續（法執）六取著計名（人執）七造業八受報四明教所被機一切衆生皆有佛性無非所被不同法相宗唯被菩薩性及不定性然一切衆生三聚統收此論正唯爲不定聚故下文云依未入正定聚衆生故說脩行信心兼爲邪定作遠因縁兼爲正定令增妙行準此義例則五性中正被菩薩性及不定性令脩信心兼爲餘性作遠因縁又因縁分中別明所被至文當辦五能詮教體畧作四門一隨相門於中或唯名句文謂能詮諸法自性

差別二所依故或唯音聲離聲無別名等攝假從實故或假實雙取四俱爲體又徧於六塵一切所知境界總有生解之義悉爲教體二唯識門謂說者淨識所現文義爲增上緣令聞者識上文義相現故下文云若離自心念則無一切境界之相是故一切聲名句文皆是自心之所顯現三歸性門此識無體唯是真如故下文云是故一切法從本已來離言說相乃至唯是一心故名真如四無礙門謂於前三門心境理事同一緣起混融無礙交徹相攝以爲教體以一心法有二門故二皆各攝一切法故六所詮宗趣當部所崇曰宗宗之所歸曰趣二初總辨諸宗一切經論通大小乘宗途有五一隨相法執宗即小乘諸師依阿含等經所立以造諸部小乘等論

二真空無相宗即龍樹提婆依般若等經所立以造中觀等論三唯識法相宗即無著天親依解深密等經所立以造唯識等論四如來藏緣起宗即馬鳴堅慧依楞伽等經所立以造起信等論五圓融具德宗謂事事無礙主伴具足重重無盡即華嚴經今此論宗當其第四門也然此五宗對前五教互有寬陿教則一經容有多教宗則一宗容具多經隨何經中皆此宗故後唯明此論又有總別總以一心法義爲宗信行得果爲趣別者有五對一教義對教說爲宗義意爲趣如下文令捨言取意等二理事對舉事爲宗顯理爲趣如從生滅門入真如門等三境行對以真俗境爲宗止觀行爲趣四證信對以成信不退爲宗登地入證爲趣五因果對以因爲宗克

果爲趣此五是從前起後漸漸相由矣二隨文注

解二初解

名題

大乘起信論

大者當體爲目包含爲義乘者就喻爲稱運載爲功大乘即可信之境起信即能信之心心境合目也此即大乘之起信又亦起大乘之信又大者就義謂體相用乘者就人謂菩薩等又依雜集論由與七種大性相應故名大乘一境二行三智四精進五方便善巧六證得七業起謂發起以有本覺內熏爲因善友聞熏爲緣於此勝境發希有信能令心淨如水清珠何故但明信而不言餘行以是行本故論爲初機故故下文云自信已性知心妄動脩遠離法又華嚴云信爲道源功德母等論者建立決了可執文言判說甚深法相道理依決判義名之爲論又論者集法議論也謂假立賓主往復徵析論量正理故名爲論

馬鳴菩薩造

名馬鳴者此菩薩初生之時感動諸馬悲鳴不已又善能撫琴以宣法音諸馬聞之咸悉悲鳴中印度月氏國王將欲試驗以行正法取馬七匹絕其水草已經六日至第七日宣告集衆王躬禮請升座說法令於衆中以草數等飲其餓馬馬皆不食唯悲鳴垂淚諦聽法要於是遠近敬伏從化故名馬鳴言菩薩者具云菩提薩埵此云覺有情亦有三釋一約境所求所度二約心有覺悟之智餘情慮之識三約能所所求能求三皆如次配覺及有情造者製作佛滅度後六百年內所造也故摩訶摩耶經云如來滅後六百歲已諸外道等邪見競其毀滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩

真諦三藏譯

總有二譯一西印度優禪尼國沙門波羅末陀此云真諦梁元帝承聖三年於衡州建興寺譯成一卷二十四紙月氏國婆首那王子譯語沙門智愷筆授沙門惠顯惠旻曇振等并黃鉞大將軍太保蕭勃證義然此三藏梁陳二代勅譯經論總三十四部一百四十一卷其博解神異具如譯經記二于闐國沙門實叉難陀此云喜學大周則天時於東都佛授記寺譯成兩卷亦二十四紙沙門波崙玄軌筆授復禮綴文弘景法寶法藏等證義今解前譯△二解文

義三一歸敬述意二一歸依三寶歸三寶者畧有六意一荷恩德故二請加護故三令生信故四爲儀式故五表尊勝故六顯益物故

歸命

顯能歸至誠歸者是依投趣向義命者總御諸根一身之要人之所數莫不爲先舉此無二之命以奉無上之尊又歸者是還源義衆生六根從一心起而背自源馳趣六塵今舉命根總攝六情還歸一心一心即一體三寶然能歸之體必具三業欲顯佛有天眼天耳他心故又圓滿三業善故成就三輪因故或見不聞處聞不見處不見不聞處則身語意如次歸依在見聞處則三業皆歸今云歸命是意意業最重矣

盡十方

所歸分齊也非直一方三寶每方非直一二等剎中三寶顯三寶普徧故歸心廣大故揀異小衆故然三寶又有住持別相同體之

殊爲福之田皆可寶重今所歸者意歸別相理該同體也最勝業徧知色無礙自在救世大悲者佛寶也過小曰勝超因曰最業者總舉三輪業用謂意徧知身無礙語能救世此徧知有二一真智徧知心真如門恒沙功德二俗智徧知心生滅門緣起差別理量齊鑒無倒徧知色無礙自在者如華嚴說乃有多種今畧舉四一大小無礙謂一一根皆徧法界而不壞諸根之性又不雜諸根之相二互用無礙謂諸根相作三事理無礙謂現色炳然而不礙舉體性空四應機無礙謂圓廻之身十方齊應多機頓感身亦不分世者三世間中是衆生世間即所救也大悲者三緣之中是無緣悲即能救也無緣最勝故云大悲佛性論云悲者暫救不能真救大悲者能永救濟恒不捨離然萬德之中如來唯用大悲爲力故徧舉之者者結德屬人即徧知色無礙救世之者及彼身體相法性真如海無量功德藏法寶也然四種中教淺理深行分果圓今取深圓唯歸理果故約彼佛身以明法寶是果法也顯身之體相是理法也初句標及者有二義也一揀前義顯是二事二合集義非但歸佛亦及法也此中及言顯佛與法是非一義彼身體相顯佛與法是非異義體謂體大相謂相大以用大中辨佛報化二身是故體相二大自是法身屬法寶攝以彼用大依體相起會用歸體故云彼身體相次二句釋上句釋體大法性者明此真體普徧之義非有與

前佛寶爲體亦乃通與一切法爲性即顯直如徧於染淨通情非情深廣之義故智論云在衆生數中名爲佛性在非衆生數中名爲法性言真如者此明法性徧染淨時無變異義真者體非僞妄如者性無改異海者約喻釋疑疑云真既不變如云何隨染淨既隨染淨云何不變釋云如海因風起於波浪波雖起盡溼性無變無變之性不礙起浪浪雖萬動不礙一溼是故動靜無二法準思之下句釋相大謂此法身如來藏中含攝蘊積無邊恒沙性功德故或此句亦攝教行二法教含所詮之德行攝所成之功當知此中通四法寶俱有含藏之義又海之一字通喻體相永絶百非如海甚深包含萬物如海廣大無德不備如海珎寶無像不現如海現影也如實脩行等僧寶也僧通凡聖寶唯聖位也聖通大小菩薩爲勝是故此中唯歸地上大菩薩僧謂證理起行名如實脩行下文云依法力熏習是地前行如實脩行是地上行滿足方便是地滿位此中舉中等取後也又依寶性論就地上菩薩約正體後得說二脩行彼論云一如實脩行了如理一味二徧脩行備知一心有恒沙法界今此文中舉正體等取後得故云等也又解次上一句亦屬僧寶上句舉德一取人謂地上菩薩隨脩一行萬行集成其一德一行皆等法界積功所得故云功德人能攝德故名爲藏下句即正歎行德也後譯云攝無邊德藏僧勤求正覺者即符後解也然菩薩雖屬僧寶脩行所成之德則屬法寶由是前解攝屬法也亦如體

相是佛法身而攝入法寶故知此句文通上下二述造論意

為欲令眾生除疑捨邪執起大乘正信佛種不斷故

述造論意也亦是歸敬意初句舉所為機所為機者已如前辨次二句明所成益上句令離過由疑故迷真失於樂也由執故起妄種於苦也十地論中菩薩三種觀於眾生起大慈悲一遠離最上第一義樂二具足諸苦三於彼二顛倒解云真樂本有失而不知安苦本空得而不覺故云顛倒故令菩薩興悲造論故解釋分中文有三段一顯示正義即除疑也令悟真樂二對石邪執即捨邪執也令離妄苦三分別發趣道相即此下句起大乘正信也意令成行既於真不疑於邪不執未知於何起行謂於大乘以一心三義是究竟根本法故未知於大乘起何行謂起正信以信是眾行之本故即翻疑云信翻邪執云正後一句明成益意謂令眾生離過求行使信成滿入住不退堪求佛果故云佛種不斷故下云信成就發心者畢竟不退入如來種中正因相應等又解除疑者況論疑惑乃有多途求大乘者所疑有二一者疑法障於發心二者疑門障於脩行今立一心法以遣前疑開二種門以遣後疑三正述論文二初標益起說

論曰

揀異經律

有法

一心二門三大即所說法體

能起摩訶衍信根

題目正依此立也摩訶衍此云大乘謂約心真如門信理決定不約心生滅門信業果不亡約三大中信三寶不壞信根者謂信滿入住成根不退根有二義一能持義自分不失二生後義勝進上求

是故應說

論主思惟見此勝益是故要須說也二正陳所說二初標列

說有五分云何為五一者因緣分

言不自起製必有由名為因緣章別餘段故稱為分

二者立義分

由致既興次宜略標網要以為宗本

三者解釋分

宗要既略次宜廣釋令其生解

四者脩行信心分

次宜依解起行有解無行如貧數他寶是所不應

五者勸脩利益分

雖示行儀鈍根懈慢次宜舉益勸脩也然五中初一是序分次三是正宗後一是流通二牒釋五一因緣分二一正釋

初說因緣分

標牒

問曰有何因緣而造此論

假問

答曰是因緣有八種

舉數

云何為八

徵起

一者因緣總相

此門通與一部論為發起之由故云因緣總相總通兼正下七則別為當機

所謂為令眾生離一切苦

苦苦壞苦行苦分段變易二生死苦

得究竟樂

無上菩提覺法樂無上涅槃寂靜樂

非求世間名利恭敬故

非欲令其求於後世人天利樂等亦可論主自云我為益生故造斯論非為名利等故云總相

二者為欲解釋如來根本之義

與主義分及解釋分中顯示正義對治邪執作發起因緣以彼文中

說依一心法有二種門各攝一切法即是如來所說法門之根本又生滅門中本覺名如始覺名來始本不二名曰如來此即所證本覺真理名如能證無分別智名來諸衆生未有無分別智時是如無來也今以如來依此心成故名此心為如來根本之義令諸衆生正解具釋此義令彼地前三賢諸菩薩等比觀相應故云正解即顯示正義也不謬故比觀離倒故云不謬不謬即對治邪執也三者為令善根成熟衆生於摩訶衍法堪任不退信故即下分別發趣道相也以彼文中令利根者發決定心進趣大道堪任住於不退位故此當十信終心自分滿足故云成熟進入十住正定聚中使前信心堪任不退四者為令善根微少衆生脩習信心故即下脩行信心分初四種信心及四種脩行也以彼文中令信未滿者脩行信心使滿足故此當十信住心以信位未滿故云微少令進向滿故云脩信心也五者為示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故自此下四種機當信位初心以前三根勝難退不假多方便助成道力故各一此中根劣易退賴多方便故有四也四中前三為下中上三人後一策以勸脩令初當下品也即下脩行信心分中第四脩行末文是也以彼文中令業重惑多者善根難發衆生以禮懺等方便消惡業障障輕

故內離頑嚚癡慢外出邪魔罥網六者為示脩習止觀對治凡夫二乘心過故當中品也即下第五脩行止觀門以彼文中雙明止觀違凡小二執故云對治也七者為示專念方便生於佛前必定不退信心故當上品也即下脩行信心分末後次衆生初學是法下勸生淨土門等以彼文中舉勝方便令彼觀解分得相應衆生恐後報還遇緣成退故令往生使不退也八者為示利益勸脩行故即下勸脩利益分也以彼文中舉彼損益勸物脩捨即總策成前諸行也有如是等因緣所以造論總結二通難二一難問曰脩多羅中具有此法何須重說二通二一縱問畧標答曰脩多羅中雖有此法縱其問辭以衆生根行不等或利或鈍樂廣樂略假經假論之殊受解緣別遇佛遇教之異也△二以義具釋二一明餘機不假此論三○一勝機遇佛悟尚無紙素之經何況須論所謂如來在世時勝衆生利根根勝能說之人色心業勝緣勝圓音一演顯緣勝相異類等解顯根勝相則不須論結成不假論也色心圓音即三業矣一音及圓音者有二初如來一音說一切法無不顯了故名圓音華嚴云如來

於一語言中演出無邊契經海二如來同一切音故云圓音華嚴云一切衆生語言法一言演說盡無餘以一切音即一音故云一音一音即一切音故云圓音一一語音徧窮生界而其音韻恒不雜亂若音不徧則是音非圓若音等徧失其韻曲則是圓非音今不壞曲而等徧不動徧而差韻此是如來圓音非是心識思量境界耳〇二自力聞經悟若如來滅後或有衆生能以自力廣聞而取解者自力聞廣經文得解佛意不須他論故云自力此具文持義持或有衆生亦以自力少聞而多解者亦以自力尋畧經文而能深解佛意故亦不須他論此有義持無文持〇三劣機因尋廣論悟或有衆生無自心力因於廣論而得解者但依經文不能解意因他廣論而得解了故云無自心力此有文持無義持△二明當機頌造此論二〇一機自有衆生復以廣論文多爲煩心樂總持少文而攝多義能取解者此人不要繁文唯依文約義豐之論深解佛經所說之旨故云總持多義然不須廣者有二意一根利不假二心煩不耐〇二結如是此論爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應說此論此論文句雖少總攝一切大乘經論深旨深者如理智境廣者如量智境無邊

者深廣無際△二立義分二〇一結前生後已說因緣分次說立義分△二正立義宗三〇一標總開別摩訶衍者總說有二種〇二寄問列名云何爲二一者法二者義法者出大乘法體謂自體故對智故顯義故即宗本法也大位在因通於染淨義者辨大乘名義何故此心是大乘耶謂此心具三大義故名爲大有二運轉故名爲乘是故先顯法體後釋義理收義足也依宗所顯差別義理大位在果唯取於淨△三依名辨相二初法〇起下釋中初釋法體之文文二〇一舉法總立所言法者謂衆生心出具法體謂如來藏心具和合不和合二門以其在於衆生位故若在佛地則無和合義以始覺同本唯是真如即當所顯義也今就隨染衆生位中故得具二門也是心則攝一切世間出世間法辨法功能以其此心體相無凝染淨同依隨流反流唯轉此心是故若隨染成於不覺則攝世間法不變之本覺及反流之始覺則攝出世間法此猶約生滅門辨若約真如門者則鎔融含攝染淨不殊下文具顯依於此心顯示摩訶衍義釋其法名謂依此一心宗本法上顯示大乘三大之義故名此心以爲法也△二開門別立二一責總立難何以故責有二意一云心通染淨大乘唯淨如何此心能顯彼義二云心法是一大乘義廣如何一心能具

示彼○一開別釋成釋初意云大乘雖淨相用必對染成今生滅門中既具含染淨故能顯也以廢染之時則無淨用故釋後意云心法雖一而有二門真如門中示大乘體生滅門中具示三大大乘之義莫過是三故依一心得具示也是心真如總舉真如門起下文中即是一法界已下文相即是真如相起下復次真如者依言說分別已下文即示摩訶衍體故是心生滅隨熏變動故總舉生滅門起下依如來藏故有生滅心已下文因緣生滅緣由故起下復次生滅因緣已下文相生滅之狀故起下復次生滅相者已下文能示摩訶衍何故真如門中云即示生滅門中云能示者以真如是不起門與彼所顯詮旨不別故云即示以是不起故唯示體生滅是起動門染淨既異詮旨又分能所不同故不云即自體相用故體謂生滅門中本覺之義是生滅之自體生滅之因故在生滅門中亦辨體也翻染之淨相及隨染之業用並在此門中故具詮耳是以下文釋生滅門內具顯所示三大之義意在於此何故真如門中直云體生滅門中乃云自體等者以所示三大義還在能示生滅門中顯非別外故云自也問真如是不起門但示於體者生滅是起動門應唯示於相用答真如是不起門不起不必由起立由無有起故所以唯示體生滅是起動門起必賴不起起含不起故起中具示三大餘如下說△二義○起下復次真如自體相者已下

釋義之文文二○一大所言義者牒章則有三種標數云何為三徵起一者體大真性深廣凡聖染淨皆以為依故受大名謂一切法真如平等不增減故隨流加染而不增反流除染而不減又反流加淨不增隨流闕淨不減良以染淨之所不虧始終之所不易故二者相大謂如來藏具足無量性功德故即二種如來藏中不空之義謂不異體之相故云性德如水八德不異於水三者用大能生一切世間出世間善因果故謂隨染業行然此用大是報化二身麤細之用令諸眾生始成世善終成出世善也下文顯之何故唯言善不云不善者以不善法違真理故是所治故非其用也若爾諸不善法應離於真釋云以迷真故不得離真以違真故非其用也○二乘一切諸佛本所乘故標果望因以解乘也一切菩薩皆乘此法到如來地故舉因望果以成運即始覺之智是能乘本覺之理為所乘故梁攝論云乘大性故名為大乘△三解釋分二○一結前生後已說立義分次說解釋分△二分門二解釋二一標數徵列解釋有三種云何為三一者顯示正義正釋所立大乘法義二者對治邪執既明正理須遣異計三

者分別發趣道相趣正理之階降△二牒名辨相三一顯示正義二初總○釋上立義分中衆生心攝一切等也於中二○一依法開門顯示正義者牒章依一心法有二種門云何為二一者心真如門二者心生滅門謂一如來藏心含於二義一約體絕相義即真如門謂非染非淨非生非滅不動不轉平等一味性無差別衆生即涅槃不待滅也凡大彌勒同一際也二隨緣起滅義即生滅門謂隨熏轉動成於染淨染淨雖成性恒不動正由不動能成染淨是故不動亦在動門是故下文識有二義中本覺是也上文生滅門中自體是也勝鬘云不染而染染而不染楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明七識共俱如大海波常無斷絕等又云如來藏者為無始虛偽惡習所熏名為識藏又云如來藏者為善不善因受苦樂與因俱若生若滅猶如伎兒作諸伎樂等此等並約生滅門說也然此二門舉體通融際限不分體相莫二此無二處諸法中實不同虛空性自神解故云一心△二二門該攝二○一立是二種門皆各總攝一切法以上立義分中直云攝今釋中云各攝者以一心含通別二門故今分通別又各攝故以真如門是染淨通相通相之外無別染淨故得總攝一切諸法生滅門者別顯染淨染淨之法無所不該故亦總攝一切諸法通別雖殊齊無所遺故云各攝又以此即是真如

隨緣和合變作諸法諸法即無異體還攝真如門也以此二門齊攝不二故得說為一心也問二門既齊相攝者何故上文真如門中唯示大乘體不顯於相用生滅門中具顯三耶答真如是泯相顯實門不壞相而即泯故得攝於生滅以泯相而相不存故但示於體也生滅是攪理成事門不壞理而成事故得攝於真如以成事而理不失故具示三大問前既泯相相不存但示於體亦可攪理理不存應但示相用何故不齊耶答生滅起必賴於真故攪理理不失真如來必藉生滅故泯相相不存相不存故唯示於體理不失故具示於三是故攝義是齊示義別也○二釋此義云何責云若二門各別不可相從若本唯一心未容影攝下答云以是二門不相離故以體相不離故如金與莊嚴具若以金收具具無所遺以具攝金金無不盡良以二門一揆全體徧收此義亦然思之可見△二別釋上立義分中何以故下二門別義。於中二一別辨二門顯動靜不一二一真如門二一顯體離言以明觀智境○釋上立義分中真如義也於中二一正舉法體二一正顯如體三○一就實畧標心真如者牒章即是一法界即無二真心為一法界此非筭數之一謂如理虛融平等不二故稱為一又對下依言有二義故今約體但云一也依生聖法故云法界中邊論云法界者聖法因義故也大總相法門體。二門之中不取別相門於中但取總相然亦該

收別盡故云大也。此一法界舉體全作生滅門舉體全作真如門爲顯此義故云體也軌生物解曰法聖智通遊曰門**所謂心性不生不滅**釋上法體謂隨妄不生約治不滅又修起不生處染不滅故攝論云世間不破出世間不盡○二會妄顯真**一切諸法唯依妄念而有差別**妄執者云境見諸法差別還流云何乃言性無生滅釋云差別相者是改徧計妄情所作本來無實如依病眼妄見空華**若離心念則無一切境界之相**疑者又云以何得知依妄念生釋云以諸聖人離妄念故既無此境即驗此境定從妄生又若此境非妄所作定實有者聖人不見應是迷倒凡夫既見應是覺悟如不見空華誰是病眼○三結真離妄**是故一切法從本已來**是所執本空故真心不動故由此一切諸法皆即真如也**離言說相**非如音聲之所說也**離名字相**非如文句之所詮表此二句言語路絕非聞慧境**離心緣相**非意言分別故即心行處滅非思慧境上來離偶妄故名真自下離異相故名如又下三句展轉相釋離世間非修慧境唯正智與之相應**畢竟平等**離徧通染淨而性恒無二**無有變異**所以得無二者以在緣時始終不改變**不可破壞**所以在有爲中得不變異者以不同有爲可破壞故此則在染不破治道不壞**唯是一心**

結歸法體**故名真如**依義立名△二會執釋名二一釋三○一正會謂執**以一切言說假名無實**明言教非實可如言取也不**但隨妄念不可得故**釋成無實所以恐諸凡愚聞上真如名則謂論主自語相違上文既云離名字相何故復立此真如名故今釋遣假名非實不相違也**言真如者亦無有相**良以名依相立但是徧計所緣故稜伽云相名常相隨而生諸妄想故名相雙遣○二結名釋疑**謂言說之極**立名分齊也疑云既絕名相但假立客名者何故不立餘名而唯云真如耶釋云真如者是言說之極謂此名之後更無有名則諸名之中最後邊際故攝論中十種名內真如是第十究竟名故云極也**因言遣言**立名之意也立此極名爲遣於名如以聲止聲也者無此名無以遣名者存此名亦不成遣名○二約相釋遣**此真如體無有可遣**二釋一云外人見前文雙遣真如名相則謂真如本體亦是可遣之法則生斷見故此釋云但遣虛妄名相不遣真實法以是妙智觀境故二云非以真體遣生滅法也何以不遣下云**以一切法悉皆真故**釋上不遣也以法悉真無法可遣又以生滅門染淨等法即無自性不異真如故不待遣**亦無可立**外人既聞真理不遣則謂有法可立當情軌取故釋云亦無可立以離妄情故又生滅等法即真不待立也何

以不立下云以一切法皆同如故真故不可遣如故不可立又生滅等法本來同如故此真如未曾不顯更何所立也○二結當知一切法不可說不可念故名爲真如△結離言絶慮也二問答斷疑二○一疑真絶修問問曰若如是義者諸衆生等云何隨順問方便觀而能得入問正觀也○二舉真勸修荅荅曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順荅方便觀也說念皆無能所者明念即無念非滅於念非滅念故故名雖念離於斷見也即無念故皆無能所離於常見也於一念間離此二見無此二故故能稱順中道隨順法性又亦可雖在於念等即觀此念等常無能所雖未能離念而順於無念故名隨順也若離於念名爲得入荅正觀也如上久觀不已即能離惑妄念契彼無念真理故名正觀云得入者觀智契入也十地論云智行處故又亦可正知無能所之念亦離方入真如△二依言辨德以明生信境○釋上立義中真如相也於中三○一舉數總標復次真如者依言說分別有二種義顯此二義者若離於言即在一味今既依言故說有二即顯不可隨言執取也但爲生物信解故說此文故十地論云何故不但說無言示現依言求解

故○二開章畧辨云何爲二徵起一者如實空此以如實之中空無妄染非謂如實自空此則如實之空也以能究竟顯實故以妄空故遂能顯示真理故云顯實二者如實不空有二義以有自體一異妄無體故具足無漏性功德故二異恒沙有流煩惱故故佛性論偈云由客塵空故與法界相離無上法不空與法界相隨△三依章廣釋二○一空三○一畧明所言空者從本已來一切染法不相應故總舉能所分別皆不相應謂離一切法差別之相所取相也以無虛妄心念故能取見也又以妄境從妄念生故釋顯空無也良以倒心妄境情有理無真如之德理有情無故不相應也○二廣釋當知真如自性非有相明真離妄有也非無相惑者云既其非有即應是無故釋云非無也非非有相非非無相惑者聞上非有非無則謂雙非是真如法釋云我非汝謂有說非有非謂法體是非有非汝謂無說非無非謂法體是非無故又非卻雙非也非有無俱相惑者云我上立有無汝立雙非雙非若存即有無隨喪今雙非既非我有無還立釋云我非汝雙非故說非非非許雙是如何復執俱相非一相非異相非非一相非非異相

非一異俱相準前四句可知然執取雖多總攝不過此一四句故廣百論云
復次為顯世間所執諸法皆非真實及顯外道所執不同故偈曰有非有俱非一非一雙
泯隨次而配屬智者達非真彼論次第廣破四宗外道今此約展轉計執不同彼論後段
破外遣說○三總結乃至總說依一切衆生以有妄心
念念分別皆不相應故說為空妄計塵沙難可徧歷故今
總攝辨不相應此順結也若離妄心實無可空故反結也以對染
無說真為空非無如體以為空也亦可此文是釋疑疑者聞上真空則撥無真體及恒沙
功德故為此釋是則開空不異不空也△二不空二○一正釋所言不空者
已顯法體空無妄故牒前顯後即是真心舉體常常德
恒樂德不變我德也以離變易苦非業所繫自在故也淨法滿足淨德
則名不空結也○二釋疑亦無有相可取惑者聞淨法不空則
謂同於情執之有故此釋也是則不空不異於空以離念境界唯證
相應故釋無相所以也若妄念所緣是則有相既唯真智之境明知無妄執之相
也△二生滅門二初釋生滅心法二一明染淨生滅二一就體總標三○一標體二心
生滅者牒章依如來藏故有生滅心標體也謂不生滅心

因無明風動作生滅故說生滅心依不生滅
心然此二心竟無二體但約二義以說相依
如不動之水為風所吹而作動水動靜雖殊
而水體是一亦得說言依靜水故有其動水
當知此中理趣亦爾宜可思之謂自性清淨
心名如來藏因無明風動作生滅故云依如
來藏有生滅心也楞伽勝鬘俱同此說此顯
真心隨動故作生滅非謂舉所依取能依以
此門中有二義故能示三大是故通攝所依亦入此門○二辨相所謂不生
不滅與生滅和合不生不滅者是上如來藏自性清淨心動作生滅不
相離故故云和合非謂別有生滅來與真如
合謂生滅之心心之生滅無二相故心之不
生滅因無明成生滅之心從本覺起而無二
體不相捨離故下文云如大海水因風波動
水相風相不相捨離乃至廣說此中水之動
是風相動之濕是水相以水舉體動故水不
離於風相無動而非濕故動不離於水相心
亦如是不生滅心舉體動故心不離生滅之
相生滅之相莫非神解故生滅不離於心相
如是不離名為和合此是不生滅心與生滅
合以是隨緣門故非是生滅與不生滅合以此非是向本真如門故非一非異
真如全體動故心與生滅非異而恒不變真
性故與生滅不一依楞伽經以七識染法為
生滅以如來藏淨法為不生滅此二和合為
阿黎耶識以和合故非一非異非異門者有
三種一以本從末明不異經云如來藏是善
不善因能徧興造一切趣生乃至下云若生

若滅等又經云佛性隨流成別味等二攝末歸本明不異經云衆生即如也又涅槃云十二因緣即佛性故又十地論云三界唯一心者第一義諦也又此論下文云四相本來平等同一覺故又前即末之本本無別本故唯有生滅更無別法可相異也後即本之末末無別末故唯有不生滅亦無別法可相異也三本末平等明不異經云甚深如來藏而與七識俱又經云阿梨耶識名如來藏而與無明七識共俱如大海波常不斷絕又論云唯真不生單妄不成真妄和合方有所為此則本末際限不分故云不異也不一義者即以前攝末之本唯不生滅故與彼攝本之末唯生滅法而不一也依是義故經云如來藏者不在阿梨耶中是故七識有生有滅如來藏者不生不滅解云此中唯生滅是七識唯不生滅是如來藏二義既分遂使梨耶無別自體故云不在中此約不一義說非謂不和合何以故此中如來藏不生滅即七識生滅之不生滅故與自生滅不一也七識生滅即如來藏不生滅之生滅故與自不生滅亦不一也此中非直不乖不異以明不一亦乃由不異故成於不一何以故若如來藏隨緣作生滅時失自不生滅者則不得有生滅是故由不生滅得有生滅是則不異故不一也又此中真妄和合諸識緣起以四句辨之一以如來藏唯不生滅如水濕性二七識唯生滅如水波浪三梨耶識亦生滅亦不生滅如海含動靜四無明倒執非生滅非不生滅如起浪猛風非水非浪此四義中隨舉一義即融攝

自體緣起義理無二相故此中且約濕性不失義邊動靜不一故說水不在於浪中豈可此浪離水之外別有體耶餘義準此思之問既云動靜不一則應云如來藏不在七識中何故乃云不在梨耶中荅梨耶融動靜動靜不二是梨耶今既動靜分梨耶無別體故云不在中也問梨耶既通動靜不應唯在生滅門荅為起靜以成動無別有動體是故靜性隨於動亦在生滅中非直梨耶具動靜在此生滅中亦乃如來藏唯不動亦在此門中何以故以彼生滅無別體故應思準之又若一者生滅識相滅盡之時真心應滅則墮斷過若是異者依無明風熏動之時靜心之體應不隨緣則墮常過離此二邊故非一異又若一則無和合若異亦無和合非一非異故得和合也如經云譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故非異若不異者泥團微塵應無差別如是轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自真相實不滅是故非自真相滅但業相滅解云此中真相是如來藏轉識是七識藏識是梨耶今此論主總括彼楞伽上下文意作此安立故云非一異也○三立名

名為

阿黎耶識

此生滅不生滅即之義不一辨之心不異因此云義不二之心名阿黎耶識或云阿賴耶者但梵音楚夏耳梁朝真諦三藏就名翻為無沒識今時奘法師就義翻為藏識藏是攝藏義無沒是不失義義一名異也所攝名藏謂諸衆生取為我故所

以然者良以真心不守自性隨薰和合似一似常故諸愚者以似為實執為內我我見所攝故名為藏由是義故二種我見永不起位失賴耶名也又能藏自體於諸法中又能諸法於自體內論云能藏所藏我愛執藏此之謂也此依義立名也

大乘起信論疏卷第一

大乘起信論疏卷第二

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密錄之注於論文之下

△二依義別解三一釋上生滅心三○一開數辨德

此識有二種義

此義稍難今總括上下文畧叙其意餘可至文當知何者謂真如有二義一不變義二隨緣義無明亦二義一無體即空義二有用成事義此真妄中各由初義故成上真如門也各由後義故成此生滅門也此隨緣真如及成事無明亦各有二義一違自順他義二違他順自義無明中初違自順他亦有二義一能反對詮示性功德二能知名義成淨用違他順自亦有二義一覆真理二成妄心真如中違他順自亦有二義一翻對妄染顯自真德二內熏無明令起淨用違自順他亦有二義一隱自真體義二顯現妄法義此上真妄各四義中由無明中反對詮示義及真如中翻妄顯德義從此二義得有本覺義又由無明中能知名義及真如中內熏義從此二義得有始覺又由無明中覆真義及真如中隱體義從此二義得有根本不覺又由無明中成妄義及真如中顯妄義從此二義得有枝末不覺此生滅門中真妄略開四義廣即有八門若約兩兩相對和合成緣起分相有四門謂二覺二不覺若本末不相離但唯有二門謂覺與不覺若鎔融摠攝唯有一門謂一心生滅門也又若約諸識分相門本覺本不覺在本識中餘二在生起事識中若約本末不二門並在一本識中故云此識有二義也問此中一識有二義與上一心有二門何別耶若上一心中含於二義謂不守自性隨緣義及不變自性絕相義今此但就隨緣門中染淨理事無二之相明此識也是則前一心義寬該收於二門此一識義陋局在於一門問此中本覺與上真如門何別答真如門約體絕相說本覺約性功德說謂大智慧光明義等名本覺相本者是性義覺者是智慧義以此皆爲翻妄染顯故在生滅門中攝以真如門中無翻染等義故與此不同也是故體相二大俱名本覺並在生滅門中故得具三大也

能攝一切法生一切法

上二門中云皆各摠攝此中不云各者以此二義陋於二門故但明一識由含二義故攝一切不言二義各攝一切又上文中但云攝而不云生者以真如門無能生義故此識之中以不覺熏本覺故生諸染法流轉生死以本覺熏不覺故生諸淨法反流出纏成於始覺依此二義徧生一切染淨法故云能生也下四熏習中廣辨此也非直相熏能生諸法亦乃生諸法已不離此心爲此心所攝故云攝如上二門各攝處釋也○二寄問列名

云何爲二一者覺義

二者不覺義

△三依名辨釋三一明覺○約淨法明心生滅故文二一略辨始本二覺二一本覺二○一顯本覺體

所言覺義者

牒章

謂心體

離念離於妄念顯無不覺**離念相者等虛空界**非唯無不覺之闇乃有大智慧光明義等故也虛空有二義以況於本覺**無所不徧**一周徧義謂橫徧三際豎通凡聖故**法界一相**二無差別義謂在纏出障性恒無二故**即是如來平等法身**欲明覺義出纏相顯故**依此法身說名本覺**既是法身之覺理非新成故云本也無性攝論云無垢無罣礙智名為法身金光明經名大圓鏡智為法身等皆此義也○二釋本覺名**何以故**責其立名責有二意一云上開章中直云覺義何故今結乃名本覺二云此中既云本覺何故上文但云覺耶**本覺義者對始覺義說**以對始故說之為本答初意也又以本覺隨染生於始覺還待此始覺方名本覺**以始覺者即同本覺**以至心源時始本無二相故是故上文但云其覺答後意也又此始覺是本所成還契心源融同一體方名始覺故問若始覺異本則不成始若始同本即無始覺之異如何說言對始名本答今在生滅門中約隨染義形本不覺說為始覺而實始覺至心源時染緣既盡始本不殊平等絕言即真如門攝也故本覺之名在生滅門中非真如門也○二**始覺義者**牒名**依本覺故而有不覺**明起始覺之所由謂即此心體隨無明緣動作妄念**依不覺故說有始覺**本覺內熏力故漸有微覺厭求乃至究竟還同本覺故下文云本覺隨染生智淨相者即此始覺也此文意明本覺成不覺不覺成始覺始覺同本覺以同本覺故則無不覺無不覺故則無始覺無始覺故則無本覺無本覺故平等平等離言絕慮是故佛果圓融脩然無寄尚無始本之殊況有三身之異但隨物心現故說報化之用下文顯之△二廣明二覺二一始覺三○一摠標因果二覺**又以覺心源故**染心之源謂性淨也又麁相之源謂生相也**名究竟覺**始覺道圓同於本覺故也此在佛地**不覺心源故非究竟覺**不了其源始末同本故也此在金剛已還△二廣寄四相釋成○前三相釋上不究竟覺後一相釋上究竟覺文二○一正寄四相顯其四位此中文意將四相麁細寄顯反流四位以明始覺分齊然此四相約直心隨重麁細差別寄說為四非約一剎那心明四相也今以二門略辨一摠明二別說摠者原夫心性離念無生無滅而有無明迷自心體違寂靜性鼓動起念有生滅四相是故由無明風力能令心體生住異滅從細至麁經云佛性隨流成種種味等又經云即此法身為煩惱之所漂動往來生死名為衆生此下文云自性清淨心因無明風動等令就此義以明四相既鼓靜令動動遂有微著不同先後際異就彼先際最微名為生相乃至後際最麁名為滅相故佛性論云一切有為法約前際與生相相應約後際與滅相相應約中際與住異相相應

也二別明者對彼下文約位別分生相有一住相有四異相有二滅相還一生相一者名爲業相謂由無明不覺心動雖有起滅而相見未分以無明力故轉彼淨心至此最微名爲生相甚深微細唯佛能知下文云依無明所起識者乃至唯佛能知故即下文三細中初一及六染中後一五意中第一此等並同此生相攝住相四者一名轉相謂由無明力不覺前動相即無動故轉成能見二名現相謂由無明依前能見不了無相遂令境界妄現此二及初並在賴耶位中屬不相應心三名智相謂由無明迷前自心所現之境妄起分別染淨之相故云智也四名相續相謂由無明不了前所分別空無所有更復起念相續不斷此二並在分別事識細分之位屬相應心無明與前生相和合轉彼淨心乃至此位行相猶細法執堅住名爲住相下文三細中後二及六麤中初二并五意中後四亦六染中中四此等並同是此住相攝言異相二者一執取相二計名字相謂此無明迷前染淨違順之法更起貪瞋人我見愛執相計名取著轉深此在事識麤分之位無明與前住相和合轉彼靜心令至此位行相稍麤發動身口令共造業名爲異相下文六麤中中二及六染中初一并五意中後意識此等並同是此異相攝言滅相一者名起業相謂此無明不了善惡二業定招苦樂二報故廣對諸緣造集諸業依業受果滅前異心令惶諸趣以無明力轉彼淨心至此後際行相最麤極至於此周盡之終名爲滅相下文六麤中第

五相是也以果報非可斷故不論第六相也是故三界四相唯一夢心皆因根本無明之力故經云無明住地其力最大此論下文當知無明能生一切染法此之謂也雖復從微至著辯四相一降然其始終竟無前後總此四相以爲一階謂麤細銷融唯是一心故說俱時而有皆無自立也然未窮源者隨位淺深覺有前後違心源者一念四相俱時而知經云菩薩知終不知始唯佛如來始終俱知始者謂生相也終者謂餘相乃至滅相也既因無明不覺之力起生相等種種夢念動其心源轉至滅相長眠三界流轉六趣令因本覺不思議熏力起厭求心又因真如所流聞熏發法熏於本覺以體同用融領彼聞熏益性解力損無明能漸向心源始息滅相終息生相朗然大悟覺了心源本無所動今無始靜平等平等無始覺之異如經所說夢渡大河喻等大意如此次正釋四相各爲四段△一能觀人二所觀相三辨觀利益四結觀分齊對文詳之○一滅

此義云何

且總相攝前徵起

如凡夫人

一能觀人位在十信

覺知前念起惡

二所觀相謂未入十信已前廣造身口惡業而不覺知今入信已能知惡業定招苦報故言覺知此明覺於滅相義也

故能止後念令其不起

三辨觀利益今既覺故能不造惡止滅相也

雖復名覺即是不覺故

四結觀分齊能知滅相實是不善故不造惡名爲雖覺而猶未知滅相是夢故云不覺此

但能止惡業故云雖覺未覺煩惱故云不覺○二異**如二乘觀智初發意菩薩等**三賢菩薩也十解初心名發心住舉初等後以此菩薩雖留惑故不證人空然於人空實得自在故與二乘同一位論**覺於念異**如上所說二種異相分別內外計我我所貪瞋見愛等此二種人共了知故明本淨心為無明所眠夢於異相起諸煩惱而今漸與智慧相應從異相夢而得微覺故云覺於念異也**念無異相**既能覺異相之夢彼所夢異相亦無所有**以捨麤分別執著相故**釋上以成觀益也起貪瞋等名麤分別著違順境名執著相以於異相夢覺故能捨之**名相似覺**而猶眠在住相夢中故云相似覺以此位中菩薩未至證位二乘不了法空故云相似覺問覺異相等亦不覺後位何不亦立不覺之名答據覺前不覺後亦得名不覺故下文乃至十地皆名不覺若約覺業不覺惑正名為不覺即此文中以覺了惑正敵對故非同業也○三住**如法身菩薩等**初地證法身徧滿乃至九地悉同證得皆名法身菩薩也**覺於念住念無住相**四種住相雖知一切法唯是識故不起心念麤執分別然出觀後於自心所現法上猶起染淨法執分別明彼淨心為無明所眠夢於住相令與無分別智相應從住相夢而得覺悟反照住相竟無所有**以離分別麤念相故**異前人執及著外境

故令約心但云分別又異後根本無明生相細念故云麤念相也此四種住相中於初地七地八地九地各離一相也下文自當顯耳**名隨分覺**雖於麤念住相而得覺悟猶自眠於生相夢中覺道未圓故云隨分○四生**如菩薩地盡**十地學窮故云盡此是摠舉下二句別明**滿足方便**是方便道**一念相應**是無間道**覺心初起心無初相**根本無明依覺故迷動彼靜心令起微念今乃覺知離本覺無不覺即動心本來寂猶如迷方謂東為西悟時即西是東更無西相故云心無初相也前三位中雖各有所覺以其動念未盡故但言念無住相等今此究竟位中動念都盡唯一心在故云心無初相也**以遠離微細念故**業識動念念中最細名微細念謂生相也此相都盡永無所餘故言遠離**得見心性**遠離虛妄故真性即顯現故云見心性也前三位中相未盡故不云見性**心即常住**前三位中覺未至源猶夢生相動彼靜心業識起滅故不云常住今生相夢盡無明風止性海浪歇湛然常住也**名究竟覺**前未至心源夢念未盡求滅此動望到彼岸今即夢念都盡覺了心源本不流轉今無始靜常自一心平等平等始不異本名究竟覺△二引經釋成心源無念四○一引經證成**是故修多羅說若有眾生能觀無念者則為向佛智故**在因地時

雖未離念能觀如此無念道理說此能觀為向佛智以是證知佛地無念此是舉因望果說也○二重釋前文又心起者牒上覺心初起之言無有初相可知非謂覺時知有初相故也而言知初相者即謂無念問既無初相何故說言知初相耶故為此答也如覺迷方時知西即東更無西相可知言知西相者謂即東也覺心之時知初動念即本來靜故云即無念也○三舉不覺之失是故一切眾生不名為覺是前無念得名為覺故即顯有念不得名覺以從本來念念相續未曾離念顯不覺所以即金剛已還一切眾生未離無始無明之念故不得名覺然則前對四相夢之差別故說漸覺今約無明眠之無異故說不覺故說無始無明結成不覺義也此顯無有染法始於無明故云無始也又無明依真同無始故也○四顯覺者之得若得無念者則知心相生住異滅若至心源得於無念則徧知一切眾生一心動轉四相差別以無念等故釋成上義疑云佛得無念眾生有念有無懸隔何能知也釋云眾生有念本來無念佛既得彼無念無念與念本來平等故云以無念等故是故得知也又釋云以四相念中各即無念故云以無念等也是故得無念者徧知四相諸念也○三明始不異本而實無有始覺之異標也

雖始得無念之覺然其所覺四相本來無起待何不覺而有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故釋成上義也以彼四相一心所成鉤鏁連注無有前後離淨心外無別自體無自體故本來平等同一本覺然未至此位迷其智力前後而覺未稱法故不得同本今既四相俱時平等覺知皆無自體同一本覺是故則無始覺之異問四相云何而得俱時既其俱時何故上文覺有前後答上已辨竟謂唯一夢心四相流轉處夢之士謂為前後各各隨其智力淺深分分而覺然大覺之者知夢四相唯一淨心無有體性可辨前後故云俱時無有自立等也故攝論云處夢謂經年悟乃須臾頃故時雖無量攝在一剎那此中一剎那者即謂無念楞伽云一切法不生我說剎那義初生即有滅不為愚者說解云以剎那流轉必無自性無自性故即是無生若非無生則不流轉是故契無生者方見剎那也又淨名經中不生不滅是無常義等楞伽又云七識不流轉不受苦樂非涅槃因如來藏者受苦樂與因俱若生若滅此等經意並明真心隨流動作諸法諸法無別體性故唯是真心無有別法是故四相即一真心不覺即同本覺故△二本覺二一明隨染本覺三○一總標復次本覺隨染分別生二種相此二既在隨染門中故云生也與彼本覺不相捨離生已不離不動覺體故○二徵列云何

爲二一者智淨相明本覺隨染還淨之相二者不思議業相明還淨本覺業用之相此之二相若離染緣則不得成故云隨染也△三辨相二一智淨相二一直明淨相二○一因智淨相者牒章謂依法力熏習真如內熏之力及所流教法外緣熏力此在地前依此熏力修習資糧加行善根如實修行登地已上行契真如滿足方便故十地行終也此在金剛因位極也○二果破和合識相由前方便能破和合識內生滅之相顯不生滅之性此根本無明盡故心無所合即顯法身本覺義也滅相續心相顯現法身智淳淨故即於此時能滅染心之中業相等相續之相不滅相續心體故令隨染本覺之心遂即還源成淳淨圓智成於應身始覺義也然此始覺無別始起即是本覺隨染作也今染緣既息始還同本故云淳淨淳淨智即智德斷皆斷德也△二問答釋成二○一執真同妄問此義云何問意云如上所說動彼淨心成於起滅今既盡於生滅應滅淨心△二簡法異真荅三○一法以一切心識之相皆是無明意云業等染心名諸識相此等皆是不覺之相非約心體說轉難云既言識相皆是無明故說滅者皆應別有體性離於真如即真妄別體難也故下荅云無明之相不離覺性如此諸識不覺之相不離

隨染本覺之性非可壞非不可壞此無明之相與彼本覺之性非一非異非異故非可壞非一故非不可壞若依非異非可壞義說無明即明故涅槃經云明與無明其性無二無二之性即是實性若說非一非不可壞義說無明有可滅故涅槃云因滅無明得菩提燈無明滅覺性不壞滅惑之義準此知之○二喻如大海水因風波動一真隨妄轉喻水相風相不相捨離二真妄相依喻而水非動性三真體不變喻此顯非自性動但隨他動也若風止滅動相則滅濕性不壞故四息妄顯真喻此明若自性動者動相滅時濕性隨滅而但隨他動故動相滅時濕性不壞○三合如是衆生自性清淨心因無明風動一合水隨風動也以水不能自浪要因風起波風不能自現動相要因水方現動相故風動即水動無別體也所況可知心與無明俱無形相不相捨離二合風水相依也以濕全動故無於水相以動全濕故無於風相心法亦爾真心隨熏全作識浪故無心相然彼識浪云非是真故無無明相而心非動性三合水性不動也此下第四合風息顯水云若無明滅根本無明滅合風滅相續則滅業識滅合動相滅也智性不壞故隨染本覺照察之性不滅是合濕性不壞乙二不思議業相二

○一依體摠標不思議業相者牒章以依智淨相能作
一切勝妙境界謂與衆生作六根境界故寶性論云諸佛如來身如虛空
無相爲諸勝智者作六根境界示現微妙色出于妙音聲令嗅佛戒香與佛妙法味使覺
三脒觸令知深妙法故名妙境界○二約用別辨所謂無量功德之
相一橫顯業德廣多無疊常無斷絶二竪顯業根深窮來際隨衆
生根自然相應二顯業勝能無功應機種種而現得利
益故四顯業勝益利潤不慮如此則是報化二身真如大用無始無終相續不絶故
問始得自利方起利他之業云何利他說無始耶○答以無明盡故始覺即本覺然彼本
覺無始世來常起業用利益衆生是故始覺同彼亦無有始○以一切佛無差別故無新
舊故皆無始覺之異故本覺平等無始無終故故能常化衆生是真如之用故云不思議
業也此本覺用與衆生心本來無二但不覺隨流用即不現妄心厭求用則於彼心中稱
根顯現而不作意我現差別故云隨根自然相應雖不作意現無不益△二明性淨本覺
二○一摠標復次覺體相者再辨前本覺故標云復次牒云者有
四種大義與虛空等猶如淨鏡以空及鏡皆有四義故取
之爲喻一空鏡謂離一切外物之體二不空鏡鏡體不無能現萬象三淨鏡謂磨治離垢

四受用鏡置之高臺須者受用四中前二自性淨後二離垢淨又初二就因隱時說後二
就果顯時說又前中約空不空爲二後中約體用爲二又初二體後二相故云覺體相也
又初一及第三明有空義第二第四明有鏡義故雖二喻△二別釋四鏡各依論中本名
分爲四唱云何爲四一者如實空鏡真如中妄法本無非先有
後無遠離一切心境界相無法可現倒心妄境本不相應
非謂有而不現但以妄法理無故無可現如鏡非不能現但以兔角無故無可現也非
覺照義故有二義一以妄念望於真智本無覺照之功以情執違理故如鏡非
有外物以彼外物無照用義故即顯鏡中無外物體二以本覺望於妄念亦無覺照功能
以妄本無故如淨眼望空華無照燭之功亦如鏡望兔角此約徧計說下約依他說故能
現世間境界二者因熏習鏡有二因義初能作現法之因二作内熏之
因亦可初是因義後是熏習義故云因熏習也謂如實不空此摠出因熏法
體謂有自體及性功德故下別釋二因初因云一切世間境界悉於
中現明一切法離此心外無別體性猶如鏡中能現影也不出明心待熏故變
現諸法非不待熏而自出也不入離心無別能熏故不從外入不失雖復
不從内出外入緣起之法顯現不無不壞諸法緣集起無所從不異真如故不可壞

如鏡中影非刃能傷以同鏡故常住一心會相同體以一切法即真實性故釋成同體所由以於心中顯現無出入等故即無體性無體性故本来平等不異真如故云常住一心乃至真實性故下釋後因云又一切染法所不能染以性淨故雖現染法非染所汙非直現染之時非染所染亦乃由現染故反顯本淨如鏡明淨能現穢物穢物現時反顯鏡淨豈此穢物能汙鏡耶若不現染則無以顯其不染是故現染釋成不染義智體不動以本無染今無始淨是故本覺之智未曾移動又雖現染不為所染故云不動如鏡中像隨質轉變然其鏡體未曾移動也具足無漏熏眾生故此本覺中恒沙性德無所少也又與眾主作內熏之因令厭生死苦樂求涅槃故勝鬘經云由有如来藏能厭生死苦樂求涅槃也佛性論云自性清淨心名為道諦三者法出離鏡謂真如之法出於二障離於和合故云出離前在纏性淨不空如来藏今明不空出纏離垢法身如實性論云有二淨一自性淨以同相故二離垢淨以勝相故謂不空法出法體也即前因熏之法出煩惱礙麤細染心智礙所依無明離和合相淨心出障破業識等和合淳離和合雜相故淨無惑染故明故出無明故謂大智慧光明等四者緣熏習鏡謂依法出離故偏照

眾生之心令脩善根隨念示現故即彼本覺出障之時隨照物機示現萬化與彼眾生作外緣熏力故云依法乃至示現故問前隨染中智淨與此法出離何別前業用與此緣熏何別荅前約隨染故還淨說為智即明彼智用俱就始覺說此約自性故離障顯法體即明此法用俱就法體說是故前云智此云法前云業此云緣也然法智雖殊體無差別以始覺即本覺故但令就義開說故有境智不同也厶二明不覺三一明根本不覺二一依覺成迷三○一法所言不覺義者牒章謂不如實知真如法一故不了如理一味故釋根本不覺義如迷正方也不覺心起而有其念業等相念即邪方也念無自相不離本覺邪無別體不離正方○二喻猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷○三合眾生亦爾依覺故迷若離覺性則無不覺喻合可知○二依迷顯覺厶以有不覺妄想心故能知名義為說真覺若離不覺之心則無真覺自相可說於中二初明妄有起淨之功後明真有待妄之義良以依真之妄方能顯真隨妄之真還待妄顯故也二明枝末不覺此一段文畧作二種釋一約喻說意二就識釋文厶初者本覺真如其猶淨眼熱翳之氣

如根本無明翳與眼合動彼淨眼業識亦爾由淨眼動故有病眼起能見相亦爾以有病眼向外觀故即見空華妄境界現境界相亦爾以有空華境故令其起心分別好華惡華亦等智相亦爾由此分別堅執不改相續相亦爾由執定故於違順境取捨追求執取相亦爾由取相故於其相上復立名字若彼相未對之時但聞名即執計名字相亦爾既計名取相發動身口業此空華造善惡業起業相亦爾受苦樂報長眠生死而不能脫業繫苦相亦爾皆由根本無明力也△二釋文二一無明爲因生三細二○一總標

復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離相不離體故末不離本故依無明起妄心依妄心起無明故△二別解三○一徵

云何爲三總徵△二釋三○一業相

一者無明業相標名

以依不覺故釋標中無明即根本無明也

心動說名爲業釋標中業也此中業有二義一動作是業義即此心動是也

覺則不動反舉釋成既得始覺時即無動念是知今動只由不覺

動則有苦二爲因是業義此既招苦即爲因也如得寂靜無念之時即是涅槃妙樂故知今動則有生死苦患

果不離因故不動既樂即知動必有苦動因苦果既無別時故云不離也此雖動念而極微細緣起一相能所不分即當梨耶自體分也如無相論云問此識何相何境界答相及境界不可分別一體無異當知此約賴耶業相義說也下二約本識見相二分爲二○二轉相

二者能見相標也即是轉相

以依動故能見依前業識轉成能見

不動則無見若依性淨門則無能見也反顯能見必依動義如是轉相雖有能緣以境界微細故猶未辨之如攝論云意識緣三世境及非三世境是即可知此識所緣境不可知故既云所緣不可知即約能緣以明本識轉相義也○三現相

三者境界相標也即是現相

以依能見故境界妄現依前轉相能現境界

離見則無境界反釋可知二境界爲緣生六麤即分別事識也如楞伽經云境界風所動種種諸識浪此之謂也問三細屬賴耶六麤屬意識何故不說末那識耶答有二義意一前既說賴耶末那必執相應故不說瑜伽論云賴耶識起必二識相應故又由意識緣外境時必內依末那爲染汙根方得生起是故既說六麤必內依末那故亦不別說二以義不便故略不說之不便相者以無明住地動本靜心令起和合成梨耶末那既無此義故前三細中略不說又由外境牽起事識末那無緣外境義故六麤中亦略不說亦可計內爲我屬前三細計外爲我所屬後六麤故略不論也楞伽經中亦同此說故彼經云大慧略說有三種識廣說有八種相何等爲三謂真識現識分別事識乃至廣說經中現識即是三細中現相也分別事識即是下六麤也所以知者彼

經下釋分別事識中乃云攀緣外境界起前事識等故知事識非是末那此論下文並同此說宜可記之文中二○一曏前總標以有境界緣故復生六種相△二立名別釋二○一徵云何為六△二釋六○一起計一者智相依於境界心起分別愛與不愛故於前現識所現相上不了自心所現故創起慧數分別染淨執有定性○二生受二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故謂依前分別愛境起樂受覺不愛境起苦受覺數數起念相續現前此明自相續也又能起惑潤業引持生死即令他相續也故下文云住持苦樂等○三取著三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂上皆是前相續相也心起著故是此執取相也謂於前苦樂等境不了虛無深起取著故下文云即此相續識依諸凡夫取著轉深計我我所等也○四立名四者計名字相依於妄執分別假名言相故依前顛倒所執相上更立假名是分別故楞伽云相名常相隨而生諸妄想故云依於妄執等也上来起惑自下造業受執五造業五者起業相依於名字尋名取著造種種業故謂執相計名依此麤惑發動身口造一切業即苦因也六受報六者業繫苦相以依業受報不自在故業因已成招果必然循環諸道生死長縛△三結末歸本二一正釋當知無明能生一切染法三細六麤總攝一切染法皆因根本無明不了真如而起二轉釋以一切染法皆是不覺相故問染法多種差別不同如何根本唯一無明答染法雖多皆是無明之業氣悉是不覺之差別相故不異不覺也△三雙辨同異二一標列復次覺與不覺雙牒有二種相標也云何為二徵也一者同相二者異相列也△二解釋二一同三一喻同相者牒名也染淨二法同以真如爲性真如以此二法爲相譬如種種瓦器喻染淨法皆同微塵性相器以塵爲性塵以器爲相二合如是無漏始本二覺無明本末二不覺也種種業幻此二皆有業用顯現而非實有故云幻有此等合種種器也皆同真如性相以動真如門作此生滅門中染淨二法更無別體故云性也真如亦以此二法爲相淨相可知其染相者下文云但以無明而熏習故即有染相△三引證二一正引是故脩多羅中依於此義說一切衆生本来常住入於涅槃依此同相門如上本末二不覺本来即真如故說一切衆生自

性涅槃不更滅度故淨名經云一切衆生即涅槃相不復更滅**菩提之法**依此同相門如上始本二覺即真如故諸佛菩提非修等也又前約不覺即如故衆生舊來入涅槃今約覺智即真故諸佛菩提無新得也**非可修相**望前涅槃非是了因所顯**非可作相**望前菩提非是生因所作**畢竟無得**此之二果性淨本有疑云若衆生已入涅槃更無新滅者即已同諸佛何故不能現報化等色身故下釋云○二釋疑**亦無色相可見**法性自體本無色相可見如何使現色等耶又疑云若以法性非是色相可見法故不現色者諸佛何故現報化等種種色耶故下釋云**而有見色相者唯是隨染業幻所作非是智色不空之性**彼見諸佛種種色等者並是隨衆生染幻心中變異顯現屬後異相門非此同相門中本覺內有此色等不空之性也又亦可本覺不空恒沙德中亦無此色故也問何以得知彼法體中無色相耶下荅云**以智相無可見故**以本覺智非是可見之法故也○二異**異相者**牒名**如種種色器各各不同**喩也下合云**如是無漏無明**摠指**隨染幻差別**別明無漏法也**性染幻差別故**是無明法也以彼無明迷平等理是故其性自是差別故下文云如是無明自性差別故也諸無漏法順平等性直論其性則無差別但隨染法差別相故說無漏法有差別耳如下文中對業識等差別說染法故說本覺恒沙性德又由對治彼染法差別故成始覺萬德差別也如是染淨皆是真如隨緣顯現似有而無體故通名幻也厶二釋上生滅因緣二一明生滅因緣義三○一摠標**復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故**牒前以標也梨耶心體不守自性是生滅因根本無明熏動心體是生滅緣又無明住地諸染根本是生滅因外妄境界動起識浪是生滅緣依是二義以顯因緣諸識生滅相集而生故名衆生而無別體唯依心體故言依心即是梨耶自相心也能依衆生是意意識依心體起故云轉轉者起也○二總問**此義云何**此心作衆生義云可厶三別釋三○一釋所依心**以依阿梨耶識說有無明**梨耶者是上所說心即是生滅之因無明者於梨耶識二義中此是不覺義即生滅之緣欲明依此因緣意意識轉故故言以依等也上謏中略指其因故但言依心此別釋中具顯因緣故說依心及無明也問上說依覺有不覺由此不覺力故動彼心體令起滅和合方有梨耶業相等識何故此中說依梨耶有無明乎荅此有三釋由此梨耶有二種義故謂由無明動彼真心成此梨耶又即此梨耶還却與彼無明爲依以不相離故何者謂依迷起似故即是動真心成業識迷似爲實故即是依梨耶而有無明也二云以梨耶有

二義謂覺不覺前別就本說故云依覺有不覺今就都位論故云依梨耶有無明也此即三二義中不覺之義正在梨耶中故說依也三云此中正意唯取真心隨緣之義此隨緣義難明目故或就未起說依真如有無明或約成就已起說依梨耶有無明然此二名方盡其義是故大中前後綺互言耳△二釋意轉三○一略明略明五種識相**不覺而起**所依心體由無明熏舉體而動即是業識也前依梨耶有無明即依似起迷今熏淨心成梨耶即依迷起似此二義一時說有前後耳**能見**即彼心體轉成能見是轉識也**能現**即彼心體復成能現即是現識**能取境界**能取現識所現境界是為智識**起念相續**前所取境起諸麤念是相續識**故說為意**依此五義次第轉成依止依止此義而生意識等故說為意故攝論云意以能生依止為義也△二廣辨二○一標徵**此意復有五種名**標也**云何為五**徵也○二列釋依名五唱△**一者名為業識**立名也下四準此**謂無明力**根本無明即所依緣也明心不自起起必由緣**不覺心動故**正明起相釋成業義起動是業義故**二者名為轉識依於動心能見相故**依前業識之動轉成能見之相轉識有二若就無明所動轉成能見者在本識中若其境界所動轉成能見者在事識中此中轉相約初義也△**三者名為**

現識所謂能現一切境界依前轉識之見起此能現之功故云現境界以其心體與無明合熏習力故現於種種無邊境界故也**猶如明鏡現於色像**喻可知也**現識亦爾隨其五塵對至即現無有前後**且舉五塵麤顯以合色像而實通現一切境界故法說中云一切也若依瑜伽論中則現五根種子及器世間等今此論中偏就五塵者以此約牽起分別事識義故作是說也**以一切時任運而起常在前故**非如六七識有時斷滅故云常在前又為諸法本故明此識在諸法之先以是諸法所依故揀異末那識**四者名為智識謂分別染淨法故**則事識內細分謂不了前心所現境故起染淨微細分別故云智識**五者名為相續識**亦是事識中細分前六相中相續相也**以念相應不斷故**法執相應得長相續此約自體不斷釋相續義**住持過去無量世等善惡之業令不失故**以此識能起潤業煩惱能引持過去無明所發諸行善惡業種令成堪任來果之有若無惑潤業種焦亡故也此則引生令熟**復能成熟現在未來苦樂等報無差違故**又復能起潤生煩惱能使已熟之業感報相應成熟無差如是三世因果流轉連持不絕功由意識以是

義故名相續識能令現在已經之事忽然而念未来之事不覺妄慮顯此識用麤分別相不同智識微細分別故也此上所解但屬此相續識約其功能釋相續義又爲一解從住持下總辨前五意功能初住持業果是前三細功能屬梨耶後念已未之境是後二功能屬事識細分△三結歸一心二○一正結屬心曲分二段是故三界虛偽唯心所作一順結三界是前一心隨無明動作五種識故故說三界唯心轉也此心隨熏現似曰虛隱其虛體詐現實狀曰偽虛偽之狀雖有種種然窮其因緣唯心所作也十地經中亦同此也離心則無六塵境界二反結六塵離彼現識別無塵境反驗六塵唯是一心△二釋疑廣辨三○一問此義云何現有塵境云何唯心○二荅以一切法皆從心起以一切法中是此心隨熏所起更無異體故說唯心又疑云何以此心作諸法耶故下釋云妄念而生由妄念熏故生起諸法又亦可疑云法既唯心我何不見而我所見唯是異心釋云言異心者是汝妄念分別而作一切分別即分別自心境唯識現無外實法是故分別但分別自心此一句顯無塵唯識義爾心不見心既塵無相識不自緣是故無塵識不生也無相可得能所俱寂也攝論云無有少法能取少法○二結當知世

間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持無明根本也妄心業識也以一切境界由此而成即現識等也若無明未盡已還此識住持境界不息此即結相屬心也是故一切法如鏡中像無體可得喻況也此境離心之外無體又即心故無體如像離鏡之外無形鏡內後無其體又就云既其無體何以宛然顯現故下釋云唯心虛妄此並真心之上虛妄顯現何處有體而可得耶問何以得知心上顯現下荅云以心生則種種法生心滅則種種法滅故反驗唯心顯現成妄也以心生法生等故知也此中以無明力不覺心動乃至能現一切境等故言心生種種法生此則心隨熏動故云生也若無明滅境界隨滅諸識分別皆滅無餘故言心滅則種種法滅此則心源還淨故云滅也既心隨不覺妄現諸境即驗諸境唯心無體也問上說生滅結過屬無明此文辨因緣云何結屬心耶荅前以無明動彼靜心令其生滅故此生滅功在無明今此因緣和合道理成辨諸法無性義顯不住義彰故結和合屬於心也△三釋意識轉五○一約人辨麤復次言意識者牒前以標即此相續識此生起識麤細雖殊同是一識更無別體故即指前第五識也但前就細分法執分別相應依止義門則說爲意此中約具能起見愛麤惑相應從前起門說名爲意識謂意之識故名

意識依諸凡夫簡非聖人意識也以前智識及相續識通在二乘及地前所起故今約凡顯其麤也取著轉深以無對治故追著妄境轉極麤現故云深也二出其惑體計我我所非直心外計境爲塵亦復於身計我於塵計所種種妄執顯計我之相也或執即蘊或執離蘊三明執所依緣隨事攀緣分別六塵但緣於倒境之事不了正理故云隨事等四制立其名名爲意識此論就一意識義分出五識故說意識分別六塵亦名分離識依於六根別別取六塵故又復說名分別事識又能分別去來內外種種事相故五明識起所依此識依見愛煩惱增長義故見謂見一處住地即見道惑愛謂欲色有三愛即修道惑以此見修二惑熏於本識令生此分別事識故云增長上六麤中執取計名及起業相並相從入此意識中及後六染中執相應染亦入此攝也二重顯所依緣體二一略明緣起甚深二一標歎甚深依無明熏習所起識者牒上所說依根本無明起彼靜心成業等識也非凡夫能知亦非二乘智慧所覺凡小非分也二乘但覺四住不了無明故此無明所起之識非其境也下明菩薩分知云謂依菩薩從初正信十信之初發心之時即觀本識自性緣起因果之體得成正信也發心

觀察三賢位中並言此觀故云觀察若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能盡知地上證之未窮故以其但覺住相不覺生相唯佛窮了四相俱了故得窮源二釋其深所以二一徵何以故緣起妙理貫遍凡聖何故說見唯在果人二釋三一即淨而染是心從本已來自性清淨一緣起體即因緣也而有無明二發緣起之由即緣也爲無明所染有其染心三顯緣起之相即不染而染也二即染常淨雖有染心而常恒不變釋緣起甚深義即染而不染也三結成難測是故此義唯佛能知勝鬘經云自性清淨心難可了知彼心爲煩惱所染亦難可了知乃至結云唯佛能知楞伽經中亦同此說故彼經云如來藏是清淨相客塵煩惱垢染不淨乃至廣說下結云我令與汝及諸菩薩甚深智者能了分別也二廣顯緣起差別二一顯前緣起體相三一顯上不變之義所謂心性常無念故名爲不變雖緣體動而本來靜故云常無念顯上緣起因體也二顯上無明緣起之由以不達一法界故心不相應忽然念起名爲無明此顯根本無明最極微細未有能所王數差別即心之惑故云不相應非同心王心數相應唯此無明爲染法之源最極微細

更無染法能爲此本故云忽然念起也如纓珞本業經云四住地前始無法起故名無始無明住地是則明其無明之前無別有法爲始集之本故云無始即是此論忽然義也此約麤細相依之門說爲無前亦言忽然不約時節以說忽然也三說顯上緣起之相謂有其染心之句也三一標**染心者有六種**二徵**云何爲六**六中各二初障後治三釋然此六染逆次配六麤中前四及後三細由此第一合彼麤中三四故但六也便借彼名以科此六一執取計名字相**一者執相應染**是大麤中第三第四相也亦是上意識見愛煩惱所增長義亦是上四相中麤分別執着相也但麤心外執與境相應汙其淨行故云染也**依二乘解脫**至無學位見修煩惱究竟離也**及信相應地遠離故**十解已去信根成就無有退失名信相應故地論云地前摠名信行地菩薩無著論中亦同此說也此菩薩得人空見修煩惱不得現行故云遠離非約隨眠以留惑故故攝論云若不斷上心則不異凡夫若不留惑種子則不異二乘又二意留惑爲自他也此約終教說若約始教初地已上方說留惑如餘論說今此菩薩非直斷四住人執亦分斷無明住地故此論下云不了一法界義者從信相應地觀察學斷故○今但爲顯人我麤執故不論彼也二相續相**二者不斷相應染**六麤中第一也從此至六又逆配前五意中此當第五但執法續生

生起不斷即是相續義也**依信相應地修學方便漸漸能捨得淨心地究竟離故**十解已去修唯識觀尋伺方便乃至初地證三無性徧滿真如法執分別不得現行○三智相**三者分別智相應染**六中第一五中第四以能分別世出世諸法染淨故云智也是法執修惑**依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故**七地已還有出入觀異故於境界有微細分別然地地分除故云漸離八地已去無出觀緣境故於七地盡此惑也故云無相方便地究竟離也以二地三聚戒具故云具戒地以七地前無相觀有加行方便有功用故云無相方便地以八地已上無相無方便功用故○四境界相**四者現色不相應染**三細五意中皆當第三此即依根本無明動彼淨心令現境界也**依色自在地能離故**以入地中得三種世間自在色性隨心無有隔礙故云色自在地能離也以色不自在位現識不亡故此位中遣彼相也○五能見相**五者能見心不相應染**三中五中皆當第二以根本無明動令能見上文云依於動心成能見故**依心自在地能離故**以九地中善知眾生心行十種稠林故云心自在此於他心得自在又以自得四十無礙智出華嚴經有礙能緣末不得起○六業相**六者根本業不**

相應染三中五中皆當第一以無明力不覺心動故依菩薩盡地得入如來地能離故十地終心金剛喻定無垢地中微細習氣心念都盡故上文云得見心性心則常住故二更重料揀三一辨上無明約治料揀不了一法界義者標也從信相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離故初麤者至初地離後細者至佛地盡故也此即是上染心所依無明住地能染真如成染心故上文云破和合識者滅無明故滅相續心者斷染心故令無明與染心離說有前後然治滅並一時也二釋上相應不相應義言相應義者六染中前三是相應此有二釋一約王數釋此三種皆是麤心故二約心境釋以此三種依境生故謂心念法異心謂心王念法謂心所王數不同故云異也迦旃延論中名爲心及心所念法故又心念謂能緣心法謂所緣境異謂心境不同依染淨差別是所依分別境而知相緣相同故若心王知染心法亦同心王緣淨心法亦同知相即能知同緣相即所緣同又於染境作染解於淨境作淨解故云同也不相應義者六染中後三及無明皆名不相應心亦二釋一約王數謂即心不覺常無別異此顯根本無明動彼靜心之體即此動心是不覺相更無

王數之別故云即心不覺常無別異此翻前心念法異也不同知相緣相故既無王數之別何有同知同緣翻前可見以此三種依不覺起不異不覺故云即也上文云依不覺故生三種相與彼不覺不相捨離者是此即心之不覺故云不離非是相應而不離也下文亦云無明滅故不相應心滅二亦約心境釋甲言即心不覺等者謂此無明即此染心而無別體不約與外境相應方爲此不覺但在本心之上故云即心等也不同知相等者揀前相應也此不相應心既是梨耶識於中不分王數義及不與外境相應義并有覺不覺義等並與諸論相違和會如別記中說三舉上染心及無明約境成二礙義二○一標立初惑障後智障又染心義者名爲煩惱礙六染心也能障真如根本智故顯其礙義謂照寂妙慧如理之智名根本智即上文智淨相也染心喧動違此寂靜故名染心爲煩惱礙以煩惱動故今此且依本末相依門以無明所起染心爲煩惱礙能起染心之無明名爲智礙不約人法二執以明二礙無明義者名爲智礙根本無明能障世間自然業智故顯其礙義謂後得如量智即上不思議業用以無明昏迷無所分別違此智用名爲智礙從所障得名此明聖智用如月頓應於水無心不同外道自然△二重釋二○一釋煩惱礙此義云何先問云既此無明動靜心體成於染心則

無明是細應障理智染心是麤應障量智何以不然以依染心能見能現獨約後三細前二染妄取境界通攝前三染心以同依境起故違平等性故釋成礙義以此染心能所差別乖根本智能所平等所以障於理智○二釋智礙以一切法常靜無有起相舉無明所迷法性無明不覺妄與法違故正顯無明迷前法性以不了如法寂靜妄有起滅與法乖違故也不能得隨順世間一切境界種種知故正釋障如量智義也三釋上生滅之相三○一牒前標數復次分別生滅相者牒前有二種標數○二徵列略顯云何爲二徵也一者麤與心相應故六染中前三染是心相應其相麤顯經中說爲相生滅二者細與心不相應故後三染是心不相應以無心法麤顯之相其體微細經中說爲流注生滅△三廣釋其相二○一約人對顯又麤中之麤前三染心俱名爲麤於中初執相應染後更爲麤凡夫境界三賢位名內凡能覺此染故麤中之細又於二麤染中後二謂不斷相應染及分別智相應染是麤中稍細及細中之麤後三染心俱名爲細於中前二謂能見能現是也同是不相應故名爲細形後根本業識故後云麤菩薩境界

十地已還菩薩所知境也細中之細是佛境界根本業不相應染能所未分行相極細故唯佛了△二辨相所依二○一順辨生緣初明通緣後顯別因此二種生滅依於無明熏習而有通而言之麤細二識皆依無明住地而起以根本無明動起三細依此三細轉起麤心故以無明通爲其本所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作境界義故若別而言之依無明因生三細不相應心依境界緣生六麤相應心故也此中文少若具說之各有二因如楞伽云大慧不思議熏不思議變是現識因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因解云不思議熏者謂無明能熏真如不可熏處而能熏故名不思議熏又熏則不熏不熏之熏名不思議熏不思議變者謂真如心受無明熏不可變變異而變異故云不思議變又變即不變不變之變名不思議變勝鬘中不染而染染而不染難可了知者謂此不思議也然此熏變甚微且隱故所起現識行相微細於中亦有轉識業識舉麤顯細故但名現識即是此不相應心也取種種塵者即是現識所現種種境界還能動彼心海起諸事識之浪故也無始妄想熏者即彼和合心海之中妄念習氣無始已來熏習不斷未曾離念故此塵及念熏動心海種種識生以妄念及塵麤而且顯故所起分別事識行相麤顯成相應心也經中欲明現識依不思議熏故得生依不

思議變故得住事識依境界故得生依心海故得住今此論中但說生緣不論依住是故於細中唯說無明熏麤中單舉境界緣也△二逆論滅義二○一正辨若因滅則緣滅得對治無明滅時無明所起境識境界亦隨滅此通明滅也下別顯滅云因滅故不相應心滅以三細親依無明因生故無明滅時亦隨滅也緣滅故相應心滅以三麤疎親依境界緣生故境界滅時亦隨滅也此依始終起盡道理以明二種生滅之義非約刹那生滅義也△二釋疑二○一問曰若心滅者云何相續若境界滅時心體亦滅者無明三細既其未盡心體已亡更依何法而得相續此疑相應心也若相續者云何說究竟滅若言以心體不滅令無明相續者心體既具不滅無明則常相續云何治道得究竟滅此疑不相應心荅中雙荅此二也△二荅三○一法答曰所言滅者唯心相滅非心體滅境界滅時唯心麤相滅非心自體滅又以無明滅時唯心細相滅亦非心體滅此通荅二問下踰合則別說○二踰如風依水而有動相踰無明風依心體水故有動相此示無明離於心體不能自現動相也若水滅者則風相所絕無斷依止此示若境界滅時令心體亦滅者則無明風無所動故業等三細則應斷絕以水不滅風相相續以境界滅時心體不滅故無明三細則得長相續良以無明滅故境界滅非以境界滅故無明滅由是義故境界滅時無明動心三細相續此荅切問相應心滅義唯風滅故動相隨滅非是水滅以無明盡時業等動相亦隨之滅非謂心體而亦滅也此荅後問不相應心滅義合中次第合前二種心云○三合無明亦爾依心體而動若心體滅者則衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅上文以對不覺故名為覺則一識有二義今以對癡故名為智則一心有體相不覺癡相轉滅成於始覺則本覺不滅其始覺還源無二無別也

大乘起信論䟽卷第二

音釋

罣古畫切｜礙也　儵尸祝切疾也音叔　鏁思果切鐵｜也　錯音厝安也　制音制斷也　稠直留切密也

大乘起信論疏卷第三

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密録之注於論文之下

二辯染淨相資亦云染淨互熏相生不斷即顯上總中能生一切法義也四○一舉數總標

復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕由此染淨相資故得起不斷絕也○二徵列別名

云何為四徵也

一者淨法名為真如此是生滅門中真如以三義故故云淨法一約體本來淨故二約體相以內熏故令反染成始淨故梁攝論云能成立者謂真如十種功德所成立者謂十種新生正行也三約用熏故應機成淨緣

二者一切染因名為無明六染及九相皆因無明而有

三者妄心名為業識妄心者通事識及業識今據其本故但言業識

四者妄境界所謂六塵此事識所緣之境也此三皆是染法由染法自性差別伏託因緣故具說三種淨法對染雖成熏義然其體用竟未曾別故但明一種△三廣釋染淨熏習之義二一總二○一喻

熏習義者如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣喻也下合有二○二合

此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相一染熏淨也顯真無相隨熏現相又顯妄法無體故但云相又當相自無反流之用故云相不云用也此約隨流生滅門說此釋經中如來藏為惡習所熏等

無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用二淨熏染也此是生滅門中本覺真如故有熏義真如門中則無此義由此本覺內熏不覺令成厭求反流順真故云用也此釋經中由有如來藏故能厭生死苦樂求涅槃也涅槃經云闡提之人未來佛性力故還生善根彼言佛性力者即此本覺內熏之力耳良以一識含此二義更互相熏徧生染淨故也此中佛者是覺性者是本故名佛性為本覺也△二別二一染二○一問

云何熏習起染法不斷汎論熏習各二種一習熏謂熏心體成染淨等二資熏謂現行心境及諸惑相資等△二答二○一略

所謂以依真如法故有於無明舉能熏所熏之法體也亦可此中但舉能熏無明然必依真如故約本舉也以有無明染法因故即熏習真如根本無明熏習義也以熏習故則有妄心依無明熏動真如有業識心也以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境

界以此妄心還資熏無明增其不了令其轉成轉識及現識以有妄境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦以此境界還熏動心海起諸識浪緣念彼境即起事識也上六麤中初二名念中二名著後二名同此也謂依惑造業依業受報二廣○即明前三種從後向前次第說也文三○一明境界熏妄心此妄境界熏習義則有二種云何為二一者增長念熏習由境界力增長事識中智相相續相法執分別念也二者增長取熏習增長事識中執取相計名字相謂人我見愛煩惱也○二明妄心熏無明妄心熏習義有二種云何為二一者業識根本熏習以此能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故業識能資熏住地無明迷於無相能起轉相現相等相續令彼三乘人雖出三界離事識分段麤苦猶受棃耶變易行苦然此細苦無始來有但為揀細異麤故約已離麤苦時相顯慶說二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故以事識能資熏起時無明起見愛麤惑發動身口造種種業受凡夫分段苦故○三明無明熏真如無明熏習義有二種云何為二

一者根本熏習以能成就業識義故謂根本不覺熏動真如成業等諸識但令舉初故云業識二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故謂枝末不覺熏習心體成分別事識上文云此識依見愛煩惱增長義故但末從本生故云所起也△二淨二○一問云何熏習起淨法不斷△二答二一畧二○一正明熏習所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習真如先明真如內熏無明令成淨業後即此淨用反熏真如增其勢力前即本熏後即新熏也△二辯其功能二○一因自信已性十信位中信也下即三賢位中脩解也知心妄動無前境界脩遠離法依解成行謂尋伺等觀唯識無塵等行也以如實知無前境界故初地見道證唯識理異前比觀故云如實也下明十地脩道位中廣脩萬行以顯真如云種種方便起隨順行不取所取無相不念能念不生乃至久遠熏習力故三祇熏故二果無明則滅根本以無明滅故心無有起妄心盡也以無起

故境界隨滅妄境滅也此上皆滅惑也即翻前三種染下明證理成德云以因無明緣妄境界俱滅故心相染心皆盡名得涅槃此並滅故心體轉依名得涅槃成自然業起不思議業用△二廣二○一明妄心熏習妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習即上意識依諸凡夫二乘人等厭生死苦隨力所能以漸趣向無上道故以此識不知諸塵唯是識故執心外實有境界凡夫二乘雖有發心趣向解脫而猶計有生死可厭涅槃可欣不了唯心道理由此作意力故久後還得菩提二者意熏習若就本而言名爲業識通而論之即前五種意謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故以諸菩薩知一切法唯是識量捨彼事識外計分別既了唯心趣理速疾異前漸悟故云乃至速趣涅槃也問此中妄心既並熏習真如起反流行意熏既屬染耶如何能各自發心脩行荅前凡夫二乘不覺染耶但依分別事識資持力故而發心脩行以不達本故向大菩提踈而且遠故云漸也此菩薩既了染耶本識即依此識資持力故方得發心脩行以了本故向大菩提親而且近故云速也此約所依相資辨熏非各自發心等此如下文證發心中說也△二顯真如熏習三○一標數真如熏習

義有二種二徵列云何爲二一者自體相熏習內熏二者用熏習外緣△三辨相一一別釋二一體相二一正顯自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業不空本覺名無漏法此法真熏衆生非物能了故云不思議此中業者是真熏作用作境界之性非直熏彼妄心令其厭求成能觀智亦乃與其觀智作所觀境界依此二義恒常熏習以有力故能令衆生厭生死苦樂求涅槃顯熏功能謂此心境二法亦可此體相二法真熏衆生有力故令起厭求等行自信已身有真如法發心脩行依熏起脩行相△二釋疑二○一問問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆熏習云何有信無信初約現在信心有無無量前後差別後約未來信心前後內熏既齊何得如是皆應一時自知有真如法勤脩方便等入涅槃結成難也此則執別疑通難△二荅二○一約染惑成緣明起有厚薄荅曰真如本一通體明內熏不無而有無量無邊無明從本已來自性差別根本無明住地本來自性差別隨人厚薄厚

不信薄有信不同故前後亦爾非彼內熏使之然也過恒河沙等上枝末是根本上煩惱依無明起差別是從無明所起迷諸法門事中無知所知障中麤分攝我見愛染煩惱是無明所起四住煩惱煩惱障攝依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如来能知故雙結前二種煩惱皆依根本無明所起由是義故前後非一差別無量前後難知故唯佛了△二約淨法賴緣成前後差異二○一立理又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦若獨內因不假外緣可如所責然今外假用熏及內正因方得成辦故致前後不可一時故上開二熏習不云一也△二正釋二一明因緣互闕之失二一顯闕緣之失二○一喻說如木中火性是火正因若無人知不假方便能自燒木無有是處。一法合衆生木也亦爾雖有正因熏習之力火性若不遇諸佛菩薩善知識等若無人知等以之爲緣能自斷煩惱能自燒木入涅槃者則無是處○二明闕因不成若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者

亦不能究竟厭生死苦樂求涅槃謂無明厚重之流雖本覺內熏然未有力故雖遇善友外緣之力亦不能令其得道○二明性用相應之得若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故具因緣也下明熏益云能起厭苦之心信有涅槃脩習善根自分也下明勝進云以脩善根成熟故則值諸佛菩薩示示義教教行利喜既得義利具解行故成喜乃能進趣向涅槃道△二用大二○一指事總標用熏習者即是衆生外緣之力○二約緣別顯三○一標如是外緣有無量義畧說二種二徵列云何爲二一者差別緣爲於凡小事識熏習而作於緣謂現形不同故云也亦可與差別機爲緣故也謂三賢已上乃至諸佛能作此緣應衆生也二者平等緣爲諸菩薩業識熏習而作於緣謂唯現佛身平等無二故云也亦可與平等心機爲緣故也謂初地已上乃至諸佛要依同體智力能作此緣△三釋二一差別緣二一總二○一明感用因差別緣者此人機欲之人依於諸佛菩薩等出外緣體從初發意始求道時明能感緣機脩行時

乃至得佛於中若見若念正明行者之心感用器也謂見其身形念其功德也△二正明用相二一正明差別之用二○一開總成別或爲眷屬父母諸親一慈愛以攝生或爲給使二居卑以利物或爲知友三同類以勸發或爲寃家四怖之以入道或起四攝五以四攝法攝之二攝別成總乃至一切所作無量行緣二辯用之益以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故△二別二一就根熟不熟開近遠二緣此緣有二種云何爲二一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故○二就前近遠各開爲二是近遠二緣分別復有二種云何爲二一者增長行緣謂方便行即自分也二者受道緣謂依前方便正觀相應即勝進也亦可初即四攝利他行後即三空自利行△二平等緣二○一明能作緣者平等平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生平等心也自然熏習常恒不捨常其應機以同體智力故釋成常用隨應見聞而現作業顯其用相二明對機顯平等所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故謂十住巳去依三昧悉見諸佛身量平等無有彼此分齊之相二合明三一標此體用熏習分別復有二種二徵云何爲二三釋依論二唱一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等約位舉人以意意識熏習依信力故而能脩行明其行劣凡小意識熏菩薩五意熏並未契真如故下正明未相應云未得無分別心與體相應故無正體智故未與法身體相應未得自在業脩行與用相應故無證真後得智故未與應化身用相應也二者巳相應謂法身菩薩顯位得無分別心如理智與體相應也與諸佛智用相應以有如量智故得然也下約行勝翻前劣云唯依法力證真如而脩行非如前位但有信力自然脩行八地已去無功用行熏習真如滅無明故妄滅行成四明染淨盡不盡義二一明染法違真無始有終復次染法從無始巳来熏習不斷乃至得佛後則有斷二明淨法順理有始無終淨法熏習則無有斷盡於未来一正顯此義云何以真如

法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷故二釋成也以真熏妄滅淨用無盡故二辯所示之義即明前法有顯義功能問何故真如門中不辯所示義生滅門中具辯所示三大義耶答以真如門中即示大乘體能所不分詮旨不別故不別辯生滅門中染淨不一法義有殊故具說三上立義分中真如門內云即示生滅門中云能示釋義在此也文二△一釋體相二大二○一總標二大名復次真如自體體大相相大者二別釋二大義一一體一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減人雖就位以分優劣真體隨人未曾增減非前際生常也凡位爲前非後際滅恒也佛位爲後畢竟常恒三句皆顯不增減所以△二相二一正明性德二一明德相三○一總從本已來自性滿足一切功德○二別所謂自體有大智慧光明義故一本覺智明徧照法界義故二本覺顯照諸法真實識知義故三顯照之時無倒自性清淨心義故四性離惑染常樂我淨義故五性德圓備清涼不變自在義故六性德無遷○三結具足如是過於恒沙不離性德塵沙不離真體不斷

無始相續不異與體同味不思議即不異而有恒河之義故佛法唯佛窮達故亦可是所覺法故乃至滿足無有所少義故若此真體無性德者如來證此不應具德既證性已萬德圓備即驗真如本具也○二顯立名名爲如來藏隱時能出生如來亦名如來法身顯時萬德依止△二問答重辯二○一執體疑相離問曰上說真如其體平等離一切相云何復說體有如是種種功德△二相不違體答二○一明雖差別而不二答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一真如實德雖多同一如味此義云何多德何以唯一下釋云以無分別非能分別離分別相非所分別是故無二無能所故△二明離不二而差別二○一畧復以何義得說差別既其不二何以說別以依業識生滅相示以依生滅識相恒沙染法反此表示真如淨德恒沙差別且舉染本故但云業識△二廣二○一問對染表示之相此云何示○二舉彼染法一一對顯以一切法本來唯心實無於念舉所迷理而有妄心不覺起念見諸境界故說無明依真起妄

謂細麤染心本末不覺也將欲釋淨先舉其染對以顯之下諸句例然云何顯者下云心性不起即是大智慧光明義故既起念即是不覺無明故不起即是本覺智明若心起見則有不見之相妄見不周心性離見即是徧照法界義故真照圓明若心有動非真識知反之即顯真如無動無有自性明妄染無體反之即顯自性淨心非常非樂非我非淨明妄四倒反之即顯真如四德熱惱諸惑燒心是極熱惱故說真如是清涼也衰變妄染遷改反顯真如不衰變也則不自在業果繫縛故則顯真如自在上云清涼不變自在義故乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現一翻對故染淨皆過恒沙若心有起更見前法可念者則有所少妄心外念求之不足如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足淨德性滿無假外求名為法身如來之藏結名△二別解用大二一總明二一對果舉因三○一舉本正行復次真如用者所謂諸佛如來本在因地

發大慈悲脩諸波羅蜜攝化眾生○二舉本大願立大誓願盡欲度脫等眾生界廣大心也亦不限劫數盡於未來長時心也○三舉悲智大方便以取一切眾生如己身故悲深而亦不取眾生相智深也兼上亦則不顛倒心亦同釋前長時所以此以何義舉悲智深所以也謂如實知一切眾生及與己身真如平等無別異故依真如門答顯深也○二牒因顯果以有如是大方便智一牒前因除滅無明見本法身二自利果三正顯用即利他果於中三自然而有不思議業種種之用一明業用甚深非待作意如攝論云如摩尼天鼓無思成自事等即與真如等徧一切處二顯用廣大稱理之用故又亦無有用相可得三用而常寂也於中此正顯也次歎云何以故佛具三身何以乃云無有用相謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界離於施作若發機感論如來唯是妙理本智更無應化世諦生滅等相但隨緣起用用則無用如波即水故用恒寂也涅槃經云吾今此身即是法身等梁攝論云唯如

如及如如智獨存名爲法身但隨衆生見聞得益故說爲用雖真理妙智本來常湛而隨機感益用無邊即寂而常用△二別釋三○一標此用有二種○二徵云何爲二△二釋二○一正顯用相二○一直顯其用二○一應身一者依分別事識凡夫二乘心所見者凡夫二乘不知唯識計有外塵即是分別事識義今見佛身亦謂心外順彼事識分別計度故說依分別事識見也亦可此人雖覺六識不知彼七八識故但云依事識也名爲應身依此麤識分別但見應化麤相不見報身細相○下釋見麤所以云以不知轉識現故見從外來迷於唯心取色分齊不能盡知故不達即色是心無有分齊問佛身何故唯衆生識耶答衆生真心與諸佛體平等無二○但衆生迷自真理起於妄念是時真如但現染相不顯其用○以彼本覺內熏妄心故有厭求有厭求故其用即現○厭求劣故用相即麤厭求漸增用亦漸細如是漸漸乃至心源無明既盡厭求都息始覺同本用還歸體平等平等無二無別未至心源已還用於識中隨根顯現故云識中現也問若據此義用從真起何故說言轉識現耶答轉識即是梨耶中轉相依此轉相方起現識現諸境界此識即是真妄和合若隨流生死即妄有功能妄雖有功離真不立若反流出塵真有功能真雖有功離妄不顯故就緣起和合識中說其用耳問若據此義乃是衆生自心中真如之用云何說言佛報化耶答衆生真心即諸佛體更無差別故華嚴經云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造又不增不滅經云法身即是衆生衆生即是法身法身與衆生義一而名異既從法身起報化用何得不是衆生真心耶問義若然者衆生心佛還自教化衆生何故說言佛悲願力答即此真心是佛悲願謂無緣大悲及自體無障礙化用等即性起大用也問衆生既無不有心何不早起化用令滅無明答未有厭求故問既先有本覺何不早熏令起厭求答無明厚薄不同因緣互闕不等此如上說問若真心即是佛者何故下文云從諸波羅蜜等因生答此約本覺隨染義說然其始覺覺至心源平等一際有何差別上來約終教說若約始教說者即以諸佛悲智爲增上緣衆生機感種子爲因緣故託佛本質上自心變影像故云在自識中現也餘如瑜伽唯識等論說也△二報身三○一約識舉人二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身十解已去菩薩能解唯識無外諸塵順業識義以見佛身故○二明所見報相初正報後依報身有無量色身無分齊故色有無量相相有無量好依身有相相亦無邊依相有好好亦無盡然相以表德令人敬德以念佛好爲嚴身

令人愛樂欲親近也所住依果亦有無量種種莊嚴能依無邊故所依土亦復無邊頗胝迦殊勝之寶常放光明無礙校飾故等隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相異前化身分齊之色由此菩薩知分齊即無分齊故一一色相皆徧法界互用無礙自在難思故也隨其所應常能住持不毀不失隨其業行所應感者即皆常住非三災等之所壞也○三結果由因以釋名如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足無量樂相故說爲報如是依正二報無障礙不思議事皆因十度深行之熏及本覺不思議熏二因所成樂相圓備故名報身△二重牒分別二○一應身又爲凡夫所見者是其麤色隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說爲應簡凡異小如三惡道皆見佛如黑象脚等三尺之身又如提謂等以人天位見佛爲樹神及天神身等準此即六道衆生並見佛不同也皆非出世相故非樂也如二乘人等見佛爲出世是阿羅漢等聖人身○二報身復次初發意菩薩等所見者以深信真如法故少分而見十解菩薩等依比觀門見真如理是

相似覺故云少分異前十信故後云深異後真證故但云信知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊以見真如異於凡小是故得知色相等事性無分別唯依心現不離真如釋無分別所以也攝論中地上見報身者彼據證之相應成就處說今此地前菩薩少分見者以知色境界但是現識不離真如即無分齊故得少分見也既非全見故不相違但以異前凡小心外取境界應化故故約唯心少分明見然此菩薩猶自分別以未入法身位故簡異地上若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟顯於地上所見用相過於地前故云轉勝漸漸微細至金剛後心業相都盡用即歸體故云見之究竟以窮其源故若離業識則無見相要依業識乃有轉相及現相故也以諸佛法身無有彼此色相迭相見故若離業識等無明即唯是真如故佛無有彼此分別之見△二問答除疑二○一問問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相△二荅二○一釋法身能現荅曰即此法身是色體故能現於色總也下別所謂從本已來色心不二謂彼所現報化之色不異法身真心

如波與水本來無二以色性即智故色體無形說名智身明色即心顯前不二以色即心故遂令色相都盡故就其本但云智身智謂本覺心智也以智性即色故說名法身徧一切處明心即色顯前不二如水徧在波中○二釋所現之色所現之色無有分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨此非心識分別能知以真如自在用義故以彼真心無礙周徧所現之色亦復圓融自在無礙故云所現之色乃至不相妨礙於中無量菩薩者亦是報身作用也亦可即是感報身大用之機緣皆能頓赴以一一根皆偏法界然互不相妨此真如之用非妄識能知△二會相入實顯動靜不與三○一標復次顯示從生滅門即入真如門所謂推求五陰色色陰四陰△二釋二○一觀色之與心六塵境界畢竟無念先觀色法也境從心起畢竟無體離心之外無可念相以心無形相十方求之終不可得非直心外無別六塵就心內求色等形質亦不可得前則所緣無相此則能緣無相△二觀心二○一喻如人迷故謂東為西

方實不轉○二法眾生亦爾無明迷故謂心為念心實不動推求動念已滅未生皆不可得中無可住無可住故則無有起故知心性實不動也○三結若能觀察知心無念即得隨順方便觀也入真如門故正觀也△二對治邪執二○一就本總標對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則無邪執△二別明治障二一對治離三○一標數是我見有二種○二徵列云何為二一者人我見計有總相主宰此是佛法內初學大乘人迷教妄執非是外道等所起也二者法我見計一切法各有體性即二乘所起也△三辯相二一人三○一標人我見者依諸凡夫說有五種○二徵云何為五此五何別者初一約果餘四通因果餘如科文問此等既並於真如法上計云何說為人我執耶荅此有二釋一云此是初學凡夫有人我者作此執故云人我執也二云由如來藏中有二義○一是本覺義即當是人於上妄計故云人執二是理實義當所觀之法今據初義故說人執△三釋二一二於空謬執二一妄執事空以為法體三○一舉起執緣一者聞脩多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空○二正明執相以不

知為破著故即謂虛空是如來性以眾生執佛色身之疑相故說法身如虛空迷說意故執同太虛△三辯對治相二一虛空妄非真三○一立一立情有體無不實二立理無○二釋以對色故有是可見相令心生滅一釋情有也偏計情中相待而有妄念所緣故非法身以一切色法本來是心實無外色若無色者則無虛空之相二釋理無也本以待色為空本既唯心無色何得更有於空○三結所謂一切境界唯心妄起故有一結情有也若心離於妄動則一切境界滅唯一真心無所不徧二結理無也辯法同喻以周徧如空故取虛空為喻○二法身真非妄此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故簡法異喻謂是如來本覺性智豈同太虛虛妄法也△二妄執法體唯是空無三○一執緣二者聞脩多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟空本來自空離一切相大品云乃至涅槃如幻如夢若當有法勝涅槃者我說亦復如幻如夢○二執相以不知

為破著故即謂真如涅槃之性唯是其空不知為破情計有故即執性德是無○三對治云何對治明真如法身自體不空具足無量性功德故△二三於有倒智三○一執性德同色心二○一執緣三者聞脩多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之法○二執相以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別三對治云何對治以唯依真如義說故二之不二也因生滅染義示現說差別故不二之二也如上文云以依業識生滅相示等△二執法性本有染三○一執緣四者聞脩多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離真如○二執相以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法以不解隨緣之義則謂自性有染△三對治二○一奪破云何對治以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德不離不斷不異真如義故明淨德妙有以過恒沙等煩惱染法唯是妄有

性自本無明妄染理無從無始世來未曾與如來藏相應故明妄不入真也○二縱破若如來藏體有妄法而使證會永息妄者無有是處△三執染淨有始終三○一執緣五者教執治等各二法謂生死涅槃聞脩多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃○二執相以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生闇依真有妄便謂真先妄後故起有始見也如外道立從冥初生覺等既衆生有始依真故證得涅槃者還作衆生成有始之義也如外道立衆生終盡還歸於冥名為涅槃從冥起覺更作衆生此亦如是△三對治二○一明法體離始則顯生死無初云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說如仁王經云我說三界外別有一衆生界者是外道大有經中說非七佛說也○二明法體離終則顯涅槃無盡又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故△二法三○一執緣法我見者依二乘

鈍根故如來但為說人無我○二執相以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃○三對治云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故△二究竟離二一約法明治二○一約法總顯復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說中論云若法因待成是法還成待今即無因待亦無所成法等準釋可知相待無相待法體本爾非由悟後方使其然故下云○二舉廣類求是故一切法從本已來非色非心非智非識顯上非心也非有非無顯上非色也畢竟不可說相△二會釋伏疑三○一正會伏疑而有言說者疑云聖者了知諸法離性不可說相云何乃有種種言說故牒外難云有言說者下釋云當知如來善巧方便假以言說引導衆生正會伏疑也假言巧引意不在言○二辨定聖意其旨趣者皆為離念歸於真如○三反以釋成以念一切法令心生滅不入實智故△三分別發趣道相二○一標意釋名分別發趣道相者謂一切諸佛

所證之道舉所趣之覺道一切菩薩發心脩行趣向義故顯能趣之因行欲明菩薩發心趣向佛所證道種類不同故云分別發趣道相△二開章釋相三〇一標數畧說發心有三種〇二徵列云何爲三一者信成就發心十信行滿入十住位中初發心住也二者解行發心十行位中能解法空順行十度行成純熟發迴向心入十迴向位也三者證發心初地已上乃至十地也前二是相似發心後一是真實發心△三辯相三〇一信成就發心三〇一明信心成就之行二〇一問信成就發心者依何等人一問能脩行人脩何等行二問所脩之行得信成就堪能發心三問行成堪發〇二荅前信滿故進後信未成故退二一正荅前問二荅三問三〇一荅能脩行人一所謂依不定聚衆生分別三聚乃有多門今此文中直明菩薩十住已上決定不退名正定聚未入十信不信因果名邪定聚此二中間十信位人欲求大果而心未決或進或退本業經中十信菩薩如空中毛名不定聚今依此人明其脩行也〇二荅所脩行有熏習善根力故信業果報能起十善謂有問熏及本覺內熏之力并依前世諸善根力故能信業果故捨惡從善脩福德分也厭生死苦

欲求無上菩提成菩提分及解說分善也上皆辯行因得值諸佛親承供養脩行信心明脩行緣也謂約此因緣脩十種信心行〇三荅行成堪發經一萬劫信心成就故一明行成諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心二約勝緣正明發心謂發十住初心也勝緣雖多畧舉三種於中初一位力後二自力亦可同下三心謂順教故得直心護法故得深心餘同此也〇二結成位如是信心成就得發心者此下有二入正定聚畢竟不退一顯於下無失謂入十住初發心住位不墮凡小之地名住如來種中正因相應二明於上有得也謂住習種性位行順內熏之因文云正因又此位已去定當得果故云正因以更不退失故二舉劣顯勝勝者如前進劣者如此退文二〇一明劣相二〇一內因力微若有衆生此下有二善根微少久遠已來煩惱深厚一惑重也雖值於佛亦得供養二德薄也於中三然起人天種子一倒求或起二乘種子二異求設有求大乘者根則不定若進若退二猶豫大乘〇

二外緣力勝或有供養諸佛此下有二一遇緣不勝行一時未滿也未經一萬劫於中有四所謂見佛色相而發其心一以色見佛或因供養衆僧而發其心二住相供僧或因二乘之人教令發心三隨劣教發心或學他發心四學他迹此等並非菩薩悲智之心故欲退失○二結成退失如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地

大乘起信論疏卷第三

大乘起信論疏卷第四

西太原寺沙門法藏述

草堂沙門宗密録之注於論文之下

△二顯發心之相三○一牒章以問復次信成就發心者發何等心徵○二標列釋畧說三種標云何爲三徵一者直心正念真如法故謂向理之心無別岐路故即一行之本二者深心樂集一切諸善行故備具萬德歸向心源即自利行本三者大悲心欲拔一切衆生苦故廣拔物苦令得菩提即利他行本妙行雖廣三行統收故標云畧說三也以此即是三聚戒故三德三身皆由此成故亦即是彼三迴向故謂初向實除次向菩提後向衆生皆應相配釋之△三問答除疑二○一問問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念真如復假求學諸善之行△二答二一正答所問二○一喻答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終無得淨△二合三○一正合如是衆生真如之法體性空淨而有無量煩惱垢染若人雖念真如不以方便種種重修亦無得淨○二委釋以垢無量徧一切法故修一切善行以爲對治釋須修衆行所以○三順真若人修行一切善法自然歸順真如法故以諸善行外違妄染内順真如故△二重顯方便三○一標數畧說方便有四種○二徵起云何爲四△三別釋四門各三一標名二釋相三明意文三○初一不住道一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死智也觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃悲也以隨順法性無住故次二自利行二○一斷德二者能止方便勤斷二惡止持門也謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故○二智德三者發起善根增長方便勤修二善作持門也謂勤供養禮拜三寶讃歎隨喜勸請諸佛約緣修行也下辨修利益云以愛敬三寶

淳厚心故愛敬四句一愛而非敬如母於子等二敬而非愛如僕於主等三亦敬亦愛如修行人於三寶等四非敬非愛如究家等信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能消業障善根不退以隨順法性離癡障故○三一利他行四者大願平等方便所謂發願盡於未來長時心也化度一切衆生使無有餘廣大心也皆令究竟無餘涅槃第一心也以隨順法性無斷絕故一正顯順性法性廣大徧一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故二明起大願意亦即常心也三顯發心利益四○一顯勝德菩薩發是心故則得少分見於法身十解菩薩依此觀門見故云少分亦可依人空見以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃初發心住中能作此事○二明微過然是菩薩未名法身異地上也以未證真但依信力見於少分以其過去無量世來有漏之業未

能決斷隨其所生釋異所以與微苦相應亦非業繫異凡夫也菩薩於報修短自在不由惑業以留惑益生悲願之力故○三通權教以有大願自在力故如修多羅中或說有退墮惡趣者一舉教也非其實退但為初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令彼勇猛故二釋通也文皆可見如纓絡本業經中言七住已前名為退分若不值善知識者若一劫乃至十劫退菩提心如淨目天子法才王子舍利弗等各入第六住其間值惡知識因緣故退入凡夫不善趣中乃至廣說今釋此意是權語非實退但恐怖彼初入人令不慢故也○四歎實行又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地一於下不戀也若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱二於上不怯也以信知一切法從本已來自涅槃故釋不怯所以也此即顯彼經文是權非實故△二解行發心二○一摠標歎勝解行發心者當知轉勝前位信滿入解今此行滿入向更深發心故也△二顯其勝相二○一時勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將

欲滿故鄰初地故行勝二○一△二揔於真如法中深解現
前解也所修離相行也下六度中皆明此二○二別以知法性
體無慳貪故顯上深解現前也隨順修行檀波羅蜜
顯上所修離相也下五一一準此謂離三輪等相以十行已去菩薩得法空故能順法界
修六度等行即發心所依之解行以垢障乖真故修離障之行以順如也以知法
性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以
知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅
蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行
毘棃耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨
順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故
隨順修行般若波羅蜜△二證發心二一通明發心體三○一標
地依證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證
何境界所謂真如○二明行體根本以依轉識說為
境界境界即是現識必依轉相起故而此證者無有境界然本
智正證之時實無能所豈可得說以為境界今但約後得智中業識未盡故轉現猶存假

就此識說正證中定有真如為所證境也以後得智反緣正證亦有現似境故說轉識現
也唯真如智名為法身而實真證能所平等△三明勝用後得文
中四○一攝法上首德是菩薩於一念頃能至十方無
餘世界此下有二供養諸佛請轉法輪一正明請法唯
為開導利益眾生不依文字二顯其請意心二隨根延促德
或示超地速成正覺以為怯弱眾生故一促也於
中先舉用後顯意或說我於無量阿僧祇劫當成佛
道以為懈慢眾生故二延也亦先舉用後顯意能示如是
無數方便不可思議三結○三實行不殊德而實菩薩
此下有四種性根等一因等發心則等二行等所證亦
等三證等無有超過之法以一切菩薩皆經三
阿僧祇劫故四時等○四應機殊行德但隨眾生世界不
同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別
二明發心相又是菩薩發心相者有三種心微細
之相云何為三一者真心無分別故根本無分別智

二者方便心自然徧行利益衆生故後得智三
者業識心微細起滅故二智所依阿黎耶識也理實亦有轉現但
今畧舉根本細相此非發心之境但顯此菩薩二智起時有微細生滅之累不同佛地純
淨之德是故合爲發心相△三明成滿德二一正顯勝德二○一摠又是菩薩
有二功德成滿一因位窮也故地論云者現報利益受佛位故一於色
究竟處示一切世間最高大身二果位彰也故地論云一
者後報利益摩醯首羅智處生也何故他受用報身在此天者一義云以寄十王顯其十
地然第十地菩薩寄當此天即於彼身示成菩提故在彼天餘義如別說○二別謂
以一念相應慧謂一念始覺至心源時契於本覺無明頓盡
名一切種智無明盡故顯照諸法亦可一念等皆無間道名一切種智是一解
脫道即顯上真心於此成也上皆自利行滿下利他德顯云
自然而有不
思議業能現十方利益衆生顯上方便心明不待功用也又
亦可初智淨相後不思議業相皆是本覺隨染所成也△二問荅除疑二一除一切種智
疑二○一問問曰有二虛空無邊故世界無邊世界
無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦

復無邊如是境界不可分齊難知難解一且陳疑
謂有虛空處皆有世界有世界處皆有衆生有衆生處皆有心行如是境界分齊難知也
若無明斷無有心想云何能了名一切種智
二正設難難云非直外境無邊分齊難知亦復內盡心想云何得了也ム二荅三○一立
正理荅曰意云只由內盡妄想心故能外廣知也一切境界本來
一心離於想念境雖無邊不出一心既證心源何不能了真心之境離於
妄念故盡想念方始能知也○二舉非顯失以衆生妄見境界故
心有分齊一妄見有限之境以妄起想念不稱法性
故不能了二釋成不見所由即明爲妄見故有所不見○三舉是彰得諸
佛如來離於見相無所不徧無妄見故無所不見心真
實故佛心離妄體一心源無始覺之異故即是諸法之性然此本覺
在生滅門中爲妄法之體故自體顯照一切妄法一切妄法並是
本覺佛心之相相既現於自體之上以體照其相有何難了而不知也故云自體照等也
故上文中辨佛報化之用則在於衆生心中今辨衆生妄法則在於佛心之上良以心源
無二故得然也華嚴云如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別此之謂也

有大智用無量方便隨諸衆生所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智以同體智力起勝方便攝化有情二除自然業用疑二一問又問曰亦二若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞其說無不得利一且陳疑云何世間多不能見二正設難二荅荅曰有法喻合諸佛如來法身平等徧一切處無有作意故說自然但依衆生心現以法身普徧衆生心中但有厭求機感即顯麤細之用非由功用也上文中已顯此義也衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢明無感佛之機非謂煩惱現行以善星等煩惱心中得見佛故法身不現故法身能現報化之用今據本而言故云法身不現也如攝論中十二甚深皆是法身之德顯現甚深彼中言由世尊不現如月於破器中釋曰諸佛於世間不顯現而世間諸佛身常住云何不現譬如破器中水不得住水不住故於彼破器實有月不得顯現如是諸衆生無奢摩他軟滑相續但有過失相續於彼實有諸佛亦不顯現水譬奢摩他軟滑性故此中

依定得見佛者是過去修習念佛三昧乃於此世得見佛身非謂今世要依定心方能見佛以散心中亦見佛故彼攝論中約過去定習爲因非約現在此論中約根熟爲因非約無感有此左右四修行信心分四一結前生後已說解釋分次說修行信心分來意者以上來明其大乘今爲正明心信故有此分來也二就人標意是中依未入正定聚衆生故說修行信心不定聚人有二一者修信滿足爲說發趣道相令入正定是前勝人也二者修信未滿是前劣人即此文所爲以四信五行令其修行使信成滿信成滿已還依發趣入正定也三約法廣辨二一興二問何等信心云何修行二還兩答二一荅信心三一標數畧說信心有四種即四不壞信也二徵起云何爲四三列釋一者信根本真如之法諸佛所師衆行之源故所謂樂念真如法故非直就起信心亦乃樂念觀察二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故三寶中各

二一標所信之勝德二起勝因以願求二苔修行三一舉數標意修行有五門能成此信有信無行則信不堅不堅之信遇緣便退故修五行以成四信之心令不退也二徵起列名云何爲五一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門止觀合修定慧雙運二門不二故唯五也三依門牒釋五一施云何修行施門寄問以標若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜資財施也若見厄難恐怖危逼隨己堪任施與無畏無畏施也若有衆生來求法者隨己能解方便爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故法施也○二戒云何修行戒門所謂不殺不盜不淫不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見攝律儀戒若出家者爲折伏煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如

來所制禁戒攝善法戒又從小罪下明護戒心當護譏嫌不令衆生妄起過罪故攝衆生戒○三忍云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報他不饒益忍也下明安受苦忍云亦當忍於利財榮潤己衰損耗侵凌毀越過以毀譽越德而歎稱依實德讚譏依實過論苦逼迫侵形樂心神適悅等法故△四進二○一正顯云何修行進門所謂於諸善事心不懈退一勤勇精進立志堅強遠離怯弱二難壞精進當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益三無足精進以念已長淪虛受大苦以自勸勵修善無厭是故應勤修諸功德自利利他速離衆苦總結勸修△二別明除障方便二○一障復次此下有二若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故一內有業障即因也爲邪魔諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病苦所惱有如是等衆多障礙二外感報障即緣也○二治是故應當此下有二勇猛精勤晝夜六時

禮拜諸佛一總明除障方便如人負債依附於王則債主無如之何如是行人禮拜諸佛諸佛所護能脫諸障誠心二別除四障懺悔一除惡業障勸請二除謗法障隨喜三除嫉妬他勝障迴向菩提四除樂三有障常不休廢總結能治得免諸障總結所治善根增長故結蓋由此四障能令行人不發諸行不趣菩提故四行治盡善根長也又初一治業障以止持故後三長善根以作持故△五止觀二一畧明二○一徵云何修行止觀門寄問以標△二釋三○一止所言止者謂止一切境界相先由分別依諸外塵今以覺慧唯識道理破外塵相塵相既止無所分別故云止此是方便隨順奢摩他此云止也觀義故但今就方便存此方語約止即存梵言也以雙現時方名止觀故今但言隨順○二觀所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那此云觀觀義故依生滅門觀察法相故言分別如瑜伽論菩薩地云此中菩薩即於諸法無所分別當知名止若於諸法勝義理趣及諸無量安立理趣世俗妙慧當知名觀是知依真如門止諸境相無所分別即成根本無分別智依生滅門分別諸相觀諸理趣即成後得智然此二門唯一心是故雙運方得名為正止觀也○三俱云何隨順此下

有二以此二義漸漸修習不相捨離一顯能隨之方便雙現前故二明所隨之止觀隨相而論止名定觀名慧就實而言定通止觀慧亦如是如梁攝論云十波羅蜜通有二體一不散亂為體謂止定二不顛倒為體謂觀慧也二廣說三一止五一修方便二一明勝人能入二一說靜息心修止方便二一約外緣若修止者住於靜處若具言之有五緣一閑居靜處謂住山林及諸閑靜等處若住聚落必有諠動二者持戒清淨謂離業障若不淨者必須懺悔二者衣食具足四者得善知識五者息諸緣務今畧舉初故云靜處也端坐調身也先安坐靜處每令安穩久久無妨次當正脚或全咖或半咖若全咖者先以左脚置右髀上牽來近身令脚指與髀齊次解緩衣帶使周正不令坐時脫落次以左手置右手上疊手相對頓置脚上牽來近身當心而安次當正身先挺動其身并諸支節作七八反如自按摩法亦勿令手足差異正身端直令脊骨相當勿曲勿聳次正頭頸令鼻與臍相對不偏不邪不低不昂平面正住次以舌約上齶次閉眼不令全合廣如天台山顗禪師二卷止觀中說也今畧總說故言端坐也正意調心也末世行人正願者少邪求者多詐現寂靜威儀苟求名利心既不正得定無由離此邪求故云正意意欲令其觀心與理相應自度度他至無上道名正意也二安內心二一約坐修止二一離境不依氣息

數息觀境不依形骨璅等色青黃赤白四相不依於空不依地水火風地等五相皆是事定所緣之境乃至不依見聞覺知是識一切處通前爲十一切處亦可見聞等是擧散心時所取六塵於此等諸塵推求了達知唯自心不復託緣故言不依二除心一切諸想隨念皆除除前諸境更有餘心皆亦遣也亦遣除想所遣既無能遣不立泯然寂靜方名止也問何故能所心想並不存下荅云以一切法本來無想欲順於法性故能所皆不存念念不生念念不滅轉釋成法性無想所以也良以想無自性窮之則空故無生滅自體可得此乃即生無生即滅無滅故也如陽炎水本自乾耳亦不得隨心外念境界後以心除心若心外有實境心緣此境時抑令不緣不可得故後以心除心者今既心外無塵即所取無相所取無相故能取自然不生何勞後心方更除耶心若馳散即當攝來住於正念初習多馳故攝令住正何者正念下云是正念者當知唯心無外境界外境唯心是爲正念即復此心亦無自相念念不可得妄境既無唯心亦寂二約餘威儀修止若從坐起去來進止有所施作於一切時常

念方便隨順觀察非直坐時常修此止餘威儀中一切時處常思方便順於法性不動道理二止成得定除障不退久習淳熟其心得住一止成以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧二明止力附心猛利得定深伏煩惱信心增長速成不退三明伏惑入位即信滿入住二顯障者不能唯除疑惑一於理猶豫不信二闡提誹謗三外道重罪業障四五逆四重我慢五恃我自高解怠六放逸不勤如是等人所不能入是六種障隨有二種即不能入○二顯勝能二一能生一行三昧復次依是三昧故則知法界一相一標立謂一切諸佛法身與衆生身平等無二二釋相即名一行三昧三顯名二能生無量三昧當知真如是三昧根本文殊般若經云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差別相乃至廣說以此真如三昧能生此等無量三昧故名三昧根本也上皆一行三昧下明無量三昧云若人修行漸漸能生無量三昧義如上所引文殊般若經中已說△三辨魔事一一畧二○一魔事或有衆生無善

根力則為諸天魔也此魔云障礙外道鬼堆惕鬼也神精魅也之所惑亂如是鬼神嬈亂佛法令入邪道故名外道如是三種能變作三種五塵壞人善心三種者下云若於坐中現形恐怖一示可畏之身怖之以失志或現端正男女二現可愛之形惑之以生染等相三現非違非順平等五塵動亂人心○二對治當念唯心境界則滅終不為惱一切諸境尚唯自心何況坐中此等諸境是故觀察唯心魔境隨滅不能嬈亂以此唯心非彼所知故此是通遣之法別門遣者治諸魔者當誦大乘般若及治魔咒默念誦之治諸鬼者堆惕鬼者或如蟲蝎緣人頭面鑽剌熠熠或復擊歷人兩腋下作抱持於人或言說音聲喧喧及作諸獸之形異相非一來惱行者則應閉目一心陰而罵之作如是言我今識汝汝是此閻浮提中食火喚香偷臘吉支邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒律若在家者應誦菩薩戒本或誦三歸五戒等鬼便卻行匍匐而出也精魅神者謂十二時狩能變作種種形色或作少男女相或作老宿之形及作可畏身相等非一眾多惱亂行者其欲惱人各當十二時中本時來也若其多於寅時來者必是虎兕等乃至若多於丑時來者必是牛類等行者恒用此時則知某獸精魅說其名字訶責即當謝滅此等皆如禪經中及顗禪師止觀中廣說八二廣二一魔事十事五

對○一現形說法或現天像菩薩像亦作如來像相好具足若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃○二得通起辯或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才無礙○三起惑造業能令眾生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性無常準或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏○四據定得禪亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著○五食差顏變或令人食無分齊乍多乍少顏色變異○五對皆如文可見○問如現佛菩薩像

說甚深法或是宿世善根所發云何揀別定其邪正荅此事實雖所以然者若是魔所作謂是善相而心取著則墮邪網若實是善根所發之境謂爲魔事心疑捨離則退失善根終無進趣是故邪正實難取別今且依古德相傳畧以三法驗之一以定研磨二依本修治三智慧觀察如經言欲知真金三法試之謂燒打磨行人亦爾難可別識若欲別之亦頁三試一則常與共事共事不知當與久處久處不知智慧觀察○今借此意以驗邪正謂定中境相發時邪正難知者當深入定心於彼境中不取不捨但平等定住若是善根之所發者定力逾深善根彌發若是魔所爲者不久自壞第二依本修治者且如本修不淨觀禪令則依本修不淨觀若如是修境界增明者則非偽也若以本修治漸漸滅者當知是邪也第三智慧觀察者觀所發相推驗根源不見生處深知空寂心不住著邪當自滅正當自現如燒真金益其光色若是偽金即自當焦壞此中真偽當知亦爾定譬於磨本治猶打智慧觀察類之以燒以此三驗邪正可得知也○二對治**以是義故**

行者常應智慧觀察依自隨分所有覺慧觀諸魔事察而治之**勿令此心墮於邪網**若不觀察則墮邪道三種驗中此當第三智慧觀察**當勤正念不取不著**邪不干正自然退散若取著者則背正入邪若不取著則因邪顯正是故邪正在著不著也**則能遠離是諸業障**

不取著故無障不離如智度論云除諸法實相其餘一切皆是魔事偈云若分別境相即是魔羅網不動不分別是即爲法印此之謂也從當勤下總顯三中前之二法以此大乘止門唯修理定更無別趣故初定研磨幷依本修治更無別法所以合說但依本止門故△四簡真偽二一舉內外二定以別邪正一○一邪**應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心**我見我愛我慢之使常相應也**貪著世間名利恭敬故**內著邪定外貪名利又但一切禪定不能減損煩惱者皆不可據也○二正**真如三昧者**謂在定時而不味著**不住見相**以忘心故**不住得相**以忘境故**乃至出定亦無懈慢**出定亦無恃定之慢**所有煩惱漸漸微薄**貪瞋癡漸薄即正定之相也△二對理事二定以明真偽二○一真**若諸凡夫不習此三昧法得入如来種性無有是處**謂修大乘菩薩行者要依此真如三昧方入種性不退位中除此更無能入之路種性者約位在十住已去不退位中辯○二偽**以修世間諸禪三昧**謂四禪四空定等世間諸定及不淨安般等但取境相定皆名世間定也**多起味著依於我見繫屬三界與外道共**以味著定境故不離於我故云與外道共共者同得

此事定故若離善知識所護則起外道見故以其共故若得善友護助之力得入佛法若離善友則入邪道△五示益勸二○一總標復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益後世利益無量無邊現世利益畧陳十種△二別解十中分三○一一善友攝護益云何為十一者常為十方諸佛菩薩之所護念以修此真如三昧故諸佛菩薩法應護念令得勇猛勝進不退也△二四離障益二○一離外惡緣二者一離天魔現形不為諸魔惡鬼所能恐怖三者二離外道邪惑不為九十五種外道鬼神之所惑亂○二離內惑業四者一除業也遠離誹謗甚深之法不起新業重罪業障漸漸微薄舊業輕也五者二滅惑也滅一切疑諸惡覺觀○三五行成堅固益六者於理增信於諸如來境界信得增長七者處染不怯遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者不為緣壞其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九者無世滋味雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂

世間十者得深禪定若得三昧不為外緣一切音聲之所驚動△二觀三○一明修觀意復次若人唯修於止則心沈没或起懈怠不樂衆善失自利也下初觀以治之第四觀以成之遠離大悲失利他也下第二觀以治之第三觀以成之是故修觀△二辨觀行相四一法相觀明四非常觀文四○一無常觀修習觀者當觀一切世間有為之法總標四觀所觀也無得久停須臾變壞○二苦觀一切心行念念生滅以是故苦○三無我觀應觀過去所念諸法怳忽如夢無體難追應觀現在所念諸法猶如電光剎那不住應觀未来所念諸法猶如於雲欻爾而起本無積聚但緣集欻有不從十方来○四不淨觀應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂上來四觀除於常等四倒配釋可知○一大悲觀如是當念一切衆生從無始時来皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有無量逼迫未來所

苦亦無分齊難捨難離而不覺知無心厭背故使苦無限也衆生如是甚爲可愍深發悲心○三大願觀作是思惟即應勇猛立大誓願因悲立願願令我心離分別故願體偏於十方修行一切諸善功德盡其未来長時心也以無量方便救拔一切苦惱衆生廣大心也令得涅槃第一義樂第一心也四精進觀○以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨已堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止○三結觀分齊若餘一切悉當觀察應作順理不應作違理△三俱三○一捴標若行若住若臥若起皆應止觀俱行上来始習未淳故動靜別修今定慧終成故能雙運△二別辨二一約法明俱二○一即止之觀所謂離念諸法自性不生約非有義以明止而復即念因縁和合善惡之業苦樂等報不失不壞約非無義以明觀此二不二故云即即也此順不動真際而建立諸法良以非有即是非無故能不捨止而修觀也○二即觀之止雖念因縁

善惡業報而亦即念性不可得此順不壞假名而說諸法實相良以非無即是非有故能不捨觀而修止此說時有前後然在行心鎔融不二不二之性即是實性理味在此宜可思之○二對障明俱若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見治於二過謂正治凡夫人法二執貪樂世間乖治二乘執五陰法見苦生怖以止門無生除此等執若修觀者對治二乘不起大悲㤟劣心過遠離凡夫不修善根亦治二過謂正治二乘㤟劣之心令普觀衆生起於大悲兼治凡夫懈怠之心令觀無常策修善行○三捴結以是義故是止觀門共相助成不相捨離如凡夫人非不樂世間無以勤修善行約二乘人非不怖生死無以起於大悲是二行不相離也若止觀不具則無能入菩提之道止觀相資如鳥兩翼車之二輪二輪不具別無運載之功一翼若闕則無淩虛之勢△四防退方便二○一明可退之人復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱先標行劣下舉處釋成以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者以其內心既劣

外關勝緣信行難成故欲退也△二明防退之法二△一通舉聖意當知如来有勝方便攝護信心標聖善巧謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離惡道釋顯巧相二別引經證如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生引經也下釋經文常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故但往生之人約有三位一如蓮華未開時信行未滿未名不退但以處無退緣故稱不退二信位滿足已去華開見佛入十住位得少分見法身住正定位也三者三賢位滿入初地已去證徧滿法身生無邊佛土如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也此中畢竟等是後二位　五勸修利益分三○一結前生後已說修行信心分結前大章次說勸修利益分牒前大章如是摩訶衍諸佛祕藏我已揔說二舉信謗損益二一信受福勝二一約三慧揔舉其益若有衆生欲於如来甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論聞慧思量思慧修習修慧究竟能至無上之道二別顯三慧益相三一聞時益若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必為諸佛之所授記二思時益假使有人能化三千大千世界滿中衆生念行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻三修時益三一時少德多復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說二校量多相假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡三釋多所以何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際二謗毀罪重其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱一謗成罪重是故衆生但應仰信不應毀謗二誡勸上謗以深自害亦害他人斷絕一切三寶之種三釋罪重意以一切如来皆依此法得涅槃故一

切菩薩因之修行得入佛智故（四轉釋斷三寶之義於中二句一約果人依之得涅槃二約因人依之得菩提菩提涅槃即是法寶佛僧可知也三結勸修學）當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未来菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學（三世菩薩同行此法更無異路故勸修學三摠結迴向）諸佛甚深廣大義我今隨順摠持說（結上所說也於中上句結義下句結文）迴此功德如法性普利一切衆生界（迴向利益也於中上句明德廣下句辯遐霑）

大乘起信論疏卷第四

音釋

憒（公對切乱也）髀（補爾切股也）壘（力水切注云軍壁曰丨）臍（在奚切肶丨也）

脊（資昔切背呂也）齶（五各切斷也）璪（子道切玉石也）熠（以立切盛光也）

俎（七間切扯也音姐）

起信論疏筆削記

長水沙門 子璿 録

清刻龍藏佛說法變相圖

起信論䟽筆削記卷第一

長水沙門　子璿　録

此文之作本乎石壁石壁慈甚憂於章句凡伸一義皆先問發次舉䟽答後方委釋繼不忘本毋之體而有太過太不及焉講者用之未至穩暢今就其文取要當者筆而存之其繁緩者削以去之仍加添改取其得中俾後學者不虛勞神智照無昧也故曰筆則筆削則削因以筆削命題云爾

中印度境有嚗羅尾儞者此方翻爲馬鳴於佛滅後六百年内破邪見幢樹正法寶宗諸實教造茲一論名曰大乘起信說有五分大判爲三初因縁分即序分也明論發起由八因縁非同率爾無利益故後之一分勸修利益即流通也勸於論生信思惟修習得大利樂流至後代益衆生故中間三分即是正宗謂立義一分畧標綱要立一心法列二種門舉三大義因果俱運畧爲下文而張本故解

釋一分由前畧標義理未暢是宜廣釋令義昭然以生解故信心一分說四種信五種修行令諸衆生信根成熟入不退故此上三分是前因緣所起是後一分所勸由是倶號正宗巳知論文三分大節應知能解疏文若何以疏前有序爲序分開章巳下爲正宗分後文旣無批述迴向乃闕流通旣而三分不具即分爲二初論疏題目二初標題目者以題是一部大綱不得不預知悉故須畧解題中五字可對天台五重玄義天台凡解經題皆約五義今言大者體也乘者宗也起信用也論者教也一論所詮唯體宗用五字合故是即名也大謂體者此有總別總以一心爲體論之主質無出於斯謂信所緣故解所了故行所趣故證所入故因所感故果所顯故故論初標以爲法體文云摩訶衍者一法二義所言法者謂衆生心是心即攝一切世間出世間法依於此心顯是摩訶衍義等此是直目其法名之爲大謂竪窮横徧無礙圓融當體受名不因待小故涅槃云不因小空名爲大空涅槃亦爾不因小相名大涅槃別者約義所論即有三種謂體相用即開前一心以爲三義即大涅槃三德是也如下文云所言義者則有三種一者體大謂一切法真如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無漏性功德故三者用大能生一切世間出世間善因果故故大之一字通於三也乘謂宗者即從因至果以取體故乘者就喻彰名運載爲義如世舟車可以運重致遠也即喻菩薩乘此大法越生死野渡煩惱河到菩提鄉登

涅槃岸故下文云一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如来地故此中能乘是始覺所乘是本覺能所冥符始本不二名究竟覺即是所至之處一相一味究竟平等更無三異於一體中義分能所爾亦名一乘亦名無上乘也起信謂用者以此論中能破疑執生正信故起即顯發信謂忍樂謂於前大乘一心三義境上顯發忍樂之心名爲起信故論云爲欲令衆生除疑捨邪執起大乘正信佛種不斷故此信起時必内由本覺爲因外由師教爲緣因緣和合内外相資故能顯發下論云因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信有涅槃修習善根等然信之一法爲衆善之源萬行之始解行修證皆悉由之證極之處名得涅槃茍非其信焉辦斯事故華嚴云信爲道源功德母長養一切諸善法斷除疑網出愛河開示涅槃無上道然此論中不唯起信亦兼解行謂五分論文二三是解四五是行既含多義普協輿情欲令自淺之深是故但標起信論謂教者即聖人被下之言教愚成智教凡爲聖故論者議論也謂假立賓主自問自荅循環研覈究暢真宗商議論量如上法義教誡學徒也然論有宗釋之異此宗論也謂馬鳴大士宗法華涅槃楞伽思益等百餘部實教大乘之所造故實謂義豐文約無法不收故下文云如是此論爲欲總攝如来廣大深法無邊義故應說此論又云如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說又云諸佛甚深廣大義我今隨順總持說等然此論文是

證真大士後得智中宗經所造後人不思綆短却謂泉枯往往謗之言非圓實下文勸信非不殷勤聞思修益備彰功利不信毀謗受苦彌劫豈不勉哉如上五字即法喻因果解行理智能化所化能詮所詮無不具足括盡一論以立此名也疏者疎也決也謂疎理法義旨趣決擇文言章句令悉通暢也然上大等六字約六釋分別總成五對一能乘所乘對謂人爲能乘大爲所乘所乘即大能乘之大大之乘故持業依士依主三釋兼通二能起所起對謂大乘爲能起信爲所起即大乘之起信依主釋三能信所信對謂信爲能信大乘爲所信所信即大乘大乘之能信持業依主二釋四所詮能詮對謂大乘起信爲所詮論爲能詮五能釋所釋對謂疏爲能釋上

五爲所釋二皆依主幷者兼共及也序者叙也謂叙述一論之大意故又訓緒也此文即製疏入作之端緒故二述注人名西太原寺者即長安崇福寺也以天下有五寺俱名太原爲揀餘四故言西也東即楊州南即荊南府西即長安北即太原(亦名崇福)中即東都(今之福先)俱稱大原者以則天生于太原此既皆彼捨宅所置爲敬生處故以爲名沙門者釋衆之通號此云勤息謂勤修戒定慧息滅惑業苦故受斯稱法藏者俗姓康氏華嚴第三祖勅謚賢首大師德業恢隆廣如傳録述者明非造作也如仲尼云述而不作信而好古明已勞謙故云述也草堂寺名在終南山宗密者姓何氏謚爲定慧禪師是乃學窮内外道映古今盛德大業備所聞見先以論疏二本別

行致其學者不能周覽既成互關功進難前今列疏文以就於論既論下有疏論上有科文義昭然章段備矣學者披繹得不荷其優賜乎序文二初總敘宗旨二初序論之大意文四段所以列此四者蓋敘一論之意論之大意莫越於斯從始至末攝無不盡今初四句明一心法立義文云所言法者謂衆生心是心則攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶衍義解釋文云顯示正義者依一心法有二種門乃至二門不相捨離等今此敘之也言夫者發語之詞也如云夫孝德之本敎之所由生又云夫易廣矣大矣或句中句下皆語詞也真心二字正指法體真謂真實揀非僞妄心謂靈鑒要妙中實凡言於心然有其四一者梵語訖利䭾耶此云肉團心則人之心藏也其色赤形如蓮華上有七葉色法所攝二者質多此云集起即第八阿賴耶識以能集諸種子起現行故三者緣慮心此通八識心王以各能緣慮自分境故四者乾栗䭾此云堅實心謂如來藏自性清淨不生不滅心也今所明者正是此爾所言真者揀餘心故若稱實言之但是一心貫於真妄以論標立爲大乘法體即總相心也於一心中方開二門今雖云真乃是以別顯總此心若在初門但名真如若在後門但名本覺應知真心是總真如是別寥謂空寂廓謂曠大空即中無妄染寂乃其性湛然曠謂德用無邉大則體周法界故下文云從本已來一切染法不相應故此心之空義也又經云妙覺湛然周徧法界斯寂義也又經云覺性徧滿圓

無際故當知六根徧滿法界乃至八萬四千陀羅尼門徧滿法界斯曠義也又下論云是一法界大總相法門體等則大義也既而清淨本然周徧法界湛然常住妙德無邊由是乃云真心寥廓故華嚴疏云寂寥虛曠沖深包博總該萬有即是一心也問太虛空界亦空寂亦曠大與心何異荅太虛則以無爲體故云空一向凝然故云寂闕其德用曠義不成爲心所包大義無準豈同真心彌滿清淨中不容他德用無邊性起爲相沖虛妙粹炳煥靈明越彼太虛方之海印也此上則顯心之德相也絶言下明心之離過絶謂斷絶於辭也言謂語言即聞慧境象謂似像屬於義也即思慧境故繫辭云聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象筌是捕魚之器罤即網兎之具此二即言象喻也今顯真心不可思議言語道斷心行處滅故云絶也謂心體離言非可以言語取心體離念不可以識情求口談詞喪心緣慮亡故下文云從本已來離言說相離心緣相又云非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相等皆明心離過也筌罤喻言象者罤能網兎喻言能取象筌能捕魚喻象能取意今法喻雙舉者爲成文故然筌罤之語是周易畧例正文故彼文云言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故得意忘象得象忘言猶罤者所以在兎得兎而忘罤筌者所以在魚得魚而忘筌然則言者象之罤也象者意之筌也存言者非得象存象者非得意象生於意而存象焉

則所存者乃非其象也言生於象而存言馬
則所存者乃非其言也然易中舉此明尋言
得象尋象得意得意須忘象得象須忘言苟
不能忘皆非得旨此乃約人以明勸人捨筌
今文但約本性直就法體說離言象非約勸
修雖借彼文不同彼意苟欲強說於字來由
恐乖文旨沖漠下別約橫竪以顯心之德相
沖謂深也此明心之體性竪窮三際而洞然
無底故經云甚深法性諸佛行處又云幽邃
深遠等漠謂沙漠此顯心之德相橫徧十方
而曠然無邊故經云覺徧十方界本性圓滿
故此乃窮三際而三際不遷徧十方而十方
無外又沖謂剛柔得所漠謂名目難及以此
心性雖體離相而隨緣成事雖隨緣起而本
性不變此隨緣不變之體不可以智知識識

名言名目故云漠也經云不染而染難可了
知染而不染難可了知希謂無聲夷謂無色
老子云聽之不聞曰希視之不見曰夷此乃
重顯深廣之相深故聽之不聞廣故視之不
見謂此心體唯證相應非是見聞之所及故
忘境等者此亦顯心離過忘謂於法不記斯
亦絕無之義境謂所證之理智謂能證之心
凡言境智能所者蓋約反迷從悟對染說淨
皆屬生滅今此顯示非染淨之一心絕迷悟
之極致尚不可立真妄之名豈存乎能所境
智故楞伽云無存佛涅槃亦無涅槃佛遠離
覺所覺又圓覺云覺所覺者不離塵故以一
心之體絕凡聖亡因果離性離相不有不無
馬可更言境智能所故云亡也楞嚴云性真
常中求於去來迷悟生死了無所得斯之謂

歎非生滅下二顯真如門前門但約絶待亡詮旨離性相故云寥廓冲漠等今門約對生滅顯不生滅待妄立真故云真如門即下立義文云是心真如相即示摩訶衍體故解釋文云心真如者即一法界大總相法門體所謂心性不生不滅乃至云以離念境界唯證相應故今疏敘彼故云非生滅等非無也不也然生滅與不生滅須約三性分别且約三性自相説者謂徧計妄法一向生滅圓成實性一向不生滅依他假法相同徧計似生似滅性是圓成不生不滅若稱實言之則三性皆無生滅雖然且無義不同何則謂徧計即無法可生無法可滅如繩上蛇依他乃即生無生即滅無滅如麻上繩圓成即中無前二生滅之法如麻上無繩無蛇唯識頌云初即相無性次無自然性後由遠離前所執我法性圓成實性即是真如故云非生滅也然此但明圓成當體不生不滅亦不和會泯於生滅之法故圓覺云如來寂滅性未曾有始終故下文云所謂心性不生不滅又云非前際生非後際滅畢竟恒常等此即顯真心不變也四相等者四相有三種一微細四相謂一刹那有九百生滅但是有爲皆爲所遷即生住異滅也二果報四相即生老病死涅槃經中名爲四山如彼經云有四大山從四方来欲害人民當有何計而能免彼波斯匿言設有此来無逃避處唯當專念持戒布施佛讚善哉我説四山即是衆生生老病死常来切人等三一期四相謂始從迷真終至造業八相生滅通束爲四謂生相有一住相有四異

相有二滅相有一若反迷斷時始從初信止滅相終至十地斷生相如下具明今言不遷者即微細四相兼於餘二以四相但遷有爲之法心是無爲非所作性故不能遷文中畧舉初後以攝中間故云非生滅也無去來者謂此真心不向前際去不從後際来亦不現在住現在住者即是諸有爲法故成唯識云住表此法暫有用今不同彼故云無也三際等者際時限也莫無也易謂變改三際雖是能易之法但能遷變有爲令其改易心非有爲故不能易淨名云但以文字數故說有三世非謂菩提有去来今○但以下三叙生滅門即下立義文云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故解釋文云心生滅者依如来藏有生滅心所謂不生不滅與生滅和合乃至此非心識分别能知以真如自在用義故今叙之也文有四句於中上句標生滅所以餘句釋生滅相初句言但者詞也以由也此性雖寂寥虛曠冲深包慱非生非滅不垢不淨然不住此一向寂滅非染淨中而隨彼能熏成一切法隨染即九相生滅隨淨即三乘聖道皆由真如以無住爲其種性亦由性是無住故能然也淨名云從無住本立一切法楞嚴云本此無住以立世界及諸衆生非同他宗明真如體一向堅密猶如玉石不受熏習不能隨緣但說賴耶爲染淨本受熏持種也隨派下喻明也水分流謂之派路分徑謂之岐今取岐派共爲一喻謂如一源之水隨何岐路分流成派真心亦爾隨何因緣作凡聖等如下即明逐迷下正辨生滅之相逐隨

也任從也迷則背覺合塵悟則背塵合覺然其迷悟各具因緣迷中以無明爲因境界爲緣悟中以本覺內熏爲因師教外熏爲緣若隨從迷中因緣即沈於生死則一切有漏染法起一切無漏淨法滅滅則隱滅若隨從悟中因緣即升於覺路則一切無漏淨法起一切有漏染法滅滅即亡滅如下文說無明爲因生三細境界爲緣生六麤即沈淪五道是爲逐迷也本覺內熏爲因師教外熏爲緣發解起行即超升佛果是爲從悟也迷之與悟皆是性爲迷悟雖殊不思議一故經云無始時來性一切法依止由此有諸趣及證涅槃果華嚴經中性起法門即所義也又涅槃云佛性隨流成衆味等楞嚴云譬如虛空體非羣相而不拒彼諸相發揮日照則明雲屯則闇等皆顯

真如不住自性隨緣成法也雖復下四明二門不二也上說真如生滅其義迢然雖行相不同然理歸一揆二而不二故有此門即下解釋文云復次顯示從生滅門即入真如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念乃至若能觀察知心無念即得隨順入真如門今此敘之也文二初法二初正明不二文中四句前二句明生滅不礙真如後二句明真如不礙生滅即互不相礙即不二之義也今初雖復者詞含縱奪貫下二句繁多興起鼓動躍跳也繁則染淨多途興則新新生起鼓則體非常住躍則相不久停以染淨因緣繁多興起鼓動跳躍念念生滅未曾暫住雖不暫住而其體不變不變之性即是心源心源即未嘗有動故下文云覺心初起心無

初相圓覺云覺者如虛空平等不動轉又下文云雖念因緣善惡果報而亦即念性不可得故云未始等靜謐下二句明真如不礙生滅謐亦靜也靜中之靜故名為謐靜則相非生滅謐則體絕有無虛乃無礙圓通凝則寂而常照又無惑之喧煩曰靜無業之遷流曰謐離色之質礙曰虛非心之生滅曰寂雖真體若是而用常隨緣隨緣之用為業為果善惡樂苦形影不差故云未嘗乖等嘗曾也乖違也業因果報皆通善惡漏與無漏即不動真際而建立諸法故淨名云無我無造無受者所作之業亦不忘下文云雖念諸法自性不生而復即念善惡苦樂等報不失不壞故使下二釋成無礙前二句釋真如不礙生滅後二句釋生滅不礙真如言故使者即因前起後之詞亦通下二句故者所以義使令也由前真如不礙生滅所以令其不變之真體任運隨緣起成染淨染淨二字無法不攝從來不同非適今也故云恒殊然此染淨全性所起故下文云譬如種種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明皆同真如性相不捨下二句釋生滅不礙真如由無礙故所以令其不捨差別妄緣即是一真實性妄緣差別凡聖收盡凡聖相異而體是一一體之內本無凡聖故云致一致理也遂也故下文云一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛非前際生非後際滅畢竟常恒等故圓覺云於實相中實無菩薩及諸眾生又云眾生國土同一法性其猶下二喻也此中四句前二句喻真如不礙生滅後二句喻生滅不礙真如其者指法之詞猶

如也波動喻生滅染淨不同水溼喻眞如一體無異波以動爲相有以溼爲性初句反顯以喻生滅門中無有異眞如之染淨也故云波無等故即下順喻由不異故遂能即於一心而辨生滅故云即水等即喻前文不變性而緣起染淨恒殊也水無下二句喻生滅不礙眞如初句反顯以喻眞如門中無有異染淨之一心也故云水無等次句順喻由不異故遂能即彼生滅而顯眞如故云即波等此喻前文不捨緣而即眞凡聖致一也是以下結成不二也是以二字結指之詞動靜等三對說有通別通則不出眞如生滅兩義謂動俗生死即生滅餘皆眞如別則動靜約喻眞俗約諦生死涅槃約染淨此諸二法本不相是法相迢然今以一性通之令動靜無別眞俗不殊染淨同體一無所異良以性起爲相境智歷然相得性融身心廓爾故下文云如大海水因風波動風相水相不相捨離又經云二諦並非雙恒乖未曾各又大集云生死涅槃二界平等即是佛界此中交徹雙融夷齊同貫等正顯二法不二之語徹通融和夷平齊等貫通也對文可見然上四門旨趣微妙初則標本以彰末使萬有星羅於義天後則攝末以歸本俾羣象泯同於性海乍舒乍卷或存或亡法乃同時義無前後由是阿鼻依正全處極聖之自心毘盧身土不逾下凡之一念圓實之旨其在茲焉問初敘一心後辨二門不二亦即一心初後何別荅初之一心心當能起後之一心心當所歸雖前後體同且始終義異但以本是一心離名絕相由

其迷悟萬法隨生生法本空一切唯識識如幻夢但是一心由是論依法說疏約論明次第四門故無所越一論之旨其在玆焉但以下明造論因由二今初反顯者欲顯菩薩造論先明不假論時如來在世即時勝緣勝根熟易調即根勝行勝謂牟尼釋尊成道已來未涅槃時法化流行聖賢輔贊人根成熟性行調柔非一佛所種諸善根於無量劫久植德本一稟下明根行勝相不須再聞故言一承順聖旨故云稟尊言者八音四辯金口親宣聞而獲益逮無生忍故云懸契又懸者遠也不必親從金口但展轉傳聞如身子聞馬勝因緣目揵連承舍利轉教此之根性尚不藉結集之經豈假菩薩造論故下論云若如來在世衆生利根能說之人色心業勝圓音一演異類等解則不須論大師下正明二初叙謬述迷二初總叙也大師者德業高勝可軌可範即十號中天人師一號也緣終息化佛日韜光故云沒後即時緣俱劣也爾時則昏衢失照世皆闇冥正法陵遲故名爲劣異執下明根行俱劣顛倒計著名爲異執亂於正理故曰紛綸紛亂綸理也此有三類執計不同故名爲異一凡夫依於鈍惑執五蘊色心計爲常樂我淨二外道依於分別於五蘊上計其有我或即蘊離蘊著斷著常起六十二見等三小乘雖破我執而起法見不知真常而計無常等四隨自見解各立已宗分爲二十餘部互相是非此即俱名異執或趣下明其劣相或者不定之詞此等根性既劣或隨利鈍使成凡外或聞權淺教爲小乘也凡

夫外道非佛正法故名邪途宗習歸向名之爲趣小徑者已離我執不名爲邪未得法空不名大道趣理偏僻厭心勤勞切慕化城不求寶所唯貪自利豈能運他既匪大途故云小徑遂使下別顯二初迷理遂使者躡前起後之詞由前根緣既劣異執仍繁遂令迷本真心遂安流轉功德法寶本有而無用圓解神珠垢覆而不現孤窮生死之路傭賃涅槃之門動經塵劫飄然浪迹三德秘藏莫之能入也此中二喻各出一經一貧家寶藏喻即如來藏經九喻中之第五也彼文云譬如貧家有珎寶藏寶不能言我在此中既不自知又無語者不能開發此珎寶藏一切衆生亦復如是如來知見大法寶藏在其身内不聞不知躭惑五欲輪轉生死受苦無量等匿隱

濟救乏闕也少而無父曰孤無財之極曰窮合法可知二衣内明珠喻即法華五百弟子受記之文廣說如彼傭力曰傭給使曰作餘文可解加以下二迷教也言加以者以如來滅度之後雖不親承金口然有結集教文可以尋言見象尋象得意衆生根性雖劣多起異見苟能聞於大法自然改正今又否能尋聖人既滅根行仍微圓實之教抑又不行故數廢置數宣圓理既而寖聞邪見於焉難革云加以文中四句前二句明大教隤綱後二句明迷者難改教非小道運至無上故曰大乘終極圓實揀異權淺故名深旨貝葉者即多羅樹葉也猶此方竹帛簡牘之類載能詮文可以披取見所詮理如說而行反迷歸悟今隱廢不行故云沈也下二句明迷者難改

羣有者即前凡夫外道小乘類各衆多故云羣有無正法眼不見佛性故曰肓徒馳謂奔趣異路即邪途小徑也既不能就之於有道正之以圓乘迷謬曰深習以成性服藥不瞑眩厥疾何瘳還復無因故云莫反爰有下二興悲造論三今初悲歎人法也初二句能歎爰曰也謂如來滅度巳六百年人根雖劣正法尚存聖人示生興我真教故云爰有大士謂馬鳴論主本成正覺號大光明迹居八地爲法身菩薩發大心信大法解大義修大行證大道趣大果非其小流故云大士也馬鳴者謂此菩薩生時及說法時感衆馬悲鳴故受斯稱如下廣釋慨此下二句所歎初句歎教無聲之歎曰慨積網者喻也圓實之教尋斁既罕沈廢不行如大網既積網目何整人天魚無其滂漉佛彼岸何由得致游泳苦海無能出期道之不行職由斯也悼斯下傷迷悼傷淪沈溺沒也大士見教網沈綱積而不舉迷徒溺喪淪而不升歎之傷之寧不思救故經云我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福慧入生死險道相續苦不斷乃至不求大勢佛及以斷苦法爲是衆生故而起大悲心等將欲下二述造論意文有六句初二句明教顯理次二句破邪歸正後二句令獲頓益今初將者當也且也欲謂希願啓謂開發了義大乘名爲深經終實圓理故曰妙旨佛親說時利根者得入如人有目日光明照見種種色滅度之後昏鈍性障諸阿顛迦其猶昏衢昏衢之體是謂二障大士思欲發揮圓實旨趣令彼迷者失無明闇佛昔曾破今更重明

故云再曜次二句破邪歸正厈謂指破心行理外總名邪見非但不信因果而已此乃凡夫外道二乘俱名爲邪故迦葉言我等自此已前皆名邪見人也顛頂也以頭向下故名顛倒或顛者病也眸即目瞳此舉喻也如人眼之有病妄見空花毛輪二月等又顛即心狂由心狂故目覩諸物皆悉不正謂非親見親等彼邪見者亦復如是於性空處見生死涅槃於妙明中成分別見妄正趣者真菩提路也往而却還曰歸衆生迷見不依正道旁行五趣縱出三界亦落無爲阬中今欲令彼不循異轍還向直道無諸委曲也後二句結成頓益初喻次法水初出可以濫觴曰源者即人也如人泝洄窮其水本名爲還源以喻行者反生死流歸於本際也得本際者名覺心源故下文云覺心源者名究竟覺若準他說三無數劫修習廣大行頗方成正覺如挹流討源也今言可即非遥者謂只於生滅之處示彼因緣無性四相本自不生死即真實如下論云四相本来平等唯一覺故又云一切法悉皆真故皆同如故圓覺云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次又南岳云道源不遠性海非遥肇公亦云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神斯皆可即非遥之義也如示萬派之水即是本源之水無二別也如是則一念契真即名爲佛豈待多劫而遠求耶頓益之義昭然可見造廣下三正造諸論二初廣論謂甘蔗論釋中本楞伽經義味豐美故立斯稱又造一心徧滿論融俗歸真論真如三昧論等一百餘部如来滅度方

六百載人根稍利堪受廣說故云當時遐遠羣衆品類也即普該衆類遠及未來凡是當機皆獲斯利故云遐益羣品既文下二畧論三今初出所以也既者已也即印前之詞文多謂甘蔗論六百卷或云一百卷此方無本難定是非邈遠也文句既多義又深遠後代雖有圓頓根性心力劣者於此文義廣博之論不能備覽非謂一向權小之機名爲淺識以此畧論正爲大乘頓根令悟入故故下文云自有衆生復以廣論文多爲煩心樂總持少文而攝多義能取解者又云爲欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故爲令善根成熟衆生於摩訶衍法堪任不退信故等斯則正爲大乘信解位人而作因緣又知於此廣中但無心力名爲淺識悲末下二正造

論悲謂菩薩造論之心菩薩發心體有三種謂大悲大智大願悲則度生智則求證願則總攝今爲拔衆生苦與究竟樂而造斯論故須悲也下論云所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故末葉約時迷倫約類以佛滅後二千五百年去解脫智慧多聞禪定俱不牢固但隨迷見唯起諍論如斯類也誠堪愍之故造此論令其悟入葉世也倫類也句謂下三彰功益二今初畧能含廣可謂者印歎之詞論唯一軸二十四紙故云文約約畧也所詮之法義備河沙故云義豐豐多也斯則攝盡十方三世諸佛法藏故下文云諸佛甚深廣大義我今隨順總持說又云如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說解行等者解即立義解釋二分所詮令生解故行

即修行信心及勸修利益所詮令起行故又云於真如法中深解現前所修離相又云知心妄動無前境界修遠離法等俱即是兼義意無别解行兩足故曰俱兼亦可俱則具於解行兼則解中有行行中有解目足更資方到清涼池爾中下下二巧被根緣謂中根巳下之類皆由此論開示而得悟入佛之知見若約位説悟當信解入當行證若依天台兼於開示總對圓教四十位人即住行向地如次以配開示悟入也今以深該淺故云悟入者矣辭也然此中下之言非謂對大指小名爲中下以大乘圓頓之根自有上中下别今是圓根之中下也如圓覺經三根之義正同於此今言中下悟入以讓上根廣論被故

起信論疏筆削記卷第一

音釋

璿 似緣切｜璣玉衡也 噳 魚府切詩曰麀鹿 儞 音你汝也 覈 胡革切考實事也 賾 仕革切深也 篾 莫結切竹皮也 斁 余石切猒也 catch

起信論疏筆削記卷第二

長水沙門　子璿　録

將解下別釋義門二初開章懸叙中六者蓋有論緒何者夫聖人所作必不徒然茲論發興有何所以故受之以教起因緣也名教既興已知由漸釋氏之學三藏統收約法約人如何攝屬故受之以明藏所攝也論藏通乎大小菩薩有其權實不以義求罔知旨趣此論詮法分齊至何故受之以顯教義分齊也教所詮義以知至極未委何等機宜於此悟入故受之以教所被機也所詮所被既已昭然未審能詮以何爲體故受之以能詮教體也教體既明教下所詮宗於何事宗之畢竟趣向於何故受之以所詮宗趣也凡是教興悉須具此故今懸叙止斯六門謂論所因故論所攝故論所詮故論所被故論所依故論宗歸故然本疏開章具列十門前六同此但於此後更列四門謂釋論題目造論時代翻譯年月隨文解釋如次至十也今疏不依彼列者以是懸叙義門不欲雜於別解文義故將後四合在隨文注解之中由是懸叙但有六段一辨教下二釋文二初總標也十徵釋者十段之中皆初一句是徵餘皆釋也一依下別列十段今初依何智者起論之體莫先於智無智不能起論故佛法中智爲根本也斯則六因之中智生因也以有智故有義有義故立言故此十中先責其智謂依下釋也然菩薩之智有權有實實智詣理虛通往來符會真體名洞契心源心源即無相真理也契此理故名無生忍即根本智也權智幹

事建立佛法成就衆生隨其根性授與法藥令得服行名隨機巧妙之辯謂順其根欲上中下品故曰隨機言無踈拙曲成萬物而不遺故名之爲巧巧無巧相不可以言議思度故名妙也此智騰之於口故名爲辯此辯有四有七四謂四無礙辯即法義詞樂說也亦名四無礙智但在心在口用處不同故得智辯之名其體一也七辯者一捷辯卒荅不思須即言故二無斷辯相續連環而無竭故三迅辯明於理事心無凝閡言音迅疾如懸河故四隨應辯應於時機無差異故五無踈謬辯所說契理無差失故六豐義味辯名數理事皆無量故七一切世間最上妙辯此辯有五德一甚深如雷二清徹遠聞三其聲哀雅如迦陵頻伽四能令衆生入心愛敬五若有聞者歡喜無厭具此五者名最上也此上四七之辯皆因本智證理而後得故名後得智巧妙之相在次兩門然聖智圓通必須理事雙照隨闕一種則非圓智今論主迹居八地正證無生入真如門即根本實智照生滅門隨彼事量一一觀察知機設化應根巧說即後得權智權實二智隨用雖殊然體無二依此一體圓智而建立論文故十地論稱歎說者有三辯才智謂真實智體性智果智前二即根本後得後一即後得之用謂依體性起言巧說故言果也今此所明通前三智也示何法者已知論主所依非是下凡有漏之識但依二智無漏建立凡所有言盡合真理契會時機必無過矣如其所示是何法門令彼信解修斷入證耶故此徵之謂一心下釋也

然大乘法體是衆生諸佛無二真源不分染淨真妄差別而能具攝一切諸法寂焉不動靈鑒無昧故名一心而此心體非真非妄能真能妄故開二門門者無壅虛通往來出入自在開闔無妨之謂也依心無相立真如門依心具法立生滅門二門互通開闔自在俱以一心爲源故云心真如心生滅也三大者即二門下所示之義謂真如門唯示體大生滅門具示三大故下論云是心真如相即示摩訶衍體故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故四信者謂信真如及三寶也信心是一信境有四故成四信故下論云一者信根本所謂樂念真如法故乃至常念親近脩習如實行故五行謂行布施持戒忍辱精進止觀之法成就前來四種信心令成根不退入正道故如下廣明所言等者法相至多今疏從一至五增數畧列不及多云故言等也若具言之即二覺四位四相四鏡三細六麤等不能廣引然疏列雖少無法不該以生滅一門具明世出世間一切法故此等皆是所示之法雖通云示然示義有別謂於上諸法示令信解行斷證等配文可見由是疏中通云示也云何示者上之所列但是所示之法未知作何方便而顯示之巧謂權巧便謂方便此屬論主能示之智一味大乘即一心真理不分染淨因果凡聖空有等異故云一味揀對二乘故名大乘此之法體以智冥符離諸分別乃云一味若依言說示即開爲二謂法義也故論云摩訶衍者總說有二種一者法二者義仍開法爲二門演義爲三大故

論云依一心法有二種門一者心真如門二者心生滅門又云所言義者則有三種等備如前引由此下結指善權謂論主以一實智證無分別一味真理以方便力爲衆生故善用巧便而開一味成多法門多無多相不違一味故名善巧開即演一爲多示即顯令生解也以何顯者意責前之善巧乃是展彼義門令一成多今欲令此義理皎然可見由何方便而得顯明以由顯明也音即音聲字即文字聲無聲相字無字相故云妙善謂論主於權實無礙智上流演聲名句文是無漏善性所攝不同凡夫屬於無記故淨名云夫說法者無說無示斯則唯爲開導利益衆生不依文字也華嚴十地品中喻空中風畫等皆顯聲名句文非有非無也斯皆謂之妙音善字譬比也喻曉也即以近事比類令於深法得曉了故無著云喻者見邊義謂以所見邊與未所見邊和合正說名之爲喻師子覺云所見邊者謂已顯了分未所見邊者謂未顯了分以顯了分顯未顯了分令義平等所有正說名爲立喻然有二種一者同法二者異法同法者若於是處顯因同品決定有性謂若所作見彼無常譬如瓶等異法者若於是處說所立無因徧非有謂若是常見非所作如虛空等然離十過方爲正喻同喻五過謂能立法不成所立法不成俱不成無合倒合異喻五過謂所立法不遣能立法不遣俱不遣不離倒離宗謂所成立法因即宗家因由所以與前譬喻皆爲能立故因明論云由宗因喻多言開示諸有問者未了義故然宗者

有體有依依有能别所别依體之上共離九過方為正宗謂現量相違比量相違世間相違自教相違自語相違能别不極成所别不極成俱不極成相符極成因有三相謂徧是宗法性同品定有性異品徧無性然因有二種謂生因了因生因如種生芽了因如燈照物然此二因各有三種生因三者一言生因二智生因三義生因了因三者一智了因二言了因三義了因廣如彼疏然此因支離十四過方為正因謂兩俱不成隨一不成所依不成猶豫不成共不定不共不定同品一分轉異品徧轉異品一分轉同品徧轉俱品一分轉決定相違法自相相違法差别相違有法自相相違有法差别相違然此三支共離三十三過并諸闕减等今非正意不能具陳

然今論中雖説宗因譬喻不同因明三事合集成於比量但今文中或單舉宗義或舉宗因或舉宗喻或舉因喻如下論云一者法二者義此之法義但是因明前陳後説有法及法如立量云一心是有法定具三大故為宗因云以有真如生滅二相故此但舉其宗因而不引喻或云真如是有法定不可立不可遣故為宗因云以一切法悉皆真故皆同如故此亦但舉宗因也餘皆例知若以此論對五性宗應立量云一真如性是有法定能隨緣故為宗因云是有為法平等所依故同喻如虚空能令下結指謂前妙音等為能顯法義理趣為所顯由前巧便遂令義理明顯可見也此上二段即前巧妙之相依何本者此徵菩薩造論必有所憑若無依據便同虚誕

佛聖言即至教量正道理即比量定量即現量至教者謂一切智人無所不鑒具足五語言必誠諦依此立論決定可信無有虛妄故取爲本聖言之語通於三乘餘人有所不知由是揀之故言佛也先標比量者以論宗經故比量者謂藉衆相而觀於義衆相者謂因三相由彼爲因於所比宗義有正智生了知有火或無常等今言正道理者爲簡一切邪謬因故若因不正宗義亦邪由是故言正道理也現量者謂無分別若有正智於色等義離名種等所有分別現現別轉故名現量此有四類一五識身二五俱意三諸自證四一切定心此上四種皆現量也今言定量者以此四義緣色等境是決定故亦可前正道理中具含二量謂比度生解及自證知俱無謬妄咸正道理定量一句總指三量俱是決定取此爲本可信從故藉何力者此責論主依經造論上欲契聖下欲利凡流至後代破邪立正俾世世不絕燈燈無盡爲用自力爲假他威耶歸三寶者謂三寶吉祥一切衆生最勝良由有歸依者能辨大事生諸福智能離生死得涅槃樂故佛滅度凡諸弟子所有著述皆歸三寳示學有宗不自專已離過失故今乞威加承力而作必至後代人無不信然加有二種一顯加謂現身說法二冥加但闇增智慧今通此二也能歸所歸如下廣釋爲何義者此責既假三寳威加造立茲論有何義意切慕如此耶助揚化者助謂贊輔揚謂發揮化謂教導是則贊輔如來發揮法門教導群品以十方諸佛迭爲師資互相贊弼令

法道流行衆生受化令論主示居因位師我
牟尼宗經造論故云助化摧邪顯正者謂如
来在日邪見者佛自調伏佛滅度後苟有斯
類人無制止令論主爲摧彼邪徒令邪教不
興立我正法令生正見故下論中顯示正義
對治邪執是也護持遺法者謂佛所說法門
至滅度後揔名遺法令造論發揚令無墜地
者名爲護持展轉弘傳燈燈不絶以至来劫
名久住世報如来恩者佛留教法意在傳弘
展轉度人令至大果若不傳演逆佛本懐是
謂辜恩苟能顯發妙門光昭大教勞生獲益
不絶大猷斯則順合佛心雅稱宗祖名爲報
恩也故智論云假使頂戴經塵劫身爲牀座
徧三千若不傳法利衆生畢竟無能報恩者
若有傳持正法藏宣揚教理度群生修習一
念契真如此是真報如来者然上五句說有
二意一則各自別說一句是一意謂助佛揚
化故摧邪故顯正故等二則躡迹通論從一
至五展轉相由即助佛揚化者爲摧邪故摧
邪爲顯正故乃至報如来恩故以何緣者此
責如上所爲本緣何事耶令衆生者三聚五
性一切衆生也離一切苦者離三苦八苦分
段變易二生死苦也得究竟樂者謂得無上
菩提覺法樂無上涅槃寂靜樂一得永得更
無過者揀異人天二乘故云究竟由何起者
此責菩薩造論之心因何而起大悲者即同
體無緣揀非愛見故云大也愍謂哀愍即能
悲之心物謂衆生即所悲之境凡夫戀生死
執常樂我淨故云迷二乘愛涅槃著無常等
四非其正趣認以爲正故名爲謬造論爲彼

令反迷為悟捨偏入圓也機何益者既為衆生造論其有被此化者得何利益謂令下有四益信謂十信聞思脩慧即三賢證入即十地因滿即究竟位此則未信者令信未解者令解未行者令行未證者令證未涅槃者令得涅槃始從凡夫終至等覺受斯化者咸得利益本疏則云六益謂信及三慧證入因滿大同小異開合兩通然上十因意義相續若不料簡寧免混然今近取譬令無所惑如構大廈先要有解起造之解合二智也次列所造廳堂庠序等念一心二門三大等三明其相開架向背等合分三大等四能造器斤斧墨尺等合妙音善字等五有所憑準依經依匠合三量等六旁籍陰功禁宰先靈合三寶加祐七上安所尊父母等合報佛恩八下蔭來裔子孫男女合爲衆生九念情深厚有恩有愛合大悲愍物十各得所安隨彼穩便合信解入證如上配合顯

然不同由是十文無相濫矣又此十中有因有緣有通有別通則因緣不分謂此十段總是造論因由緣起故別則第九為因第八為緣前六則因緣所資七十則因緣之果又此十中不出悲智謂第一是智第九是悲二三四五六七是智之相八十二門是悲之相也然論文之中自有八種因緣與此有同有異同則疏論兩文不出悲智二種異則論中但直述自已所懷為法利物疏則具叙論主化智巧便妙權開示承力護法上報下化問論中何故不具叙耶荅疏叙他意故可具陳論主述已但明所為若同疏中便成自伐故不具叙二諸藏所攝者三二不一故云諸皆能含攝故名藏謂明此論於三二中攝屬何藏三藏者經律論也此約所詮戒定慧學增勝

而立謂詮定增勝名爲經藏詮戒增勝名爲律藏詮慧增勝名爲論藏言增勝者以一一藏通餘二故第一經藏者梵云欲底修多羅或云修妬路素呾纜此云契經謂契當所詮法義契合所化機心經謂貫穿所說義理令無散失攝持所化物機使無顛墜故佛地論云貫穿持攝所應說義及所被機故埶經即藏持業釋也第二律藏者梵語毗柰耶或云毗尼或毗那耶義翻爲律以明持犯法則軌度有如此方條法之制取此類也律法也古翻爲調伏謂調鍊三業制伏過非調鍊則通於止作制伏則唯明止惡或翻爲滅謂身語意惡焚燒行人義同火然戒能止滅故或云清涼以能息惡炎熾相故此則俱就所詮之行彰名調伏之藏等依主釋也第三論藏者梵語阿毗達磨此云對法法則所對之境謂無爲涅槃及四真諦對即能對之心謂理量二智此二對彼妙盡理源揀擇法相分明指掌如對目前名爲對法即對法之藏依主釋也此論屬彼定非經律故云對法藏攝問瑜伽論說謂諸一切了義經典循環研覈摩呾哩迦據此則對法藏攝亦是佛說此論既是佛滅度後菩薩所造何得亦入對法藏耶荅佛所說法有其三種一佛自說二加他說三懸記說今則後說也故摩耶經云佛記馬鳴然正法炬滅邪見幢善說法要既蒙懸記即同佛言故得此攝問若言懸記故得入論藏者豈佛滅後一切造論菩薩盡是懸記耶由斯難故今助一解以佛所說雖有論議並屬經藏以十二部俱名經故菩薩造者但名爲

論或宗彼經或隨解釋故此所攝亦不相違二藏者此則約人所立也謂於二藏之中詮示大乘理行果故名菩薩藏詮示小乘理行果故名聲聞藏故莊嚴論及攝大乘說由上下乘差別故有聲聞及菩薩藏然約人說人有三乘合分三藏以緣覺人多不藉教出無佛世或出佛世即攝屬聲聞以四法之中理果同故由是但立二種藏也若據教行有別亦可開爲三藏故普超三昧經及入大乘論說以約別義開爲三藏今依莊嚴等論約於同義合爲二藏開之與合各隨一意耳然三藏之中各具二藏二藏之內各有三藏但約人約法分此二三廣如圓覺疏所辨菩薩藏攝者以是大乘非詮小故故此所攝三教義分齊二初總標別列也教是能詮義即所詮

以所詮義顯能詮教即知此教分齊所至也詮法通局者通則大乘終頓圓以被機廣故詮義深故局即小乘及大乘始教以詮法淺故被機狹故又深必該淺故云通淺不至深故云局又一經能含多教故云通一經唯詮一教故云局以義分教者由諸家多約時分教有所未允遂招諍論敘彼如別所明今以義分故無舛謬此則義爲能分教爲所分得知教之淺深者由所詮義有近遠故二隨列別釋二初總敘諸教五今初小乘者運小根至小果故如羊鹿車但能引輕不能致遠故名小也但說下釋相也即正辨所詮之理但猶獨也唯也我空者此教所明凡有所爲皆因緣力中無主宰故爲我空縱少說者阿含經云無是老死無誰老死既言無是老死即

是法空之義雖有此說以百無一分故云少說但標而已更不解釋故不明顯以非教之正意故今望大乘分明顯了義邊故名爲但如河少水亦名無水故但依下所依根本六識者即前六識彼教三宗所說有異謂經部無別心所有部有別心所覺天所說唯一意識隨六根轉無別六異三毒建立者貪瞋癡使害物最深能損法身慧命故受毒稱若以此三爲能熏現在色心爲所熏造業受生輪轉三界此爲染根本若以無貪等三爲能熏現在色心爲所熏斷煩惱出三界此爲淨根本染之與淨由三有無除此更無所依故云但也未盡下結成不了不達如來藏心本具無漏功德故未盡淨法之源不了根本不覺是有漏因故未盡染法之源此教尚不詮七八二識豈況無明法性耶故云未盡等多諍論者二十部分宗各不相與如群盲摸象紛然是非故云諍論苟盡其源安見如此大乘者運大根至大果故如牛車引重可以致遠故名大乘下四雖權實有異以通對小乘故總名大乘也始分二教者且標兩名此中二教各詮一義是謂空相非謂一教而有二名但說下明所詮理即諸部般若明心境染淨等並空始自色心終乎種智無不如幻故云皆空般若云無色無受想行識乃至無智亦無得等又經云若有一法勝過涅槃我亦說爲如夢幻等未盡下判爲不了大乘法理不空不有而空而有既但說空當知未盡故法鼓經云一切空經是有餘說中論云空是大乘初門故言始也又云以有空義故一切法

得成但說下即分教也一切法相者明所詮法然一切不出五位一百法謂一者心法有八二者心所有法有五十一三者色法有十一四者不相應行法有二十四五者無爲法有六縱說真如無爲是諸法性亦墮法相之數故云但說有不成佛下判爲不了謂五性之中定性二乘無性闡提及不定性中三分之二必不成佛既不皆成即名爲分終實二教者標名也此只一教以對前二故立二名非同於前二教異也說如來下順明緣起即生滅門故下論云心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名阿棃耶識等即前云不變性而緣起緣起下逆明緣性即真如門故論云心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生

不滅乃至一切法不可說不可念故名真如即前云不捨緣而即真也斯則從本起末故云隨緣末即同本故云無性如範金爲器器即是金定性等者三聚五性一切衆生皆有如來藏心總皆成佛故涅槃經云凡有心者定當作佛圓覺云有性無性齊成佛道上皆明所詮之法方盡下判爲了義詮法窮源故云至極也對前未盡終於始故名爲終教非同法相故云實理分教不了乃屬於權此中了義故云實教頓教者標名也一直而談更無委曲不歷階漸唯指本源故稱爲頓總不下釋相也不說法相者謂徧計依他色心假實法相雖廣不出於斯此既不說故名爲總即揀分教但說法相唯辨真性者此揀始教但說諸法皆空今說不空妙有即圓成實性

也此性圓滿成就凡聖因果平等所依只談此法故云唯辨此二句且畧標揀也下即廣示亦無等者釋不說法相也八識是法相之源一切最勝以勝攝劣故唯舉此然識如幻夢唯是一心故云亦無此中舉識以影所緣也呵教者斥其無實肇公云名無得物之功故圓覺云脩多羅者如標月指若復見月了知所標畢竟非月下文亦云一切言說假名無實但隨妄念不可得故勸離者令不執教使其捨詮也故下文云從本已來離言說相離名字相淨名云乃至無有文字語言是真入不二法門又云至於智者不著文字文字性離即是解脫達磨云我法以心傳心不立文字等能詮教既亡所詮義亦遣故但呵教也毀相者凡所有相皆虛妄故此則亡所證

境也泯心者心生則種種法生故此即亡能證智也經云幻塵滅故幻滅亦滅又云亦無能證者此乃妄識妄緣能詮所詮能證所證一切都泯故下文云一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相但一念等者念生既是凡夫相現性隱不生宜名為佛性顯相亡是故剎那登妙覺等佛於一朝故觀師云一念不生前後際斷照體獨立物我皆如更不假餘方便故云但也此則釋前唯辨真性不依下結成頓義既一念成佛豈立位馬位既不存不亦頓乎故思益經云得諸法正性不從一地至於一地圓覺云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次圓教者謂此教中該收前四圓滿具足性相俱融剎海塵毛交徧互入即華嚴宗也所說下

一真法界也謂所說理事心境人法聖凡染淨等法以要言之未有一法離於法界故云所說唯是法界或可此句是總標下皆別列性海圓融者理法界謂理性深廣故如海也理體周徧無有一法而不融攝故云圓融緣起者事法界謂衆緣所造心境染淨情器因果大小一多各不同故無礙者理事無礙法界也謂緣起事法皆是理之所成緣起無性不礙於理理能隨緣不礙於事故得理事二無障礙相即相入下事事無礙法界也謂諸事法各全攝理即理之事互不相礙故得一一事法相即相入一即一切一切即一一入一切一切入一互為主伴重重無盡如天網珠光影互入無礙無盡也然上五教所詮不出性相性相相望料揀應成六句一唯相非性小乘教也但說法相不言性故二唯性非相即頓教也唯辨真性毀相泯心故三相多性少即分教多說法相少說性故四性多相少即終教多說法性少說法相縱說法相亦不離性故五非相非性即始教但說諸法皆空未顯真如性故六全相全性圓教也謂說一真法界全體而起成染淨法即全相也染淨起時性體不隱全是真如即全性也又此五教與天台化法四教相望但開合有異而大況是同彼則開前合後此則開後合前四教者謂藏通別圓也且如此中初小乘教即彼藏教第二始教此有二類一始教但說諸法皆空即彼通教也二分教但說一切法相即別教也第三終教明如來藏隨緣成諸染淨緣起無性一切皆如即彼圓中雙照義也

第四頓教唯辨真性即彼圓中雙遮義也第五圓教明性相俱融即彼圓中遮照同時義以此三教所詮唯是一心具一切法即彼圓教不思議中道也故此三教皆屬圓收此即合彼通别爲一始教開彼圓教爲終頓圓三彼即開此始教爲通别二合此終等爲一圓教雖開合有異而法無異也然彼更約化儀論四約時論五廣說如彼若於下二與論相攝二初定分齊正唯終教者以有生滅門說如来藏隨緣作阿賴耶成諸染淨義故兼於頓者以有真如門顯體離言依言辨德故然雖說兩門以真如門中但畧顯法體而已如其說迷悟辨聖凡論染則二礙三細五意六麁論淨則二身三大四信五行具辨染淨熏習廣明四位階降說斷證明解行但是一切

世出世法皆在生滅門中所明既而廣畧不同故於二教以判兼正也若將下二明相攝也五唯下以五教爲能攝此論爲所攝後三攝此者終頓圓也謂此論中說如来藏緣起是終教說真如門是頓教又真如門是理法界生滅門是事法界二門不二理事無礙法界一心是一真法界此即圓教故後三教攝得此論然頓教攝此亦且一往若以理推頓教義狹唯辨真性如何攝此若言以有真如義故得彼攝者此論亦有前二教義亦應前二攝得此論此唯下以此論爲能攝五教爲所攝也攝前四者此論備有前四義故不攝圓者以四法界中唯有三種而不明事事無礙以圓教宗於事事無礙義既不全故非攝彼然以義推亦合攝彼彼文四種統唯一真

法界今論一心之體正是一真法界是彼圓教之宗耳又彼事事得無礙者皆由真如隨緣故也故知真如隨緣是彼事事無礙之由故得攝也若以前科望於此義前文合云正唯終教兼於頓圓也

起信論疏筆削記卷第二

音釋

捷（疾葉切勝也）闔（户臘切門扇也）猷（大余周切圖也）

起信論疏筆削記卷第三

長水沙門　子璿　録

約法生起下二初標科總示依詮染者以淨法是攝末歸本義今明從本起末故唯取染略五重者廣即十四今於十四之中類束爲五故云略也對諸宗者即前五教也前以能詮爲門故云約教此以所詮爲門故云約法也二隨文別釋二初正明五段五中二三以略分真妄故云開云明後二唯約妄論具顯次第生起故言生也一心爲本源者爲是也謂此一心是一切染淨法之根本其猶水源爲萬流之本更無有法爲心之本故云唯一心本即源也經云諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體法喻雙顯故云本源華嚴下配教此是圓教之所宗故四法界者如前所列然四種皆稱法界而界義不同謂理法名界界是性義謂與一切染淨諸法爲體性故事法名界界是分義一一事法分限別故後二法界具性分義可知義雖有四而體是一故混四爲一一外無四故云統唯一真也謂寂寥下總萬有以出體彼曰法界此曰一心謂此一心是法之性故曰法界隨義立名體元無異故以一心爲法界體初二句顯德相寂謂無聲寥謂無色虛則中無妄染曠謂寬徧十方沖即是深豎通三際包即容受一切無餘慱則能入一切咸徧總該下明該收萬有者一切法也萬有不出一心是故一切全爲心性心性無外攝無不周也此但意在出體不在收於萬法恐存心外之見故曰總該等也然諸教中皆說萬法一心而

淺深有異今約五教畧為辯之一愚法聲聞教假說一心謂世出世間染淨等法皆由心造業之所感推徵則一心之義不成故云假說二大乘權教明異熟賴耶以為一心三界萬法唯識變故三終教說如來藏以為一心識境諸法皆如夢故四頓教泯絕染淨以說一心顯體離言絕諸相故為破諸數假名一也五圓教總該萬有以為一心事理本末無別異故如上所說前二教淺後三教深於三教中義有淺深體唯真性今之所辯即第五也注正當此門者此論所詮理極於是故上指陳即華嚴經一真法界但彼以性相俱融名為法界此約克指法體故曰一心圓實之旨以此為異也體絕有無者肇公云欲言其有無狀無名欲言其無聖以之靈故下文云

非有非無等相非生滅者非不也相謂無相之相相即性也論云非前際生非後際滅般若亦云不生不滅莫窮其始者莫無窮鞫始初也既非生滅有為之法則無能尋鞫盡其初際然不唯無始抑亦無終此但影畧故云無始此則覆釋前來相非生滅以非生故無始非滅故無終寧見中邊者邊謂二邊中即中道二邊既泯中道不存故云寧見寧何也此則覆釋前來體絕有無也有無即是二邊前則畧舉但言有無今則具顯故云中邊注真如門者彼疏所說即是此中真如門義然但因以指配未是正開次下即明迷之下即序中遂迷悟而升沈之義解即初悟悟即證入也故經云無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得即斯義也注文可知依

心開門者以論云依一心法有二種門也真如門者於中有離言依言依言之中復有空不空二具如下說頓教分者以此門中說心性不生不滅乃至離言絶慮等義故當此教密說者如心經云是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減等即是真如之相雖明其相而不克顯真如體性故云密說理實無異故今配之依如來藏下全引論文顯生滅相也終教者詮法窮極非同始教是衍初門故名終教今起信論正明此義以始教下揀顯以始教中亦說賴耶而不說是藏性所成今說性成故非彼分故密嚴云佛說如來藏以爲阿賴耶惡慧不能知藏即賴耶識後門謂生滅門也二義者論曰此識有二種義能攝一切法生一切法云何爲二一者覺義二者

不覺義等故依此明也覺義者論云所言覺者謂心體離念離念相者等虛空界即是如來法身等於中有始覺本覺本覺復有隨染性淨之異具如論說注前真如等者通前後妨難或曰前真如門及此覺義爲何不明開義生法唯於後門後義明生起耶故此釋之不變非隨緣淨相是本覺反流即始覺也此上三義並不可說生起染法之理以義不順故唯此生滅及不覺義即可言其生染次也故前標云依染法從本起末而不言淨法從末向本由是前門前義不言生起也不覺義者論云所言不覺者謂不如實知真如法一故不覺心起而有其念等於中有根本枝末之異枝末復有三細六麤如次所引注文可知後義者即不覺也依此不覺起業等相此

三屬本識位對後事識六麤名之爲細故論云復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離等業相者約動作爲因二義得名故論云一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故轉相者前之業相轉至此位爲能見故故論云二者能見相以依動故能見不動則無見現相者以依能緣之心帶起所緣之境故論云三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界注自體等者以唯識說有漏識自體生時轉似二分似能緣相名爲見分似所緣相名爲相分雖文異而義同故今注配自體即自證分也即唯識下配教齊業相者彼說諸法生起但依賴耶以爲其本故名此識爲總報主一切種子根身器界皆此識變仍獨說此以爲所熏熏成種已後起現行皆依此識故云生起本也以彼下出所以緣以彼宗未說一心是真如生滅二門之源以留之於終教說故若盡說已何分權實耶故說等者以不知真如即心故說無知無覺凝然不變者說此無知覺體堅如玉石不可受熏以不是可熏性故既不受熏焉能隨緣由是但執真如不變不許隨緣也但說等者既不許真如隨緣成諸染淨故說賴耶爲生滅本由是明法生起但齊業相也縱轉等者以彼所說轉第八爲大圓鏡智第七爲平等性智第六爲妙觀察智前五爲成所作智根本既唯生滅成智亦是有爲理是無爲不得相即如鎔金範土各成其器豈得相即耶故詮法下結成可知最後者即現相也六麤是事識位涉於外

麤其相顯著總名爲麤故論云以有境界緣故復生六種相智分別境界者智相也以有外境牽起内心令其分別是好是惡等故論云一者智相依於境界心起分別愛與不愛故生苦樂者因前分別遂起苦樂覺心故論云二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故著苦樂者執前苦樂取之爲實故論云三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故計名字者以執取實故聞名總相便生瞋喜等故論云四者計名字相依於妄執分別假名言相故造業者以貪瞋盛故發動身口造諸善惡不動等業故論云五者起業相依於名字尋名取著造種種業故受報者謂業累既成牽至苦果如繩所繫不自在故故論云六者業繫苦相以依業受果不自在故二乘下對教淺深第三者是我執俱生二乘教中說斷此者名爲我空故人天等者以彼教中但明善惡業緣受報好醜故當造業而不知業從何生故詮法分齊不到第四若取下二別示也血脉相承者但約迷本一心邐迤生起不斷絕義更不旁說真如本覺故云一向等略八重者廣則十四故以真如門及覺義非是生起倫次故生滅門不覺義全體是業相故智相相續皆法執故執取計名皆我執故由是相從略成八也四中文三一總明所被一切下此約畢竟無正合論故皆被也故涅槃經云九是有心定當作佛圓覺云有性無性齊成佛道又云譬如大海不讓小流乃至蚊虻及阿脩羅飲其水者咸得充足金剛經說發菩提心人令度

四生九類皆入無餘涅槃若其定有不成佛者何勞發此心耶以一切衆生皆本有佛性但得聞之無不獲益謂宿機深者悟入淺者信解都無宿種者亦皆熏成圓頓種子如華嚴經食金剛喻不同下揀權教彼說定性二乘性定無改況至無餘位中身智俱盡誰爲修行無性之人無其善種善種既無憑何修進以此判之俱非所被然彼但約即今長時而論故不統收亦是留在實教中說也然一切下二約三聚辨然有三說如小乘即以五無間業衆生爲邪定以學無學人爲正定以餘漏無漏人爲不定權教以無種性人爲邪以菩薩爲正以不定性人爲不定終教以一切異生爲邪三賢爲正十信爲不定今依後說此論下正爲可知兼爲邪定者但得見聞自然成種他時顯發必至解脫故法華繫珠涅槃毒鼓華嚴有八難頓超之說又云設有不生信樂亦成善根無空過者乃至究竟入於涅槃此明雖謗墮惡由聞歷耳終醒悟故下論云爲令衆生離一切苦得究竟樂皆此類也兼正定者論云爲欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故疏配三賢故當正定也準此下據五性說然五性之說權實共出前教義中判爲未了者約彼定執三無二有故名爲權今說被教故須約性性雖說五俱爲所被非同權宗定執有無也正被下可知兼餘性者二乘及無種性也以二乘人實無定性雖亡分段然有變易之身但得聞斯教決定迴心涅槃說四果及緣覺極遲經八六四二萬十千劫如次迴心猶如醉人醒有

遲速三昧酒醒亦復如是故楞伽云三昧酒所醉乃至劫不覺酒消然後覺得佛無上身無性之人但無善性若聞斯教善種自成遇緣發起必當成佛楞伽經說一種闡提一大悲菩薩二斷善根者佛說二中永不入者唯大悲菩薩應知斷善根者聞經獲悟後必得入涅槃經中具有此說今此論云謂示修習立觀對治凡夫二乘心過故其中義含定性無性故下文云對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根且不起大悲豈非定性耶不修善根豈非無性耶當知實教雖說五性然非定五俱為所被又因下三別指下文別明所被者一論所被不出三根說有通別通則不分論文但上中下根依之總入別則立義解釋兩分被上根悟入修行信心分

被中根勸修利益分被下根然上根不必聞中下之法下根必兼聞中上之法中根可知此說猶是別中之通若更細論兼約地位所配則立義分及解釋分中顯示正義對治邪執被三賢菩薩為上根悟入分別發趣道相被十信滿心為中根修行信心分已下論文被十信住心入心為下根又就十信位中自有三根之異謂以十信滿心為上根此則如上所配以十信住心為中根此依第四分中四種信心及四種修行悟入以十信初心為下根就此下根復有三種謂以四行之後止觀之前一段論文被下根悟入以止觀一門被中根以勸生淨土一門被上根其勸修利益一分總策前三因緣一分但明論起由致故於此分不別明被如下疏配五中初總標

能詮教體者通明諸佛教法乃至此論以何爲體而能詮顯無量事理今且略以四門解釋一別釋有四初隨相者謂約六塵境相以出體故名句文者即聲上屈曲詮表是假非實屬不相應行所攝故論云一名二名多名是曰名身一句二句多句名曰句身一字二字多字名曰文身能詮諸法自性者名也名是能詮諸法自性是所詮如言色言心言水火等各各詮表法自性故差別者句也句是能詮諸法差別是所詮如言形色顯色真心妄心等諸法例然一一法中揀令別故二所依者文也二即名句文即是字以此通爲名句二法所依止故由是名則次第行列句則次第安布文則次第連合此等親能詮表義理由是取之以爲教體或唯下二唯音聲以

聲是教主言音謂佛唱詞評論語音語路語業語表故云音聲離聲下釋以名句文三雖親能詮表義理但是聲上屈曲之相從假建立無有自體聲是色法色法是實名等是不相應行非色非心但約色心分位假立由是實外無假所以攝假從實但取聲爲教體故云離聲無別名等婆沙論云佛教以語業爲體假實下三通四法也如上兩説各有理教爲定量故不可偏取今悉收之以唯音聲則不能詮義唯名句文則別無自體四法皆取始成教體如水與動方能運舟於此二中不可趣一如人汎然發聲不吐詞句何所詮表若無聲者名等何依故今雙取也故俱舍云牟尼説法蘊數有八十千彼體(教體)語(音聲)或名(名句)此色(音聲)行(名句)蘊攝又徧於下四徧一切也

一切雖多不出六塵境界但能生於物解即爲教體豈獨在於聲名句文故淨名云有以光明而作佛事有以菩提樹衣服卧具乃至八萬四千諸塵勞門衆生謂之疲勞諸佛即以此法而作佛事楞伽云大慧非一切佛土言語說法有佛國土直視不瞬口無言說乃至有佛國土動身名說法等且香積世界餐香飯而三昧顯極樂國土聽風柯而正念成緣竹可以傳心目擊以之存道既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽苟能得法契神何必要因言說如楞嚴經二十五聖於十八界七大性各從一門而得圓通此中六塵猶且約境餘者例知天台云手不執卷常是讀經口無言聲徧誦衆典佛不說法常聞梵音心不思惟徧照法界皆此義也唯識門者約妄心以出體今先約本影相對對於諸教總成四句一唯本無影即小乘教以不知諸法唯識所現皆影像故二唯影無本即終教也以佛果無別色聲功德唯有如如及如如智獨存但以大悲大智爲增上緣令彼根熟衆生心中現佛色聲說法是故佛教但是衆生心中影像故華嚴云諸佛無有法佛於何有說但隨其自心爲說如是法三亦本亦影即大乘權教謂以佛自宣說若文若義皆是妙觀察智相應淨識之所顯現名本質教若聞者識上所變文義爲影像教諸佛衆生互爲增上緣方有所起教故唯識云展轉增上力二識成決定四非本非影即頓教也非唯心外無佛色聲衆生心中影像亦空以性本離故相本絕故即無教之教耳故淨名云其說法者

無說無示其聽法者無聞無得今此所明即第二句唯影非本也說者淨識等者此中語勢似於本影具足一句然意明唯影非本雖云淨識所現意顯大悲大智爲增上緣又此但言佛爲衆生增上緣而不言衆生爲佛增上緣者意在唯影也又佛淨識即是衆生真心佛現即衆生現二俱影也引證文則明矣豈可見云淨識所現爲增上緣便作本影雙取同於權教須以意通不以文局學者思之故下文下具云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相是故下結意言自心者即是妄識非謂真心下文云三界虛僞唯心所作離心即無六塵境界歸性門者約真心以出體也此識等者則前門中已收差別之境但唯能變識心今又攝前識

心但是一心一心即真如性也名爲歸性故云此識無體也其猶人睡作夢見種種物物不離夢夢不離人即展轉推尋教法真實之體極至於此古人云心即是經即斯義也言一切者即色心等法非今方爾故云從本已來超過離名字相離心緣相故云乃至然離言說則非前音聲離文字則非前名句文離心緣則非前唯識一心真如則成此歸性門也亦同圓覺疏云生法本無一切唯識識如幻夢但是一心楞嚴云見與見緣似現前境元我覺明也無礙門者約三門無礙以出體也謂於下正釋心即唯識門境即隨相門理即歸性門事即一二門以對理成句故重牒之同一緣起者上之三門同爲一大法界緣起謂境不自境由心故境心不自心由境故

心未有依真之妄不從真生未有隨妄之真不依妄顯如是則境是心境心是境心真即妄真妄即真妄互相依倚互相資假隨有所闕則皆不成故云同一緣起也混融等者即無障礙法界也謂若心若境若理若事一多即入俱無礙故斯則動止縱横無非教體也以一下出所以如上心境理事得無障礙者以一切法不離二門二門唯一心故以歸性即當真如門前二即當生滅門二門不二即是一心以此一心融之故得同一緣起無礙自在也六中二初標章釋名前辨能詮文體此明所詮義趣義中可尊可重可崇尚者故名爲宗歸向往詣故名爲趣當部等者如法華宗一乘涅槃宗佛性華嚴宗法界維摩宗不思議解脫等然宗有多種若約立敵相對以明宗者即語之所表曰宗此則但取一期所論之義如言聲是有法定無常爲宗等若約修習行人以明宗者即心之所尚曰宗如各隨所習經律論等今明一部所崇尚者爲尊爲主目之爲宗宗於此者終歸何義謂令信解行此法故必至證入也故曰宗之所歸開章如文正辨中今初隨相法執者標名也宗於事法故云隨相計法定實語云法執小乘諸師者宗主也根本即上座大衆展轉分成二十部阿含等者所依經也等於正法念佛本行等經以造下所造論也即婆沙俱舍等論下諸門中例有此四真空無相者即色即空空病亦空故言真空離一切相故云無相般若等等於八部及諸空經中觀等等於百論十二門論之類唯識法相者唯遮境有

識揀心無一切諸法唯識所變宗相法故名
法相宗唯識等等於對法百法之類如來藏
緣起者即如來藏心隨染淨緣起成諸法也
楞伽等等於勝鬘密嚴等經起信等等於佛
性寶性等論圓融具德者圓謂圓滿性相周
徧融謂融和理事無礙具德者重重無盡一
塵一毛無不稱性無不包徧如前圓教中明
今此下二指此論也第四者即如來藏緣起
宗以論所詮明如來藏不生不滅與生滅和
合名阿棃耶等廣辨染淨諸法緣起故然此
下三會五教也然但佛說戒教人尚曰宗宗
教不異由是本疏隨教而辨今則以經料揀
故有寛狹不同也一經容多教者如華嚴中
具說十惡十善即人天教也說四諦十二因
緣即小乘教具列地位即分教三天偈云法
性本空寂無取亦無捨性空即是佛不可得
思量即始教如心佛亦爾如佛衆生然心佛
及衆生是三無差別即終教初發心時便成
正覺即頓教一切無礙即圓教也餘經之中
或五四三二多少不定宗具多經者如此一
論宗百餘本大乘經也隨何等者但是諸經
了義皆此所宗如一切經中空義皆是三論
所宗餘皆倣此此上所明但約宗教俱寛義
說若約狹義如前五教各詮一義互不相通
如一經只詮一義此名教狹宗隨教說亦復
如是此名宗狹也二唯明此論二初總一心
法義者以此論中所詮義理雖即廣多然所
宗尚者皆爲顯示一心法三大義也故爲其
宗宗此法義者意在何也爲令生信正解不
謬依解修行行成入證證極得果歸此一心

故名為趣然若信一味空理則厭欣都絕若信一向法相則聖凡懸隔斯皆不能起行趣證今令信一心是凡聖之源但由迷悟使之有異則必能起修庶幾果證也別者下二別二初列釋教說等者以言詮義義顯言亡如乘筏渡河至岸捨筏如下文者具云當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆為離念歸於真如理事者先宗後趣合云事理下有倣此舉事等者廣說生滅染淨者皆為歸於真如理故如從等者文云復次顯示從生滅門即入真如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念乃至若能觀察知心無念即得隨順入真如門以真俗等者真理一味向即心絕俗境萬差觀則智起因此以成止觀二門故下文云所言止者謂止

一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那觀義故成信即十信位緣不退即三賢已上地前比觀未造真如意在登地親證聖性以因等者地上所行十波羅蜜意在剋證佛果菩提此五下二結示相由者初由教故得義二由義中事故顯理三由事理為境故以成止觀行四由止觀故入證地位五由入證故得果斯則展轉相因從淺至深傳論宗趣也懸敘義門竟二隨文注解初論題中二初釋前四字四今初總釋四字言當體者不同權教解大者揀小為義大外有小可揀豈成至大今以心性體無際畔絕諸分量心行處滅言語道斷無以名之強名為大然大有二義一是常義謂竪通三世無始無終無有一法先之唯

此先於諸法故名大也涅槃云所言大者名之爲常二者徧義謂横該十方十方窮之無有邊涯涅槃又云所言大者其性廣愽猶如虛空包含者以論云是心則攝一切世間出世間法又經云心精徧圓含裹十方等體若不徧寧曰包含若不包含豈名爲大由是包含是大之義也運載等者然乘有五種謂人天聲聞縁覺菩薩雖則皆有運載之功總名爲乘且義有大小而載有近遠人乘者謂三歸五戒運載衆生越於三途生於人間其猶小舡繞過谿澗天乘者謂上品十善及四禪八定運載衆生越四洲達於上界如以次舡渡小江河聲聞乘者謂四諦法門縁覺乘者謂十二因縁法門皆能運載衆生越於三界到有餘無餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大舡越大江河菩薩乘者謂悲智六度法門運載衆生總越三界二乘之境到無上菩提大般涅槃之彼岸也如乘大舶過於大海法華云若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智無師智如來知見力無所畏愍念安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩此乃由能乘有利鈍故所乘有勝劣今所越有廣狹俾所至有近遠今言乘者則第五菩薩乘也然上所說但約常途以六度萬行爲所乘體今此論中明所乘者直約體相二大故下文云一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故等由是亦名佛乘一乘最上乘今就通稱但言大也言雖不異其義不同由是此文迥異常說常途又說須待

能所相契方得名乘今論直目衆生心以爲大乘法豈得須具能所耶故涅槃云佛性者名爲一乘大乘下舉所信以明能信謂由有此一心三大爲勝境故緣此勝境而發忍樂之心名爲起信若不然者信何法是何信耶信憑何起耶是故心境合爲目也大乘之起信者謂由大乘爲所緣境故而發得能緣信心此則緣大乘以起信心非起餘心也所緣勝而能緣劣大乘之起信依主得名此約境以顯心也又亦下對宗以别行謂信通大小理宜揀之令起大乘之信非起餘信即以别揀通亦依主釋又大下二别釋大乘也就義等者論云所言義者則有三種云何爲三一者體大謂一切法真如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用

大能生一切世間出世間善因果故就人等者論云一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故準本疏說於三大之中體相是所乘用大爲能乘三大之中唯一心轉是故亦大亦乘持業釋也又依下三别釋大字也七種相應者此皆約人而說境大性者以諸佛所說廣大教法爲所緣故行者自利利他二利行故智者我空法空二無分别智故精進者三祇修行無疲厭故方便者不住生死及涅槃故證得者佛地功德悉圓滿故業者應現十方化衆生故上六如初皆言大性然於七中前五是因後二是果果中之二前體後用體即智淨相用則不思議業相亦即四境之後二也莊嚴瑜伽顯揚等論並同此說起謂下四别釋起信二初正明以有本

覺等者約因緣以明發起也夫有爲法起必因緣力因緣互闕皆不成立今信所起須具因緣故論云自有熏習之力(自體相熏)又爲佛菩薩等慈悲願護故用熏能起厭苦之心信心乃能進趣向涅槃道勝境者如下所說信真如及佛法僧以信真如是萬法本佛是報身法是六度萬行僧是地上菩薩並餘三寶四諦最爲勝故希有信者以所信之境勝故令能信之心則爲希有也若信釋迦彌勒是佛等則爲易有今信衆生心中真如是凡聖通依迷之則六趣無窮悟之則三寶不斷此爲難有如信皇后王胎貧女聖孕難易可知此上五句解起字也能令下釋信字水清珠者清水珠也謂衆生心如水疑如濁信如珠珠投濁水水必澄徹信起疑心心必清淨故唯識云於實德能深忍樂欲心淨爲性如水清珠能清濁水金剛亦云信心清淨則生實相信即清淨心也何故下二通妨問意云從因至果有無量行門何故此中獨明於信又信是最淺之法望於解行證果未足爲奇如何題中唯明此耶行本者荅前問也信之一法爲入道之弄引河沙善品因之而起苟無其信安能起行而至證果爲初機者荅第二問初機即十信菩薩位居外凡未入劫數今論正被此輩故下文云是中依未入正定聚衆生故說修行信心然是初機之上根也根若稍下則先入小乘漸次之大自信已性等及華嚴文並證行本之義此義前未說故故偏引證初機之義懸談已明故此不說餘文可見論者下二釋論字然論有二類謂宗釋也

釋論即隨解佛經猶如章疏即智度金剛法
華論等皆此類也宗論即宗經建立如瑜伽
唯識婆沙俱舍等建立下此約宗經解論字
謂建立決定顯了可爲軌則文句言辭判斷
宣說佛經之中深妙法義行相理趣也依決
下結謂論者是決判義也又論下約立理解
論字謂纂集教法商議論量自問自荅往復
徵詰開析道理發揮真趣令正理成立邪宗
摧破也此上二解前釋後宗或可俱約宗論
非釋論也然此五字之中有法有喻約理約
行體用心境因果教義總爲題目也如前開
題處説又此一論五分之文亦不出題中五
字謂解釋分中顯示正義對治邪執是大分
別發趣道相是乘修行信心分是起信初後
二分義當於論立義分中即通大等四字造

論主疏三初釋馬鳴初生等者一義又善等
者二義中印等者三義咸皆也躬身也餘並
如文二釋菩薩具云等者以此方時俗不貴
秦音故存梵語厭繁好簡又削提埵二字由
是但云菩薩亦者例前義也例前馬鳴之三
義故所求是佛佛即是覺所度是生生即有
情也此即全取所求所度之境以彰能求能
度之人即有財釋覺悟智者即始覺之智情
慮識者即六染等識此亦全取所有覺智情
識以立能有者名亦有財釋所求是佛智佛
智即是覺能求是自身自身即有情此即求
菩提之薩埵以勝顯劣依主釋也此三義中
初唯約境次唯約心後雙約心境又初約悲
智二約真妄三約人法由是約心境悲智真
妄人法以明菩薩理無不盡也又智度論云

菩提爲無上智慧亦名爲覺亦名爲道薩埵云衆生或云大心或云勇猛心小品云是爲覺一切法無障礙故名爲菩薩當爲大衆作上首故名摩訶薩道行云是人於一切法悉了知故名菩薩天上天下最尊勝故名摩訶薩三釋造字製作者揀非撰述也佛滅等者明造論時二五百初解脫者少故造此論以被入證也摩耶等者準摩訶衍論說有六馬鳴前後異出一者勝頂王經說佛成道十七日有一外道問難於佛名曰馬鳴二者摩尼清淨經說佛滅後一百年有一菩薩出世名曰馬鳴三者變化功德經說佛滅度後三百年有一菩薩出世名曰馬鳴四者如䟽所引五者常德三昧經說佛滅後八百年有一菩薩出世名曰馬鳴六者莊嚴三昧經說過去有一菩薩名曰馬鳴具說有六今當第四矣然準大論所說此菩薩道成先劫號大光明佛今乃助化示居八地父名盧伽母名瞿那又名功德日菩薩如別處明輩流類也真諦等者亦名拘那羅陀此云親依梁元帝等者以此三藏是梁武帝太清二年戊辰歲見帝於寶雲殿帝勑譯經自太清二年訖元帝承聖三年歲次甲戌於正觀等寺譯金光明彌勒下生等經起信論等一十一部合二十卷此論乃是其年九月十日與京邑英賢惠顯智愷等於衡州建興寺譯幷翻論旨玄文二十卷屬侯景作亂遂欲汎舶西歸遇風飄還廣州刺史留住制止寺請譯經論自陳永定元年至太建元年已丑更譯佛阿毗曇論及俱舍論等總梁陳二代共譯經論三十四部

一百四十一卷博解者羣藏廣部罔不錯懐藝術異解制素諳練神異者或𣪠座以憑河或當暑而無汗餘如疏文大周者以則天初載二年九月九日改國號爲大周改元爲天授元年故曰大周則天也解前譯者以後譯之本是疏主證義恐涉情黨故解他本

起信論疏筆削記卷第三

起信論疏筆削記卷第四

長水沙門　子璿　録

歸依三寶者然諸論具闕不同有具歸者如智論等有唯歸佛者如地持論等有唯歸人者如十地論等有並不歸者如十二門論等此乃各隨作者之意今所歸者具也疏文二初叙意荷恩者佛大慈悲故垂之以教教不自闡傳之以僧使我於苦不至於樂有得即知三寶於我大有恩德爲感荷故而歸命之加護者將欲造論摧邪顯正先歸三寶請以冥資助增智慧使其通曉故云加也恐其魔嬈有成難事假以威力防外縁障故云護也生信者論主示居因位種智未圓所述論文恐鮮有信承力而作必信無疑儀式者夫臣子之道欲有所作必先告於君父今遺法弟子將造論文必先歸命三寶爲後代儀式也尊勝者三寶尊重首出衆物爲世良田論初歸之表殊勝也益物者然佛法僧能益庶品其利博哉凡愚迷倒莫有知者故伸歸命以顯於物有大利益也論歸命下二釋文三初能歸至誠文二初釋文二今初事相釋依投等四字共成歸義謂歸依歸投歸趣歸向故御根下約能運持色心種子不斷功能名之爲命由命御之使根不壞即不相應行法所攝一身下命在身存命終身壞人之所重無以加焉舉此下約所歸以明能歸也命可重者由無二故佛可尊者由無上故今以可重之命歸於可尊之境是所宜也疏又歸下二觀行釋也衆生下且明迷源也雖言六根兼取六識俱從一心分湛所起以本是純元之

一心背之遂成六種根識識不自起由塵所發念念奔逸莫能自反即背覺合塵之義故佛頂經云元依一精明分成六和合今舉下正顯還源義總攝六情者情即根也以命能總御諸根故今舉總攝別但言歸命以命還於一心之時餘皆隨合故經云一根既反元六根成解脫又云一處成休復六用皆不成然上所說但派一爲多即是背義攝多爲一即是歸義實無能背所背能歸所歸也一心下謂有覺照爲佛可軌持爲法具萬德和合無違爲僧一心之上而辨三義故云一體疏然能下二通出體二一通約三業也能歸體即馬鳴身口意也業即三用欲顯下釋具三業所以疏有三意一顯佛勝德二圓自善根三爲彼来果以身業歸顯有天眼見以口業歸顯有天耳聞以意業歸顯有他心知圓滿下昔以三業悉皆不善謂殺等十支今既歸佛即三業皆善以身禮口讚心緣即殺盗婬等自然不生三輪因者三輪是果謂神通正教記心也因即三業善三輪之因依主釋以因中身業歸果獲神通輪謂如意天眼天耳通也此能引邪歸正故因中口業歸果獲正教輪謂宿命漏盡通也此能觀根說法令解脫故因中意業歸果獲記心輪謂他心通也此令未信者信未脩證者脩證或與記別等俱名輪者以能摧輾衆生惑障故或見下明歸之儀式此乃不論三業前後但隨見聞等處則用三業對而歸之此有四句如疏列配然上二句且約一期句數配屬則可若細推之就佛就機恐無此理如佛得自在豈有見

而不聞等處耶若就機者如見佛身不聞說法豈只以身作禮而不意敬口讚耶如聞說法不見形相豈只口讚而不運意作禮耶又雖不見聞如專意念佛之人豈無身口耶況身口由心所使意業不行身口不動若如此所配且約一期疏今云下二結屬意業以身口皆由意使故意爲根本餘二爲末況三界唯心萬法唯識誠爲可重故但意業論盡十方者二所歸分齊也疏二今初明處所分齊非直者不但也謂不但於一方三寶而展歸命此解十方也每方下釋盡字然有兩意謂每方不但一刹兩刹每刹不唯一佛二佛顯三寶下釋所以也普徧者經云毘盧遮那徧一切處此法身徧也法身是理報身是智理智不二報身亦徧法報是體應身是用即體之用應身亦徧餘二例知此約所歸廣大者約能歸由所歸普徧故能歸廣大能所相稱如函與蓋也簡小者約教釋也亦是通約能所以小乘中不信有他方佛今言盡十方故揀異彼也然三下二明三寶分齊也住持者雕鑄塑畫等像佛也經律論三藏教文法也比丘等五衆和合僧也依如是法而住持故別相者五教淺深不同佛即三身十身法即教理行果僧即三賢十聖八輩上人以五教不同三寶各異故同體者雖有本性觀行融通之異並以覺照爲佛軌持爲法和合爲僧皆約一法體上說故爲福下通釋寶義蓋能生福利故喻之以田咸可尊重故褒之以寶由是三皆可寶故云三寶帶數釋也然況論田有三種一敬田即三寶恭敬生福故二恩

田即父母報恩生福故三悲田即貧病悲愍生福故此約一期別義而說然亦非可局定如三寶豈無恩耶智度論說今傳法脩行報佛恩故疏中六意之初以荷恩德故又父母豈不敬耶如論語子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎貧病豈無恩耶佛因衆生方得成道故佛化身名爲恩德故華嚴云因於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺又云若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺是故菩提由於衆生又此悲境豈得不敬乎故禮記曰毋不敬孝經云敬其父即子悅敬其君即臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者衆又佛法中一切恭敬又於父母豈無悲耶且悲能與樂孝經云養則致其樂

又於三寶豈無與樂之義苟能供養即斯義矣故知三田各通三義今約別說故以三寶獨稱福田今所歸下結簡該同體者以今法寶中體相二大正是同體三寶故云該也別相是正同體是兼在文可見疏中不配住持者以住持佛法二俱色收全用此中體大爲性故下云謂一切法真如平等不增減故又彼僧寶不離五衆此亦體大所攝故下文云真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減等此中同體便攝住持故不言也論最勝下所歸三寶文三初佛中疏二初略配過小有兩意一佛果(三身三德)過於小乘之果故(羅漢辟支佛)二菩薩所歸之佛(報身)過於小乘所歸之佛(化身)超因亦二意一佛果(妙覺)超於菩薩之因故(等覺已下)二真應無礙(自受用身)超於菩薩

所見他受用身故然若據馬鳴所見合是他受用身今以意業歸之不取眼見眼見則隨其功力意歸則極至真身故當自受用爾上各二義中前義爲正業者下標謂意下釋也意明業之一字通身口意如疏所配然最勝之言亦通三業謂徧知是意業最勝等亦可救世利他餘當自利即自利利他悉圓滿也若配三德即如次爲智斷恩也疏徧知下別釋中四初明佛意業真智下亦名實智根本正體智等此智證理之時盡真如際無不圓極故名徧知即如理智證真義俗智下亦名權智後得等此智分別緣生染淨等法無不明了亦名徧知即如量智達俗義理量下雙結也謂此二智緣二境時不前不後亦不一時智體無二境亦無二智無二者其體不異其用有殊約知真處名爲真智約知俗處名爲俗智境無二者謂色即是空爲真境空即是色爲俗境由是證真時必達俗達俗時必證真證真達俗竟無前後況無心外之境何有境外之心心境渾融爲一法界強分能所故曰智境了無能所方曰無倒徧知無倒即正也如理如事故疏色無下二明佛身業也華嚴等者即不思議品中一一根徧即大也不壞根性即小也性即體性不壞見聞之體故謂眼見耳聞對境不錯不雜等者正徧之時根相宛然各有區別不相渾雜所謂度量則不見邊涯觀對則未常移易是以極至梵天不見丈六之頂徧滿法界不起寂滅道場大小無礙爲若是也相作者謂一根皆能見聞覺知非同凡夫眼唯見色等炳然者謂分

明無亂之義斯即事也性空即理也謂所見之色全性而起色正起時即是性起也斯則事不礙理本疏復云妙理常湛而不礙業用廣大此句即理不礙事此乃性起為相一多緣起而無邊相得性融千差涉入而無礙其猶鏡像水月思之可知華嚴云佛身無去亦無來所有國土皆明見又金剛云三十二相即是非相又下論云色性即智智性即色徧一切處等皆斯義也圓迴下然通兩意一約一會之中各見佛面二約他處徧應同時十方亦約處顯徧無有一處而不有佛故多機下約機釋疑聞說十方齊現將謂分身赴感今云多機頓感應唯一時而其佛身寂焉不動如一月影千萬人見各隨其人東西而去影且不分佛亦如是故華嚴云佛身充滿於法界普現一切衆生前隨緣赴感靡不周而常處此菩提座疏世者下三明佛口業中三今初所救三世間者智正覺世間衆生世間器世間正覺為能化衆生為所化器界為化處以器界是無情正覺是佛故唯衆生為所救也疏大悲下二能救也三緣者謂四無量心皆具三緣一衆生緣緣於衆生如父母眷屬等二法緣緣於衆生俱是衆法合成三無緣不見衆生及與法相今雖言悲必具四心無緣下釋大字於三緣中此最勝者謂與法性同體故名為大也佛性下引證疏救等者反顯也謂疏起緣心好行小惠見貧苦者或施以金帛濟以衣食見危難者或施以無畏致之安樂不亡我人衆生之見有厚薄親踈之心此則必不長久不唯不久抑亦不普以

見衆生及以我相生疲勞故由是佛法訶爲愛見也永救等者順明也謂見衆生本成佛道如我無異傷此迷倒妄處輪廻若反其源定當作佛是故爲化一衆生於微塵處經無量刧難行苦行於一既爾於多亦然此乃不唯又永兼能普救方曰大悲故下文云所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃以隨順法性無斷絶故法性廣大徧一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故疏然萬下三通妨也或曰佛具無量功德何以唯舉大悲故此通之萬德者謂三明八解五眼六通十力四無所畏十八不共法等佛德無量今言萬者舉大數爾以本性功德無量故果顯之德亦無量也大悲爲力等者準阿含說凡力有其六種謂孩子以

啼女人以瞋國王以憍傲沙門以忍辱羅漢以精進佛以大慈悲如佛垂登正覺魔兵大至佛入慈定魔即退敗況大慈悲是佛心體故經云佛心者大慈悲是今請加護理合稱之疏者者下四結德屬人也疏牒論文故重言者德即上說三業功德謂徧知者色無礙者救世者者謂人也論及彼下二法寶也疏二初出體四種即教理行果教淺者能詮麤顯是假名故理深者所詮真實智所證故行分者因位功力未究竟故果圓者智斷二德悉成就故今取下去取初二句標故約下正配論文約佛明法即當果法顯身等者身是用大依體相起由佛證得體相二大然後起用既爲所證即當理法疏標下二釋文二初解標文即論之初句中二今初單解及字簡

前者明法不是佛如言彼子及父即知子父不同也合集者明佛法皆歸如言請子及父即知非獨一人而已疏此中下通釋此文二初正釋文非一義者彼佛及法二不同故非異義者此法離佛非别有體即是彼身之體相故當知佛法不即不離也以是一心義說佛法也以用下二通伏難初正通也難曰既云彼身體相合配屬佛其義則順何以却云法寶耶故此釋之以佛有三身用大之中已攝報化即屬佛寶體相二大正是法身配歸法寶於理甚宜疏以彼下二轉釋或曰此句既屬法寶何故復言彼身彼身豈非佛耶故此釋之謂依體起用用不離體故今約用以標體相會用歸體故云彼身非謂都屬佛寶疏次二下解釋文三初正釋體相二初體中

三初釋法性上句釋體大若即法性真如海一句釋上標中體之一字法性下畧標意謂顯真性平等頓周情與非情共一體故染淨因果皆此性故故云普徧非直下釋也若言佛性即但局於果不通諸法若言法性則無所不該不唯於佛也一切法則色心染淨等性謂真性即體大也即顯下結也染謂世間法淨謂出世法情通凡夫聖人非情通淨土穢土深則竪窮三際廣即橫該十方故華嚴云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得智論下引證今則一徃隨名定義故有斯文若知三名一體情與非情俱佛性也只是真如一法相隨異名既名隨相異則法性語通佛性語局也以佛亦即是法以法未即是佛由此佛性法

性同而不同故金錍云然雖體同不無小異凡有性名者多在凡在理無性名者多通凡聖等應知名雖有異其體元同故圓覺云與一切法同體平等論下文云一者體大謂一切法真如平等不增減故言真下二釋真如此名下標意也以無變異故名真如真者下釋義僞謂詐僞鍮如真金妄謂虚妄影如本質今明法性悉無此事故名爲真無改異者過去如現在色中如受中染處如淨處等故經云不生不滅不垢不淨不增不减無有變異故名爲如又真者不可遣如者不可立故下文云無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法皆同如故法性若此故曰真如三釋海字疑意釋意如跡可知法準思之者應云真如隨緣成於染淨染淨雖成真如不變無變之性不礙染淨染淨萬差不礙一性是故性相無二也由是海之一字以喻真如隨緣不變下句下二釋相大即無量功德藏一句釋上標中相之一字法身者約果如来藏者據因以體不二故雙舉也藏約含攝身名積聚所攝所積皆性功德如下文云二者相大謂如来藏具足無量性功德故所謂自體有大智慧光明義徧照法界義真實識知義乃至云無有所少義故名爲如来藏亦名如来法身跡或此下二却收教行初兩句標即是前来所揀淺分者今約義却收表無所遺謂教及行俱有含攝悉名爲藏教含下釋也教爲藏者以能含藏所詮無量事理之勝德故此乃所詮名德能詮名藏德之藏也教義二法不相捨離故華嚴云文隨於義義

随於文是以能詮之教名爲藏者即德藏也行攝等者釋行名藏也以行能攝藏所成功故此則所成名功能成名藏功之藏也然功行二法亦不相離但修習名行成就曰功是以能成之行名爲藏者即功藏也下文云如来功德皆因諸波羅密等無漏行熏之所成就當知下結也然理中含藏唯是性德果中含藏兼修生德教含義德行攝功德由是四種皆名藏也雖通四法但教行是兼理果是正宜善分別疏又海下三重釋海喻此有四義體相相半前二喻體後二喻相體則竪深而横廣相則具德而現法亦可體相皆具四義以此二法不相離故只是一體而有二名也故皆具四百非者此於一異有無等四字上明之謂一非一亦一亦非一非一非非一爲一四句異等例比共成十六又過現未来各有十六成四十八又已起未起各四十八共成九十六并根本之四都成百非然過雖無量總而言之不出一異等四是故約此以明百非此等俱無仍非蹔爾故名永絶故下文云當知真如自性非一相非異相非非一相非非異相非一異俱相非有相非無相非非有相非非無相非有無俱相等若以此十句一一能生十使煩惱亦成百非也是則言語路絶心行處滅不可識識不可智知深中更深故云甚深故智論云智度大海唯佛窮底包含物者如下文云是心則攝一切世間出世間法諸法雖多不踰世與出世今皆攝盡此即大中又大故云廣大如楞嚴云外泊山河虚空大地咸是妙明真心中物無德不

備者如前所引相大中文結云乃至無有所少義故無不備者蓋言備也無像不現者隨染緣即現三細六麤等染像隨淨緣即顯十力四無畏等淨像故下文云謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞等楞嚴云色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物華嚴云譬如深大海珍寶不可盡於中悉顯現衆生之形影甚深因緣海功德悉無盡清淨法身中無像而不現更有八奇特十勝相皆喻真性也論如實下三僧寶也疏三初總相簡辨凡聖者凡謂内凡三賢外凡十信及未入位者但方袍圓頂亦名凡僧聖謂小乘四果大乘十地實唯聖位者以能發無漏智斷障染證真理故菩薩爲勝者以行二利除二執斷二障證二空比對小聖此爲勝也是故下結揀大揀地前菩薩揀小若據馬鳴所歸合是九地已上今約地上同是如實行故所以歸之疏謂證下二正釋當句二今初依本論證理起行者謂地上菩薩發無漏智證真如理所起之行一一契真無不如實實即實相也行如於實名如實行下文即隨染本覺智淨相文彼文但云依法力熏習如實修行滿足方便今疏隨文配位故有是地前等言也地滿位者以地滿行絕故言位而不言行今舉如實以等地滿故云舉中等後二又依下依實性也前約地位竪論故以地上等取地滿今約智行橫說故以正體等取後得了如理者此依真如門修其止行亦是離相行亦即證真義故名如實備知等者此

約生滅門修其觀行亦是隨相行亦即達俗義故名徧修如下文云謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃等此同淨名經云能善分別諸法相於第一義而不動然此二說約位約智雖即有殊俱就地上而論故皆取之然據論主示迹因地合歸一切聖賢若以此而言等字通於下位即以聖等賢以大等小自然合前歸心廣大理該同體之言也疏又一下三兼取上文三初正釋舉德取人者如名人爲三藏等隨修一行等者謂此菩薩修一行時具一切行以此一行如理起故理體具足無不攝故故云集成等法界者此之萬行既依理起故一一行皆契於理理徧行徧故云等也是謂非眞流之行無以契眞即斯義也積功所得者德者訓得也即地上菩薩所修等法界之行名之爲德由地前久積功力至於地上而獲得故此乃功力爲因是能得實行屬果是所得今因果合論故言功德人能攝德者功德多少屬於一人若無其人約何言德人有此德則人是功德之藏也正歎行德者是前積功所得之行即如實等法界行也據後下引證可知疏然菩薩下二通妨或曰此句既屬於僧何以前文指云法寶故有此釋如前教理行果俱名爲法今此是行故屬法寶也亦如下三引例此則前於佛中取體相後於僧中取功德共成法寶若使體相歸佛功德還僧則何有法寶而歸敬之通上下者在上爲法在下爲僧如前體相之文在上爲佛

在下爲法故引爲例也述意中二初顯意跡出兩意上正下兼爾跡初句下二釋文中二初總釋此偈三初釋初句所爲機者唯衆生二字餘皆能爲屬菩薩也衆生通於三聚五性於中爲有兼正如懸談所辨故云如前跡次二下釋中二句也文二初釋上句明離過二初正解此句言離過者過即疑執也由疑下釋疑執之相迷真者雖有如無謂之迷也故下文云所言不覺義者謂不如實知真如法一故不覺心起而有其念等既迷一真即菩提涅槃二無上樂棄之如遺故云失樂起妄者妄即五蘊色心認虛爲實謂之執此則因迷起似執似爲實從微至著展轉發生故圓覺經云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相等既起於妄則三苦八苦自此而生

故云種苦故下文云動則有苦果不離因故十地論即天親所造解華嚴十地品也遠離等即前迷真失樂義具足等即前起妄種苦義彼二即失真樂具妄苦於此不知不覺故名顛倒失不知者如法華說窮子於已庫藏以爲他物雖付主執而無希取一餐之意斯則日用而不知也得不覺者亦如法華說火宅諸子戀著嬉戲了無出心亦復不知何者是火云何爲失但東西馳走視父而已然此三種不出於二以顛倒無體只就前二約不知覺便成顛倒合爲三也故今下結歸聖意以菩薩觀彼衆生有如是過是故造論跡故解下二通對下文一者正義既顯疑情自除真常二樂因茲永悟二者邪執雖多治之則捨無涯妄苦由此永離三者諸佛菩薩所證

道相分別令知使發心趣向即成信行也然此後段因配論文未是正釋疏既於下二解後句明成行二初釋大乘既於等三句躡前成問引起論文謂於下一句正以論荅以一下釋所以此中二句初句是出大乘體大乘之體只是一心爲萬法本德相具足應用無盡故論三義也次句正明於彼起行之由究竟者是决定無上義謂若說若解約行約證皆以此爲究竟决定之法根本者揀非枝末法也此是所說法門之根本故又一切染淨等法皆從生故下文云一者信根本所謂樂念真如法故等又云謂欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故此即皆以一心等爲根本也若於此起行方名正行疏未知下二釋正信也初亦躡前問起也以信下釋

所以衆行雖多皆以信爲根本故十一善內五位之中皆信居首華嚴云功德母者即斯義也即翻下結配前句謂以正翻邪以信除疑是正敵對也疏後一下三釋後句也必使衆生離疑執之過求正信之行者意欲令其信滿入住趣證大果即是佛種不斷也信滿即十信位極也入住即三賢之初十住位也不退者通說則既入十住正定聚中信已成根根深難拔故云不退別則十住中第七名不退住也堪求佛果者信既不退决定成佛不同十信位中毛心未定故既入十住行願漸成功德增長唯進無退堪能紹繼得趣菩提佛種豈斷耶引文可知疏又解下二別釋除疑也此是海東疏義此義稍切故引用之多塗者謂疑佛疑法疑因疑果一多空有等

疑有無量故曰多塗求大乘者是決定求趣大乘之人故無率爾之疑但有茲二疑法等者疑云大乘法體爲一爲多法體若一彼此無異我即是佛何用更求衆生本成何須復度悲智既息願約亦止發心三種由是不爲故云障於發心也法體若多彼此成異彼自成道我自沈淪如何發心求彼佛道我既如此衆生皆然何須發心度令成佛又若多者如經所說十方世界唯有一乘心佛衆生三無差別一心一智無異亦然如何通會由此猶豫不能發心上求下化疑門等者疑云進趣之門合有無量未知於此依何等門若使總依如何頓入若取一二何是何非由是遲迴不能修行立一心等者謂大乘之法唯是一心一心之外更無別法但由無明迷自心海起成六道波浪波浪雖起不出一心之海約相即不妨上求下化約性則不礙彼此體同大悲大智由此發起故無疑也開二門等者謂行雖無量不出二門依真如門修於止行依生滅門起於觀行若止觀雙運萬行斯備入此二門諸門皆達由是解之疑心自息必修行也故圓覺云方便隨順其數無量圓攝所歸循性差別當有三種即是依此二門修止觀及俱行也論本爲此故立一心法開二種門矣標益起說疏一心等者論中所說道理雖多正宗法義不逾於此故立義分中特立此等以爲根本也論能起等者大乘法是能起信根是所起也大乘之體是一心等法若依此法而起信者名大乘信如前經題處說題目等者題云大乘起信此云起大乘

信但諸佛之語無別異也信理決定者以真如門中但唯顯理理體真實故云決定決定即不生不滅非有非無畢竟平等無有變異不可破壞爲一切法平等之性不增减故信業果者業果通於染淨若無明爲因生三細境界爲縁生六麤即是世間染因果不亡始覺反流翻九相成四位即是出世淨因果不亡隨流反流定有此事如影隨形必然之理故云不亡亡無也三寶等者以有體相二大故信法寶不壞以有用大故信佛僧不壞不壞亦即決定不亡之義然疏不說信一心者以二門三大即是心之行相但信於此即是信心故不言爾信滿入住者謂自外凡之内凡既離毛道信則決定不失不壞故云成根不退能持等者謂能任持前之信力自分不退故譬植草木根成必活生後等者信既成就即能生長後位功德漸勝漸進行向地果故如草木成根漸生華果然大乘中信之爲要具有六喻一如手華嚴云如人有手入寶山中自在取寶有信亦爾入佛法中自在取於無漏法財二如師子筋絃其聲一發一切諸絃皆悉斷絶若人發一信心一切惑障悉皆消滅三如師子乳或以一滴投餘乳中悉成清水若人發一信心一切惡魔悉皆變成清淨法流四如世財能養色身壽命信財能養法身慧命故七財之首名曰信財五如其根如前所辨六如力有力能伏剛硬強盛信力能催惡不善法故五力之中有信力也今言根者即當第五要須說者謂聖人利見理宜說法若不說者違本誓願如何名爲大慈

悲人求正覺者法門既塞苦趣道開茫茫羣生飄流何息論標列疏有由等者表異常人多率爾故由即因緣也分義皆同故下不釋綱要者綱上大繩曰綱能持一綱故云要也宗本者凡有所爲必須據本若其無本末從何生將欲廣陳故畧標本宗要既畧者欲張其本故攬廣以成畧欲生其解故畏畧以爲廣謂於眞如門明離言依言空義不空義於生滅門說染說淨辨因辨果隨流反流是本是末令不迷眞妄正解無謬也依解起行者分別諸法令解不謬者所謂要起修行故也由行成於前解由解導於所行令解不成乾慧令行不成邪倒解行相濟有所至焉故須行也如貧數寶者是華嚴經喻餘文云自無半錢分於法不修行多聞亦如是意云本所

解者意在修行既不修行解將何用如人有目無足豈至前所行儀者四信五行等即修行之儀軌也舉益勸修者佛所說經尚多激勸菩薩造論得不然乎然五下合五爲三若據大疏有其三說一約論主謂歸敬述意是行起所依爲序分中間五分是所起行法爲正宗後廻向一偈是所起大願爲流通此即約一論前後始終而對三分二約法說即不取前後二偈但約中間五分以判初是法起因緣爲序分中間三分是正顯所說爲正宗末分是歎法功能爲流通三約法所益機說初舉所爲機心爲序分中間三分正受解行爲正宗後之一分舉益勸修爲流通後之二說但就中間五分約能被所被人法之異今疏所用是後二說也假問者一自作問起假

為他故二實非有疑假作疑故以自問自答意令法義明了顯現故如此問也疏此門等者一部論文發起之意只為衆生離苦得樂此即總相明因緣也又凡諸菩薩有所為作皆為衆生離苦得樂此則非但就此一論為發起因由乃與一切論作發起因故云總相總通兼正者此即約所為機說兼被正定邪定正被不定聚者今既合論故云通也別為當機者一則向下七段為機各別如七中第二第三為正定餘為不定聚者故云別為二則但為二聚之機不被邪定之者故云別為不同此段總為一切皆令離苦得究竟樂也斯則約法即發起一切論文約機則利樂一切羣品由是故名因緣總相疏苦苦者上是總報苦身下是別別苦事受有漏身已名為苦於上更加種種逼迫故名苦苦即生老等八是所加也壞即樂事已謝行即念念遷流故皆苦也準寶性論觀三界為三苦謂欲界苦苦色界壞苦無色行苦然於中欲界具三色界兼二無色唯行分段者謂三界四生身有形段命有分限時極必終也變易者謂二乘菩薩斷煩惱障者雖離分段麤苦猶有棃耶變易行苦以四相所遷轉變改易故名變易又因移果易故名變易無上等者謂轉滅煩惱生死得此菩提涅槃一得永得故論云究竟更無過者故疏云無上既其大患永滅超度四流業惑並亡適然自得不亦樂乎然上令離苦是菩薩大悲此令得樂是菩薩大慈至覺之心於焉備矣論恭敬下疏約所化能化之兩說在文可見論根本之義下疏文

二初釋如来根本二今初總配下文與立義分者盡此一分論文皆爲所起然此分中若克的配文止可齊於三大之處從一切諸佛下明其乘義合是第三因縁所起疏不指者盖畧故爾顯示等者從此分初文云顯示正義者依一心法有二種門去至若能觀察知心無念即得隨順入真如門對治等者文云對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則無邪執乃至以念一切法令心生滅不入實智故此則第二因縁爲能發起如適所引三段論文爲所發起爲欲解釋如来根本之義令諸衆生正解不謬故有此文能所之説下皆例此疏以彼下二别釋今義二初約教法釋如来根本以二門是諸法之根本又一心是二門之根本彼文之中正明此義佛説

法門雖則無量若其根本無出於斯此乃馬鳴菩薩解釋化身釋迦如来所説法門之中深與根本之義也疏又生下二約證法釋如来根本二初釋如来二初正釋迷時背覺合塵是如去雖名爲去而體性不動故受如稱即本覺也悟時背塵合覺名如来以如體上有淨用起反染歸淨名之爲来即始覺義真如體一来去随縁故取本覺名如始覺名来始本不二者即究竟覺也究竟覺者即如與来合無始本異名曰如来如下文云若得無念者則知心相生住異滅乃至無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本来平等同一覺故此即下結判故轉法輪論云真諦名如正覺名来正覺真諦名曰如来此即約自受用報身名如来也非同前文約化身説此

二解中前約教則如来之根本依主釋也以能說者勝故此約證即依士釋心爲根本能生如来故思之可解疏諸衆生下二反顯以雖有本覺而無始覺故不得名如来斯則如義寛通来義局狹故淨名云一切衆生皆如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也而不言来義也前雖有始覺以比觀修行未造真理未得智無分別不名如来地上雖有此智以障累未盡觀心有間始本二覺未得究竟冥合亦無斯稱以此推之唯妙覺一人餘皆不可然若約性德則無此揀故圓覺云衆生本来成佛又云一切障礙即究竟覺今約修論故有此說二結根本即指前之一心爲如来所證法之根本也良以如来依此一心而成就故是則信解行證皆依此心從微至著未嘗離此若離於心得成佛者無有是處故華嚴云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造故名等者然則如来即一心一心即根本三義一體方爲至說但以據法名心對末稱本約人所說即號如来究體則一列義成三非三而三不一而一三一一體乃會玄文具釋下二釋正解不謬也具釋者謂於中明真如生滅二門始本二覺本末二不覺二身三大乃至二門不二等義此義盡是一心根本上之行相也三賢者謂隣真故前異凡夫後異聖人賢者善也順也此三十人皆積善所成順於真理故受斯稱比觀等者既未親證真如但能依教比擬觀察由是隨順不相違反故云相應即此比觀便名正解以地前屬解行位故爲生正解故有顯示正

義之文也離倒者以正解相應順真如理無諸邪僻也以離倒故即名不謬不即對治謬即邪執也

起信論疏筆削記卷第四

音釋

褒(布刀切揚美也)　錍(匹迷切音砒)　蹔(徂鑑切不久也)　激(公的切感卜也)

起信論疏筆削記卷第五

長水沙門　子璿　錄

三令入不退分別等者文云分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心脩行趣向義故乃至心若有垢法身不現故此正指配也以彼下釋所以下皆例之彼文云如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應故終心者十信一位有三種心謂入住終入謂始離異生入初信位終謂信心成滿即第十信也位心即中間八信十信既爾餘住行向等例皆如此成熟約現在十信終心說不退望未來十住入心言今爲信成熟者稟於分別道相之文入不退故四脩習信心四種信心者下文云畧說信心有四種云何爲四一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩眾求學如實行故四修行者下文具明五行謂布施持戒忍辱精進止觀故文云修行有五門能成此信等以止觀一門別是第六因緣所發故言四種以彼下釋所以彼文云是中依未入正定聚眾生故說修行信心等十信住心者雖有八種不同更不分析通爲住心也微少者即信心未熟也今稟此文習前信行進向滿故五離障出邪疏文兩段初都科四段文三今初總判也言四種者即指此下四段論文初心即入心也疏以此下二通疑也或曰前之三根各攝論文一段何

以信心初位獨用四文故此通之初位漸深望於初位故名根勝信根欲成縱遇惡緣亦少退屈故云難退然亦未必一向不退故云難也如鶖子入住猶自退轉况十信耶根劣者謂始自異生初登信位善根微薄不異輕毛遭善難進遇惡易退故假多方以助道力由是具四也疏四中下三別判也只此一類劣機復有上中下異今以第五為下根第六為中根第七為上根第八總策勸也問據前次第皆自勝之劣何以此後却從劣向勝耶答勝根菩薩據尊卑以列之退位有情念劣者而先救故為此次由是前顯菩薩之智後彰菩薩之悲也疏今初下別釋此文修行末文者彼文云復次若人雖修行信心以從先世來多有重罪惡業障故為邪魔諸鬼之所

惱亂或為世間事務種種牽纏或為病苦所惱有如是等衆多障礙是故應當勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長故業重者文云重罪業障惑多者文云衆多障礙善根難發即三障既重善不易生如鑽溼木豈即有火宜應曝以風日出以浸潤假以繩鑽引以茅艾則其火可庶幾矣故云禮懺等也內離等由禮懺故業輕業輕故內無惑惱內既離惑外魔自消外魔即報障也故知外有障惱皆由內有惑業今之行人作善多阻為道不迭盖內心之所感也莫嫌影曲但責形凹如論修治必能出離左傳云心不則德義之經為頑口不談忠信之言為嚚今但通取一向癡闇慧解不生為頑嚚也止觀者文

云云何修行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毘鉢舍那觀義故乃至若止觀不具則無能入菩提之道雙明等者彼文云若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善等勸生等者文云復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者乃至常勤修習畢竟得生住正定故勝方便者文云當知如來有勝方便攝護其心謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見諸佛永離惡道等觀解等者文云若觀彼佛真如法身畢竟得生住正定故既觀法身即是作真

如觀觀佛純熟分得相應也後報等者以衆生夙業無量今雖發心修行其力微劣難敵強惡恐此報盡仍逐故業隨生諸趣如人負債強者先牽此報命終未知所往或經多刧徧歷三塗縱得人身尤拘緣障或蠻貊受質貧窮處身或諸病所纏六根不具或王事迫已塵羈在躬或少小無知強壯克勇方知樂善已是衰年雖悟非常難任進向況真法罔值善友莫逢縱遇此緣根性多昧儻是上智易悟法門縱辯宣揚巧開人意熾然惡習任運繁興積善既微強惡難免脫然墮落又是輪迴如蠶循環何當斷絕菩薩觀此深動悲懷若非方便無能垂救故論云有勝方便攝護其心故云恐後報遷遇緣成退也往生等者文云如修多羅說若人專念西方極樂世

界阿彌陀佛所修善根迴向願生彼世界者即得往生常見佛故終無有退等此意欲令衆生專意念佛欣求樂欲生彼國土凡所修善盡將迴向乃至有人無惡不爲但能臨終至心十念乃至一念成就即得往生生彼國已見佛聞法任運修進直成菩提無諸惡緣令其退轉故云使不退也勸修等者文云已說修行信心分次說勸修利益分如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說乃至云未來菩薩當依此法得成正信是故衆生應勤修學舉彼損益者文云若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思惟修習畢竟能至無上之道乃至云此人功德無有邊際斯舉益也又云其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱斯舉損也修則但應仰信如說而行捨則不應誹謗免招大苦總策等者據前疏所判即但策信位初心三根之行若更以理詳之無妨兼前三賢已下總而勸策則於八因緣中第一第八皆總相第一總利羣品第八總策勸修中間六段各別所爲如前所配總結可知初難論具有等者先難破第二因緣發起一心二門二諦義也如勝鬘經云自性清淨心染而不染難可了知不染而染難可了知此豈不是一心二門之義乎況二門即是真俗二諦二諦何經不說豈假論主第二因緣而發起耶如圓覺經中說信等四位豈非分別道相之義乎況其從因至果入道行位諸經多說何須第三因緣所起如華嚴云菩薩發心求菩提非是無因無有緣於佛法僧生淨信以是而生廣

大心此豈不是信三寶耶況復令信三寶何經不說又如華嚴具說十地菩薩行十波羅密行豈唯施等行耶況施戒等是經皆說豈用第四因緣發耶如方等經中具明道場禮懺等事及普賢行願中說十種行願此豈不是消障方便耶亦不須假第五因緣又如華嚴云譬如有力王率土咸戴仰定慧亦如是菩薩所依賴定慧即是止觀又淨名經中說佛法身從止觀生何用第六發起緣耶如阿彌陀無量壽等經具說往生淨土之事況諸經中亦多引說亦不假其第七所起如勸讚修進勗勵慵惰是經則說何假第八如是則佛經已具菩薩更明豈非繁重耶菩薩見義則行無益且止重說佛經有何義利爲若此耶初畧標疏或利或鈍者即根不等根謂根機有利純故樂廣樂畧即行不等行謂意行所欲不同故假經即利根尋經便解不待解釋故假論即鈍根於經未曉須待論說故若其樂廣樂畧之言通於經論有樂廣經而得解者有樂畧經而得解者於論亦爾此乃於利鈍中各有所好不同然根不等則局於經論中各附一事故行不等則通於經論中各樂廣畧故然此但約解佛意不解佛意以明利鈍不須更約文持義持細作利鈍解釋智者應思受解緣別者受謂信領教法解謂開悟佛旨遇佛者謂與佛有緣則從佛受化生解與教有緣則遇教受化生解也此則但約於彼生解不生解說有緣無緣亦不約有見佛等細論如佛世諸羅漢等親從佛聞而證道果此是遇佛有緣者如天親等但遇其教

而得開悟此則遇教有緣者故云緣別然若據論意但約於經於論明受解緣別不須更約遇佛等說以前論中所問佛經已說何須更論今文已是總答前問下方別釋也論意云經中雖已具說其如衆生根性利鈍不同意行好樂有異信受教法開悟聖旨因緣別故若是根利又於佛語有因緣者則樂於經而便信受得悟聖旨不須更論若是鈍根又於經無緣但於菩薩語有緣者即樂造論解釋方曉佛意故云別也根行緣三既而有異何妨經外別造論耶豈非此文已是總答託初遇佛悟無紙墨者佛在世時但說而已滅後結集方始有經當時尚不假經豈要造論如來即釋迦也亦兼餘佛時勝者時無定體但約佛在彼時故言時勝根勝者但取一

類當在佛世隨順言教有所證解者不取遇佛不悟之徒然佛世時證悟者多今就此說故云勝也緣勝者勝餘二乘菩薩故然說根之悟解不取教起因緣故指佛爲勝緣也論異類者但三乘五乘根性不同故名異類或可通於餘趣然非正意論等解者等謂齊等彼諸異類齊生解故此則生解義等非謂所解是同然此根勝與前時勝相望料揀以成四句謂時勝根不勝如佛在世六羣等根勝時不勝如後五百歲持戒修福者俱勝如舍利弗等俱不勝即佛滅後不生解者論不須論者據此兼不要經也然準論所問但責經中已說造論爲重殊不干於佛在之事今之答意欲顯佛滅度後根行不同於經於論取解各異故今先明佛在世時根緣皆勝尚不

假經何須造論以顯滅後根緣皆劣故須假經於經不了復須假論以勝顯劣也由是經論各被一根不同圓音普逗多類此下疏文兩段初畧配三業如文一音下別釋圓音二初釋義又二初約教義正明二初約說法差別顯圓義如來等者謂佛音無別故云一音說法成異故云圓音引證可知二約隨類言音顯圓義如來等者合云如來一音同一切音文無者畧謂佛音是一故名一音同彼異語故名圓音引證可知然疏中前後兩段引證甚自分明今更引文以證後義如普賢行願經云天龍夜叉鳩槃荼乃至人與非人等所有一切衆生語悉以諸音而說法疏中不引此文爲證者以此文中無一音之言故斯乃如來一音隨類同時差別非如前段說法

差別以一下二結得名所以以一切音即一音謂差別即無差別也一音即一切音謂無差別即差別也大意取無差即一差即爲圓差即無差無差即差二義同時竟無前後兩段之中俱有此義圓融無礙方是如來之口密也但以文不累書故成前後爾一一下二顯圓音相四今初正顯徧窮生界是圓義恒不雜亂是音義又徧窮者六趣咸聞不雜者五音迥異又徧窮者三乘同聽不雜者領解各殊若音下二反明不徧等者有不聞處何成圓義圓者徧也失曲等者無所詮表何成音義且如鐘鼓之響普徧遐邇絲竹之音唯聞咫尺斯則圓音互非之義也今不下三結成不壞曲而等徧者即音以成圓不動徧而差韻者即圓以爲音也是乃正徧而差即差

而徧由是無不聞聲無不正解此是下四指歎非識等者佛無漏智所現圓音有漏凡夫焉能測度但可仰信不須推窮以非心識之境故非識境者不可以識識非心境者不可以智知思量即識識之相也然華嚴中具有十喻以顯如來圓音之相不能繁引二聞經悟疏自力者但取不假論疏解釋只於經文披而自解也廣經者有二意一則於大部經中或廣尋諸部見佛始終廣說義路方始解故斯則根行劣於少聞而多解者二則如疏具文義二持隨一一文皆能解故此乃根強勝下少聞也畧經者此亦二意一則於畧經文或一句一偈等便解如來甚深法理不假多說此則根行俱勝二則無多心力不能廣覽但於少分而得解了如疏中無文持有義

持者今斯論意廣畧之中各取前說爲正以論畧中言多解廣中不言多字是以樂廣者爲鈍樂畧者爲利智者應思三廣論悟因於廣論者此有二意一則於經不解於論方解仍須假於廣部或尋諸論方解佛意此即劣於後段少文而攝多義得解者此如疏釋二則隨彼一一解釋悉能了故此則根勝強於次文也初機論心樂總持者亦二意一則聞少解多不假繁說故二則神根劣弱不能承受廣所說故具如疏文論文之意於廣畧中亦各取前意爲正也斯則於經論得解中各有利鈍但因畧說者爲利須廣說者爲鈍若以文義二持四句說者別是一意也二結疏文句雖少等者文雖一軸義備河沙所宗之經並是實教所詮之旨豈容麤淺以至諸論

圓實關要義理不出斯焉故云總攝等如理智境即真如門以離言說心緣等相故言深也如量智境即生滅門以染淨萬差多所詮博故云廣也無際者謂理智境即沖深無際量智境即廣多無際也無際之相已見論文然此兩門攝盡一切經論之義但是說染說淨凡聖迷悟因果善惡一切名相差別等法即生滅門攝盡若說無染淨絕凡聖遺迷悟離性相等義即真如門攝盡故海東疏云開二門於一心總括摩羅百八之廣誥摩羅即說楞伽經處以百八句答大慧菩薩百八問皆上句真下句俗同此二門示性淨於相染普綜逾闍十五之幽致逾闍國說勝鬘經處彼有十五章大義皆說染而不染同此生滅之真如義至如鶴林一味之宗涅槃經鷲山無二之趣法華經金鼓金光明經同性大乘同性經三身之極果華嚴瓔珞四階之深因大品大集曠蕩之至道日藏月藏秘密之玄門凡此等輩中衆典之肝心一以貫之者其唯此論乎既而宗旨深奧義理無邊有智之流請習無怠二立義分二寄問中疏文二初釋法大乘法體者大乘之體即是於心名心爲法也此中且說法爲大乘體次下一文方說心爲法體此乃展轉釋出其體也今言出大乘法體者恐多法字有智詳焉謂自下以三義釋名法之由夫言法者有其二義一任持自體義二軌生物解義今初一句即初義也謂本有自體真實不變非同依他從緣假立無有自性以從無始來任持不失故下論云如實不空以有自體具足無量性功德故後二即軌生物解義又法者對智得名以此一心是法界理能軌於智令成無漏無分別

也斯則以無相境相無緣智故云對智下論云唯證相應故復能顯於三大之義未有一義不從法顯故下文云依於此心顯是摩訶衍義義理既彰物則生解故此二句皆後義也宗本法者謂一論所宗染淨根本故或可宗即是本謂約義所依曰宗能立萬法曰本故下疏云依宗所顯差别義理又淨名云依無住本立一切法也又起論云謂欲解釋如来根本之義即斯法也大位在因者謂此論中所明法體大都所判屬於因位以文云所言法者謂衆生心既標衆生之言故知大槩合當因位不同佛性圓覺究竟覺不思議解脫等大位在果今約因中性德所標故明衆生心也通染淨者若隨名取義則位在於因若克論體性則通於因果因果即染淨也斯則心實通於因果以帶衆生之言故判在因也然亦有在果名心在因名覺之處如圓覺經云是諸衆生清淨覺地又云一切如来妙圓覺心故云通染淨也所以下文云是心則攝一切世間出世間法攝世間法是通染攝出世間法是通淨也疏義者下二釋義文三初釋文也大乘名義者謂大乘是名名約義立故須辨義未有無義而有名者何故等者雙徵名義謂約於何義得名大乘未審大乘有於何義以雙徵故不言何故名而言何故是是之一字雙含兩勢盖文之巧也謂此下釋三大可知二運者有兩意一則自運運他二則已運當運今此論中正唯後意故下文云一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如来地故於此二中皆具自運運他也以

約此義名爲大乘是故下二結意也如文云所言法者謂衆生心是先顯法體次云所言義者則有三種等是後顯義理大乘之中唯玆法義今既法義並陳無所遺矣故云義是疏依宗下三彰位所依之法染淨雖通所顯之義唯局於淨體相用三各不相是故名差別離障所顯翻染得名故云唯淨故下相大文云心性無動則有過河沙等諸淨功德相義示現用大云除滅無明見本法身自然而有不思議業種種之用據此所說正唯屬果而言大位者以體大通染淨故今約多分判在果也又體大雖通於染以彼之名亦從顯得若在因時則無體大之名至相用顯時方對此一以彰體名由是三義皆屬淨也起下法體等者即起下顯正義中總之一段文云

顯示正義者依一心法有二種門乃至以是二門不相離故論衆生心者衆生即能依心即所依所依之體從能依以彰名前劣後勝衆生之心依士釋也故下文云衆生依心意意識轉故疏三初正釋出法體者前出大乘體名之爲法此出法體名之爲心從寛之狹此爲至也如來藏心者謂在纏自性清淨心具足含攝如來功德名如來藏如下自釋具和合下明心之行相也和合即生滅門以彼隨緣成染淨故不和合即真如門以約體絶相顯不變故以其下釋所以此心具上二種義者以在衆生位中辨故是故論云衆生心也若在下二反顯謂此心隨染之時則云與生滅和合今在佛位純淨無垢唯不生滅故無和合義也以始下出所以顯無生滅之相

故云唯是真如既無彼相但是一真約何説合故中論云一法云何合下文顯佛地云破和合識相滅相續心相顯現法身智純淨故所顯義者三大之義自此方彰生滅相無則唯局淨故無和合今就下順結却成前義衆生即染相以真體隨緣起爲衆生相不離體故名和合雖全體起相而體未嘗改相故名不和合由是在纏具二門也論出世間法下疏文二初總叙意初一句標指餘皆正叙體即真如門相即生滅門二門相攝不相捨離故云無礙染淨同依者二門之中各攝染淨真如門是染淨通相生滅門別顯染淨通別雖殊不出一心故云同依隨流謂不覺迷真乃至造業受報反流謂始覺翻染暨乎菩提涅槃迷悟雖殊唯此心轉故經云無始時来

性一切法依止由此有諸趣及證涅槃果是故萬法唯心即是主故其迷悟皆心所爲疏是故下二別是相二今初約生滅門釋不覺攝世間法者以不覺是世間法根本一切染法皆此所成由是所成之染皆不覺攝則三細六麤五意六染等是所攝之法也故下文云當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故攝出世法者以本始二覺是出世法本一切淨法皆覺所成由是所成之淨皆屬覺之所攝也本覺所攝即大智慧光明義徧照法界義真實識知義等始覺所攝即三明八解力無畏等然此且就相用有異分其二殊若約體同所攝無別此猶下結示可知疏若約下二約真如門釋也鎔融含攝者謂消和包納令彼染淨差別之相無有障礙

也染淨不殊者出鎔融之相也謂以一真如理融之使染即非染淨即非淨即染即淨渾爲一味故云不殊故下文云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念即無一切境界之相乃至唯是一心故名真如斯則生滅門中名爲該攝真如門中名爲融攝該攝則染淨俱存融攝則染淨俱泯俱泯故一味不分俱存故歷然差別是故二門雖皆言攝而攝義不同也下文顯者相次即辨釋其法名者標指此文也法即是名今此文中正釋此心得名法之所以也謂依下於前三義中約第三顯義故名爲法也其餘二義論各有文已如前引責總立難疏二意中初意云心既通染不合顯得唯淨之義其猶雜鑛之金豈能鑄得純金之像二意云心既是一一則體狹大乘義多多故成廣豈能以狹而示於廣開別中疏二初總叙釋意大乘雖淨者牒縱所問也相用下分別正答對染者謂相大則翻染成淨如云心性不動即有大智慧光明義等用大則隨緣而起如云隨諸衆生見聞得益故說爲用等此上二義皆對染成故下文云當知染法淨法皆悉相待也今生滅下正明能顯既有覺不覺二義故云俱含染淨以有染故方能顯淨淨既不自淨待染以成淨何惟通染之心能顯唯淨之義耶此即結答也以廢下出對染所以或問曰何故須對於染方立淨也故此釋也故下文云若離不覺之心則無真覺自相可說又真如門中無染亦不立淨又云若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相遞相見故心法雖一者牒

縱所問也而有下分別正答示大乘體者真
如是泯相顯實門故以泯相而相不存故唯
示體也具示三大者生滅是攬理成事門故
以攬理而理不失故具三也大乘義下結成
具示謂此三大義中具攝如来真應二身過
河沙數德相妙用以要言之一切所有無漏
功德盡不出於三大之義三大之體唯此一
心是故一心能顯多義也總舉等者盡此一
門之義也一法界等者具云心真如者即是
一法界大總相法門體所謂心性不生不滅
乃至若離於念名為得入共有一十三行論
文是此所起也真如相者相即義相如下文
云復次真如者依言說分別有二種義義即
相也不同生滅可狀之相復次下乃至終於
此門共有一十二行論文是此所起也據此
所配若言真如門則通言心真如真如相則
別也論是心下疏二初釋前二句二初別釋
當文也隨熏變動者謂隨染淨因緣所熏令
心變改動轉成生滅故總舉等者攝下一門
之義在此生滅二字之中故云總舉依如来
藏等者具云心生滅者依如来藏故有生滅
心所謂不生不滅與生滅和合乃至性染幻
差別故都有七十五行論文是此所起也緣
由者所以義起下等者具云復次生滅因緣
者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以
依阿梨耶識說有無明乃至不能得隨順世
間一切境界種種知故共有四十九行論文
是此所起也狀謂形狀妄識所知境也揀異
真如相是義相相即性也非識境界唯智所
證故起下等者具云復次分別生滅相者有

二種云何爲二一者麤與心相應故二者細與心不相應故乃至唯癡滅故心相隨滅非心智滅共有一十四行是此起也然此立義分中所立義本即有八字謂眞如相生滅因緣相下解釋分中共有一百六十三行逐段而釋如前所配從四熏習下即通明染淨生滅起之由致也若更束八字不出心之一字更展一百六十三行論文以成百餘部大乘經此顯論主證悟心中自在之用何故下二通前料揀先牒外難何故兩門一能一即耶故牒云者以眞下釋不起者以眞如有二義一不變義二隨緣義今此門中但約不變以顯其體不約隨緣故云不起所顯謂體大能顯即此門能顯爲詮所顯爲旨眞如與體蓋是一義故云即也以是下因顯唯示體大也

起動者即隨緣義以隨緣故成生滅門染淨即生滅相也即此染淨爲能示之詮三大是所示之旨二義各別故云又分也能所下揀異前門也若喻顯者一心如水眞如如溼生滅如波是水溼相即示水體是水波相能示水之自體溼體相八功德相用鑒像潤物故疏體謂下二釋後一句文二初釋本文二初別解當文本覺者即是前之眞如至此門中轉名本覺以對始故名本對不覺故名覺也即此本覺是生滅家之自體也此顯生滅別無其體全攬本覺爲自體故生滅因者或問若此本覺是生滅體者本覺即是眞如何故說爲生滅自體耶故此釋之謂生滅之相起時實賴眞如爲因以眞如不守自性爲無明熏成諸染相雖成染相其體不變以不變故熏彼無明令

厭生死樂求涅槃漸起始覺成其淨性也如是染淨皆由真如是故真如是生滅體故下文云依如來藏有生滅心又云所謂以有真如法故能熏習無明乃至名得涅槃成自然業亦辨體者謂前真如門當體是體此生滅門以真如爲體若無真如之體生滅終不能成故此門中須辨體也翻染下明示相用也淨相即相大謂大智慧光明義等業用即用大謂報化二身等是以下指文結示也以生滅門中文科兩段初釋能示生滅心法即生滅因緣相等後辨所示三大之義即體相用等下文具顯疏何故下二通前料揀牒外難可見以所下釋也前云能示顯詮旨不一今云自體顯詮旨不異此門雖即能所有殊非謂所詮在能詮外今顯非外故云自體等斯則生滅是真如家相真如是生滅家體體相雖異而不相離也其猶波水雖異豈得水在波外耶故知其水是波之自體也疏問真下二釋妨難也問意以兩門敵對而難詳之可了答中真如下二句牒門立理不必由起者真如本自立不藉於生滅也自性本長豈因他有由無下正釋謂有起必有相用無起但唯存體故前門中但只言一也生滅下二句牒門立理起必賴不起者異於前門也若無不起之真如何有起動之生滅如無其水豈有於波故須藉之起含不起下正釋真如舉體成生滅故今生滅含於真體也猶水起成波波含於水由是此門不唯示於相用亦示體也故云具示疏起下等者如論云復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛

無有增減乃至真如自在用義故即有六十四行論文正是此所起也體大疏言真性者真謂揀非偽妄獨顯圓成性謂自體常住不變不異即揀諸法空性也深謂竪窮三際無去無来廣謂橫徧十方非中非外凡即六趣差別聖即三乘不同染即穢土極於三界淨即淨土盡於十方然凡聖染淨各通二報今約別論故凡聖屬正染淨對依也以諸法雖廣不出依正二報正中不出凡夫聖人依中不出淨土穢土故舉此四以攝一切無不盡也皆以爲依者上之四法並用真如之體爲所依故華嚴云未曾有一法得離於法性下文云如是無漏無明種種業幻皆同真如性相楞嚴云一切世界因果微塵因心成體既爲一切所依體大之名曰此而立

起信論疏筆削記卷第五

音釋

稟彼錦切以穀賜人也　鶖七由切水鳥也　迭徒結切代也　凹烏合切低下也

溼失及切水丨也　貊莫白切蠻丨也　螘宜倚切蚍蜉也

起信論疏筆削記卷第六

長水沙門　子璿　録

論真如平等者謂真性於一切法中爲平等體故如像中鏡非同諸法本空空故平等如鏡中像疏隨流等者約染淨二義顯不增減在文可見以性非染淨故染淨皆空故良以下結成上義染淨約法始終約時謂隨流爲始反流爲終下疏所說以衆生爲前以佛爲後前後即始終也或即此段别約横竪以顯平等之義染淨不虧者横説也以見在生佛位中無虧缺故始終不易者竪説也以過去未來無改易故前約多人同時説此約一人異時説雖一多同異横竪别論皆顯真如平等之義二種等者謂如實空如實不空之二也空謂不與妄染相應不空謂具性功德今如後義故下文云所言不空者以顯法體空無妄故即是真心常恒不變淨法滿足則名不空不異等者謂一一德相即是體性故不異也非謂蔵爲能具德爲所具故有性言故下文云具足如是過於河沙不離不斷不異不思議佛法不同生滅之相定差别故性相異故可知見故如水八德者即阿耨池水具八功徳一甘二冷三輭四輕五清六不臭七飲不傷喉八不傷腹不異之義合法可知三用大疏二初釋文隨染業行者謂隨彼彼染幻衆生起利他行即是如來不思議業故云業行若將隨染門中反染之業行爲此用大者恐非文意以彼但是能顯之淨法未可便將爲所顯故學者詳之報身即三賢已上之所見者化身即二乘十信已下之所見者麤

即化身隨類各應各見不同非受樂相故細者報體平等佛身身有無量色色有無量相好所住依果亦復無量種種莊嚴具足樂相故世善者謂有漏熏習善根力故起十善等此但有漏不逾人天故名世也出世者令厭生死樂求涅槃此皆無漏超過三界故言出世也於中雖通三乘究竟唯以一乘而得滅度下文用大廣顯其相疏何故下二通妨牒難可知以不下正釋若善因果內順眞如外治諸惡此法若起從因至果能感勝處故得名爲眞如淨用以從眞如內熏所起報化二用所發今茲用大宜發此法若不善因果內違眞理外被善治此法若起從因至果能感苦處何名淨用以從不覺所生塵勞發現故故此文中不言不善也若爾下轉難可知釋

云下重釋雖是惡法以是不覺迷真所成所成之法不離眞體如水起波不離溼性故下文云以依眞如法故有於無明又云依覺故迷若離覺性則無不覺以違下結成前義可知然此用大正是果上二身如下具說今疏以善爲用者乃是旁義亦即以所生顯能生也然論不言滅惡者以善起必惡滅故標果望因者諸佛即果本即是因以諸如来本所脩行因地之時無別所乘之法唯以此心爲其所乘而至究竟舉因望果在文可見此中如来并前諸佛皆約自受用報身所辨非謂應化知之以成運者運即是乘二義無別但文變耳或可二義不同謂乘以運載爲義今前既約佛本乘方有載義故疏云以解乘今文約從因至果運義始彰故論云到如来地

疏云以成運也然佛是巳乘菩薩是當乘今乘於中皆含自運運他之義即始下出能所乘體也始覺為能乘者即前佛與菩薩也雖滿分不同俱屬始覺能乘智也本覺為所乘者若約今文即前一心法為所乘以對始故言本覺也若約三大言之則用大為能乘體相二大為所乘然用即始覺體相即本覺大即是乘持業釋也乘大性者但證本覺是乘之大性或雙證本始也由是前来標宗但言法義不别言乘今但次於三大言之亦不别舉題目解釋分中意亦如是解釋分者前雖義宗畧立理趣未詳若不解以廣文幽旨如何開釋此令生解已見前文故有此分徵列中疏所立等者即前分中所立一心法二門三大之義彰顯開示令生正解由是正義解

此即成正解也遣異計者非正道理妄生計著為患頗深固宜除滌趣正等者發心趣道行相差别升降不同今當分别令其脩證無惑混濫也斯乃正義顯示令解邪執對治令遣道相分别令行又正義為能治邪執為所治正義為所趣道相為能趣皆為正義有後二文也釋上等者謂釋前分之中所言法者謂衆生心是心即攝一切世間出世間法開門中論二門者謂一心上有其二義義具能通出入故目之為門能通者謂真如生滅互相通故又此二門通一心故通一心者正是此段以一一門皆言心故互相通者以真如門有隨緣故通於生滅生滅門有體空故通至真如也出入義者謂衆生迷惑流轉即出真如門入生滅門若覺悟脩證即出生滅門

入真如門既成道已即却出真如門入生滅門開悟衆生能事既畢息化歸真即却出生滅門入真如門安住秘蔵也疏二初釋一心具二門又二初標也一如來蔵者以二義不分故云一也若例言之即染淨凡聖空有理事等皆一也此之一義爲顯不二强名爲一非是數法故經云一亦不爲一爲離諸數故疏一約下二釋中二初真如門又二今初正釋約體等標立也非染下釋上絶相以顯一體謂染淨生滅動轉等皆屬於相表此俱無故言非也平等下約體以結平等約竪結以無高下故如經云是法平等無有高下一味約喻結猶如大海同一鹹味性無差别約横結淨名經云一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也又平等

一味絶相也性無差别約體也故云約體絶相義衆生下二引證此正引前段淨名經文彼文之後乃云諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅等今疏取意故文少異下皆如此疏二隨下生滅門中三今初正解隨縁等標立也謂隨下釋謂以無明熏真如起妄心妄境成一切染法真如熏無明滅妄心妄境成諸淨法廣如下釋染淨雖成下釋妨或曰既隨熏動云何復說衆生如耶故此釋之正於動時動處元來不動明非相不動故言性顯非斃不動故言恒也或曰性既不動如何能成染淨故云正由不動能成染淨斯則反成上義謂若性自動同生滅相即當時滅不能自立尚不自立將何成於染淨實由不動故能成也是故不動下二結指謂以

隨熏動時性未嘗變故得生滅門中有真如也故云不動亦在動門若真如門中則未必有生滅生滅門中則必有真如以生滅籍真如真如不籍生滅故畧如前釋廣在下文是故下指文本覺者即生滅門初云此識有二種義能攝一切法生一切法云何爲二一者覺義二者不覺義等即彼覺義便是生滅門中真如名爲不動但以至此門中別約形待義邊易名爲覺上文等者即立義分中云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故彼之自體亦即生滅門中真如也此上兩段正是動中有不動義勝鬘下三引證通證隨熏動轉動中有不動義不染而染即真如成生滅染而不染即動中有不動如來藏即真如無明七識即生滅阿梨耶識即上二和合也

謂真如隨緣成梨耶識以成識故與無明共俱亦可如來藏即是梨耶但以通相別相而異故云如來藏名阿梨耶識故經云佛說如來藏以爲阿賴耶惡慧不能知藏即賴耶識亦云如金與指環展轉無差別大海如梨耶波如無明七識水即如來藏以從無始時來真妄和合未曾捨離故云常無斷絕如來藏者即所熏之淨性虛僞惡習即能熏之染幻識藏即所成梨耶也爲善不善因者謂此性隨善緣起諸善法性即爲善因隨不善緣起諸不善法性即爲不善因隨善受樂性在其中隨惡受苦性亦在中故云與因俱若生等者循環諸趣生死無窮藏性於中隨而徧受而其體性未嘗去來故經云生滅去來本如來藏如技等者如人作戲變改服章體是一

人初未曾易故彼文云心如工技兒意如和技者五識如音樂受想觀技衆如人弄師子人入師子活人出師子死淨因無明時當知亦如是圭山云樂人本是一形軀乍作官人乍作奴名目服章雖改異始終奴主了無殊此等下結指如上所引並說真如隨緣作生滅動中有不動也疏然此下二攝二門歸一心也舉體等者謂真如舉體成生滅生滅無性即真如是故生滅現時全真體現真如顯時全生滅顯舉一全收故云融通以融通故真無真相妄無妄相真妄相即一體無異故云際限不分既而不分際限豈更存於體相故云莫二波水之喻可以比知無二處者即此真妄融通之處實性存焉此之實性爲諸法主即是諸法中之實性也又表非二邊故名中離諸差別虛相故名實此上二句是約中實以解心也故經有中實理心之言不同下約靈鑒以解心謂虛空體亦無二邊亦非差別虛相然但昏鈍而無靈鑒今此實性自在靈通覺了不昧故云不同等故祖師云空寂體上自有本智能知知之一字衆妙之門大抵意云於一切染淨融通法中有真實之體了然鑒覺目之爲心斯則體相不二故云一中實神解故云心立中疏二初正釋二初對前牒文可見二以一下釋今文意三初總標意含通別者釋前文意也前文以二門未啓但約一心通總包含而說故云攝不言各也今分下標今意謂今文中二門既開每門之中皆各自攝一切法也若無標揀將謂二門共攝一切則有攝法不盡之過故言皆各

也以真下二別釋相二初約二門各攝解二初正釋通相者以真如門不分染淨雖攝染淨皆同性故所言相者謂義相也以此門中顯示染淨融通之義故云通相以染淨等法入此門中同爲一味真如之理更無差別故云無別染淨等故得下結可知別顯等者隨流反流各不相是功德塵勞歷然有異衆生諸佛凡聖宛然淨土穢土優劣不等無所不該者謂一切雖多不出染淨既攝染淨是故論云攝一切也通別下二結成謂通相別相二門雖殊所攝之法更無差異故云齊無所遺又以下約二門互攝解前約二門各攝通別不同齊門而説攝義有異初門通相但明融攝融則染淨無別故名爲通後門別相乃是該攝該則染淨不同故名爲別今此文中不分通別只就一義左右説之便成二門各攝之義今文所説生滅攝一切時即是真如攝一切也以生滅無體全即理故故云還攝等又真如攝一切時即是生滅攝一切也以全事之理非別外故今此疏文猶闕後義應合更云真如既是諸法真性離真性外無別諸法還攝生滅門也若有此文於義方足成互攝也斯則生滅門攝法時真如門法亦在生滅中真如門攝法時生滅門法亦在真如中如是則真如中所攝染淨即是生滅門所攝染淨無二無別舉一全收故云二門互攝故下結云齊攝不二也問疏主何故不説真如攝生滅門耶荅前文通相已含此意故不復言也以此下結成一心良以二門相攝理齊鎔融不二以不二故得名一心斯則二門

一心體無別異若約義別說則一心是總二門是別又於別中真如約體生滅約相若克體圓融則性相無二即是一心今既二門互攝全奪兩亡唯是一心更無別法故今結成爲一心也疏問二門下二通難二今初二門示義通局難初句指定前義何故下引文正難意云真如既攝生滅門何不同彼示三大生滅既攝真如門何不同彼示一大示義既差攝法須別攝法若等示義應同如何攝法即同示義却別耶答中初句標定其門不壞下正明行相謂染淨之相全攬理成理非可壞全理之相亦不可壞以不壞故攝生滅盡成今相攝義以泯下爲即理故令染淨相亡泯不存以不存故唯真體在故成前文唯示體也生滅下標定其門不壞下明理在事中以全理而成事故事起而理不壞成今相攝義斯則事爲能攝理爲所攝以成下明事理俱存成前具示義成事故示相用二大體不失故示於體大疏問前下二性相存泯不齊難問意可知但躡前門相不存義以難後門理不失也答中前四句顯二門存泯之由各初一句所以後一句定義生滅等者事依理顯故理爲事本故如波必賴於水故下文云依如來藏有生滅心理不失者理若已失則無生滅也如水失則無波故論云若無空義者則無道無果未必等者真理本有不假緣成如水不籍於波故真如門中直云真如者即是一法界大總相等不言依生滅有泯相相不存者不泯則已泯則不存入理自亡何存生滅如水澄靜豈存波在下文云以一切

法皆同如故相不存下四句躡前正荅相不存者相存則可示於三不存但合示於體理不失等者生滅相起理又不亡不具示三於理如何是故下結荅雙示可知疏不可相從者從順也事理別故其猶水火敵體相違豈能互攝未容等者若分二別可言影互相攝今唯一心影攝何法斯則二別亦無攝義一心亦無攝義也論不相離者意明不一不二不一故二門各存不二故唯是一心以是一心故不相離以不相離故能影攝即反前責意也疏以體下體即真如相即生滅真如隨緣成生滅生滅無體即真如由是反覆言之故不相離也金具者金喻真如具喻生滅相收之義在文可見良以下結喻例法良者實也以者由也實由金具二門未曾有異故云一揆揆謂端揆即齊等也由不異故舉金時徧收具盡具全體是金舉具時徧收金盡金全體是具此義下例法也此義者即此不相離義也舉真如時徧收生滅盡生滅全體是真如舉生滅時徧收真如盡真如全體是生滅法喻正等故云亦然然猶如是也疏釋上等者立義文云何以故是心真如相即示摩訶衍體等今此正釋也科動靜不一不異如次是前二門與不相離義頓說實難故成前後觀智境者以體非名相之法故言念之所不及言念尚所不及豈落見聞唯久修觀智方得相應所以說者意令如此用心也故下文云離言說相離名字相離心緣相乃至若離於念名為得入亦如楞伽云真實離文字修行示真實次後科云生信境者以有空不

空二種義相既容言說故得聞者生於信心
所以說者亦意令生信也故下文云依言說
分別有二種義等亦如楞伽云言說別施行
分別應初業疏釋上真如義者彼云是心真
如相今且釋真如兩字論即是下一示法也
疏二初釋上句二初釋一字二初約當體釋
無二真心者豎窮橫徧爲一切法平等所依
衣正凡聖唯此爲體離實相外更無別法故
云無二揀非僞妄靈鑒不昧故名真心此非
下揀濫夫言一者見數之首今非此等也謂
如下明一之相謂真如之理虛通圓融於一
切法平等平等體非別異故云一也又對下
二對二釋斯但對下空不空二以稱一也下
但約相今唯顯體亦非筭數依生下二釋法
界諸有聖法依此生故即菩提涅槃十力四

無所畏等是聖人所證所得之法故名聖法
故圓覺云無上法王有大陀羅尼門名爲圓
覺流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜
教授菩薩因義者法即聖法界即是因能生
聖法故云法界問據前所說真性是凡聖染
淨通依何故此文獨言聖法因義荅此中乃
是以勝顯劣也非謂揀於凡法聖法尚依豈
況凡耶此約終教故作此釋若就圓教事理
無礙相即相入渾融含攝爲一真法界也疏
二門之中下二釋下句三初釋大總相別相
者生滅門總相者真如門然亦下釋成大義
謂別相之中所有染淨諸法此門收盡竟無
所遺故稱大也故次文云一切法離言說相
等斯則揀非別故言總收別盡故言大然論
總相有於四種謂下中上上上下者謂一切

有漏皆苦理通苦樂名爲總相不通無漏乃名爲下中者謂一切行無常理該三諦名爲總相雖通無漏不兼無爲故名爲中上者謂一切法無我理通四諦名爲總相猶是真詮真諦未窮實性第一義諦但名爲上也上上者謂真如是一切法之實性徧通凡聖情與非情無所不該故云上上論所明者當於第四超勝前三故云大總相也此一下二釋體字全作生滅即事法界全作真如即理法界既是一體所爲則令二無障礙即是理事無礙法界也二皆言作者生滅即隨緣變作真如即轉改其名曰作二義俱無能所義言作也軌生下三釋法門軌謂軌則物謂衆生解即智解謂諸衆生內有熏習之力於此法界體上生始覺智智起反照常依法界軌則而修即不空不有無我無人等是法界軌則始覺之智依而行之故下文云順本性故修檀波羅蜜等圓覺亦云流出波羅蜜等教授菩薩然法更有任持之義今以順文唯取斯義聖智等者謂法體虛通以能容彼聖智出入故受門稱遊即出入也謂入則自證出則利他佛及菩薩皆有二義然唯局登地已上乃至究竟不通凡位故云聖智以地前未發無漏未能親證

故前科云觀智境也論所謂下三釋成釋法體者論云心性性即體也反顯心相不妨生滅即屬後門隨妄不生者隨無明九相之妄妄生而心性不生約治不滅者約始覺反流四位治染妄滅而心性不滅此約妄生妄滅顯心性不生滅也修起不生者修行顯起大

智慧光明等及十力等功德生而心性不生處染不滅者處於生滅垢染十力等功德滅而心性不滅此約淨生淨滅顯心性不生滅也世間不破者明真如流轉世間世間有破而真如不破不破即不變義故下疏云在染不破出世間不盡者謂修行故真如顯出世間世間盡而真如不盡故下疏云治道不壞也會妄顯真者意令體妄即是不須待滅也如經云色即是空非色滅空論二初會妄疏妄執等者謂聞前段真如是總相法門體即真如舉體作諸法若爾應知諸法生滅即是真如生滅何故乃言心性不生不滅釋意云諸法本無說何生滅如見空華本自無體說誰生滅論若離下二顯真疏疑者下徵其所以可知釋云下正顯文意又若下反以釋成皆可解誰是病眼者須知見空華者是病眼若眼明淨必不見華楞嚴云若無翳目而能見華云何晴空號清明眼應知見諸法者是曰凡夫不見法者斯曰聖人聖人稱實既不見於諸法當知諸法凡夫妄見實無生滅也諸法既無生滅真性何曾動搖是故前云不生滅也論是故下三初標舉能離疏是所執下二句解是故二字是故者指前二段爲所以也所執空即指前無一切境相真心不動即指前心性不生滅也由斯之故遂得一切諸法即真如也然此二句又造互相成乃由所執本空所以真心不動又由真心不動故得所執本空其猶萬像本空明鏡不動由此下正結真實由此二字指前所以一切下正顯真如即釋論中一切法下文也此中顯真

而舉一切法者以其性不離相故一切諸相性所成故人皆執相以迷性故今約相而顯性令知相即無相唯一真如觸境對緣任運合道動静施作無非妙門然此論中從本之言與下畢竟之言相望互成影說謂從本二字約望過去以顯真義謂非是先来不離言等諸相而今方離以從本已来便自離相影取未来畢竟如是下畢竟二字約望未来以明如義謂非是只於今日平等不變不破以盡未来際畢竟平等不變不破亦影取過去從本以来便自如此又此二義各通下三句而轉又一切法言亦通下畢竟而轉思之可見論離言下正顯所離二初離妄相以顯真疏言語路絶者上句即音聲不及下句即名句文不及既聲名句文不及即當言語路絶也非聞慧境者聲名句文是所聞故意言分别者意言即是分别也以形口曰言在意曰分别今以所分别與所言同故云意言也夫人發言皆意中之事故詩序云情動於中而形於言也心行處滅者以相是心之行處行猶緣也既離於相心無所緣所緣既無能緣亦絶無相真理何思慧之所及乎離僞等者僞則鍮似真金妄謂影如本質凡是有名相法悉皆僞妄故金剛云凡所有相皆是虚妄又楞嚴云幻妄稱相以僞妄故則非是真今既離於名相即非僞妄故名爲真離異等者謂有差别有變異可破壊也今既皆離故名如也又若約的訓如者似也夫法異則不似不似即非如今既不異不異即相似似即如義也故圭山云謂此實體於未来常如過去

於色中常如受中真實相如非爲妄似展轉釋者爲何畢竟平等爲無有變異故因何無有變異爲不可破壞故又不可破壞者爲無有變異故無有變異者爲畢竟平等故離世間者世謂遷流間謂墮在其中以差別變異破壞是世間法今皆反此故云離也非修慧境者修即是定非定境也夫苦空無常不淨等皆是定所緣故正智相應者即如之智證即智之如除此之外莫能及焉故下文云以離念境界唯證相應故從上來下乃是通斷前後二文仍辨下段之意以對非三慧境也論畢竟下二離異相以顯如疏雖徧等者在染時與在淨時同謂凡夫真性的同諸佛真性如淨室空與穢室空等此約同時橫說也在緣者謂在染淨緣中過去如現在現在如未來猶昨日空與今日空等染淨雖自改變真如於此無遷異也又染緣即以生相爲始業繫苦相爲終淨緣即以覺滅相爲始覺生相爲終真如於中竟無改變此約異時竪說不同有爲者是無作法故體若虛空欲何破壞在染不破等者隨流則妄染起而真體無損反流則妄染壞而真體如舊故圓覺疏云處生死流驪珠獨耀於滄海踞涅槃岸桂輪孤朗於碧天論唯是下三結體立名法體者一心即是法體故前文云所言法者謂衆生心諸法既無故唯心在如萬像本空唯是一鏡圓覺云諸幻盡滅覺心不動依義立名者於一心上依離僞妄變易之義以立真如之名疏言教非實等者以權設故因緣有故意令假其有言以契無言無言之理可以證悟

有言之教不可取著取之即成認指亡月也十地論說隨聲取義有五過失一不正信聽既逐聲不會深意二退勇猛由不正信則無勝解不能決定三誑他由不會故或以深爲淺以淺爲深四謗佛執權爲實或執事迷理便謂如來言成虛妄五輕法以謬解成性聞深不重釋無實所以者以一切境界皆從妄念所生念尚無體況所生法而是實耶故前文云一切境界唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相由是一切言說皆是假名無有實體性不可得也疏恐諸下敘外疑可見故今下以論釋也若據疏意從一切言說下盡是釋前故名真如四字也在文可見然此釋疑之文合在次前文下注釋方得文便學者應知不相違者假名與離名雖言

異而義同良以等者凡是有名皆依相立真如無相所立即空以徧計所緣不入真實故故楞伽下引證名相俱徧計也相從想生名依相立不相離故故曰相隨緣此相名又生妄想即徧計心也然此段論以愚詳之從以一切下四句合是前科所離相中釋所以也疏文節釋科解俱不穩暢今於疏外畧助一解或問曰何以真如體上離前言說等相耶故論釋云以一切言說假名無實故也此之二句乃是釋前離言說名字二相所以也謂心性真實不與虛妄相應言說名字但是虛妄假有無其實體不與真合是故離也但隨下二句文通兩勢一則釋前離心緣相所以也以心緣之相但是隨彼妄念而生念無自性緣相何有故云但隨妄念不可得故故字

通於前段以真體無念念則違真是故離也二則釋前假名無實所以此如疏解譯者務簡兩段一釋此文之巧畧也從言真如者下方是釋疑疑曰前云離言說等相以顯真如無相今復結云故名真如豈非言說等相耶故此牒而標云言真如者亦無有相疑者復云顯言真如正是名相何謂無相故論釋云謂言說之極因言遣言也意云非謂立此真如一名便滯於相以寄此假立之極名以遣於言相也有智至此希爲詳馬餘文如疏立名分齊下叙疑答釋文並可知諸名邊際者如極微是色邊際等今真如是名之邊際等今真如是名之邊際故此名後更無名也十種名者一法名謂蘊處界三科二人名謂信等五十二位三教名謂修多羅等十二分四義名謂蘊處界等所顯義理五性名謂無義文字無所詮表不生義解六畧名謂衆生等七廣名謂衆生等各有差別義名八不淨名謂凡夫等九淨名謂生滅即真十究竟名謂真如也故偈云人法及教義性畧及廣名不淨淨究竟十名差別境遣於名者遣於諸名也若不立此極名不能遣於諸名例如扣楗息喧若無此聲不能止於諸聲也若存等者若存真如名亦同不遣名雖是極名體畢竟假存而不亡豈稱法體須知雖立真如之名名即無名無名之名故曰假名即是離名也故淨名云文字性離即是解脫學者至此雖因名而生解必亡名而證耳疏一云下克就真如自體釋可知妙智等者既無名相則非心識所緣但唯微妙真智觀行所及謂徧計

所緣是假假故可遣妙智所證是實實故不可遣圓覺云諸幻滅盡覺心不動前則能所皆妄此則能所皆真也二云下會顯生滅無相釋意明非謂以真如體遣生滅法也何以下徵起下文以法下釋有二意初約唯真無法解即約真如門釋但有真如更無餘法性何可遣又以下二約有法無性解即約生滅門釋雖有染淨自性本空何用更遣前如鏡體無像後如影像即空也外人下約真如門釋離妄情者名相俱絶情有理無若使可立爲能離妄故下文云以離念境界唯證相應故又生滅下約生滅門釋生滅無性無性故即真真本自立故云不待斯則真如本立更不須待立生滅法以爲真也其猶於波本自是水何須待立以爲水耶何以下躡前徵起下文真故下約真如門釋夫真者非僞非妄如者不變不易今若可遣即成僞妄可立即成變改以先不立今方立故又生滅下約生滅門釋以真如從本以来舉體成生滅生滅無性常即真如如是性相曾不捨離以生滅顯時即如體顯也斯則本自顯然何須更立離言者不可說故絶慮者不可念故以前文云離名字相離心緣相故此結也然一切衆生從無始来執相迷性不能即妄會真雖終日行而不自覺故今示真而約生滅也學大乘者須終日不食終夜不寐以思此事何曾是無聖凡依正空色等時何處真體不常顯現何有一法不是性爲何有一法體不空寂又空法何嘗得離真性苟或不同此說則墮斷常無有是處是故論中每節顯真皆言一

切法也論若如是義者指上不可說不可念之義論諸衆生等者既發言違理動念乖真諸衆生等念念相續未曾離念欲得不乖如何隨順欲得契證如何造入論可說者即所說也念亦如是疏念即無念等者謂知念諸法時本無能念所念非謂滅此令無以念體本絶即無念也故圓覺云於諸妄心亦不息滅非滅下雙釋即念無念以離二邊若滅念令絶即墮斷見若不知念即空即墮常見也今既不滅復知即無故免斯過此則即言忘言非都不語即念非念非都不思故經云無離文字而說解脫文字性離即是解脫下文云衆生迷故謂心爲念心實不動若能觀察知心無念即得隨順入真如門於一下結益只於一念無念已離二過二過既無乃順中道法性即不乖真如也又亦等者前則直就法體說念即無念此即起念之時用觀觀察能念所念已起未起了不可得說亦如是故云等也雖未離念者如是觀時麤念不起細念猶存故云未離如但得火滅火杖猶存而順無念者常觀無能所故如是觀時即是順無念也如下文云若有衆生能觀無念者則爲向佛智故如上等者以前來所說但是入理之方便故前疏云荅方便觀即能等者由前觀察純熟便能離此能所之念契於無念真理以真無能所念想今既離此則能契真正觀者此觀正與真如相當如匣與蓋也又正者聖也位當登地已去名爲入理聖人前之方便即當地前契入即證義也以離能所念故得證真如名爲契入故唯識云若時於

所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故然上所說且約一分得無漏正智名離念得入若約究竟離者唯妙覺一人而已智行處者真如是正智所遊履處明非倒惑所行之處故華嚴云甚深真法性妙智隨順入又亦等者前解約所觀念無今解約能觀亦無也觀念之心此心名爲知無能所之念苟存斯念然亦不入擬心即差故故圓覺云離遠離幻亦復遠離得無所離即除諸幻荷澤云妄起即覺妄滅覺滅覺妄俱滅即是真如然則如體離念動即乖真苟能知念無念觀察不息如是隨順還有入期冀諸行人勤修妙智然據前之問荅雙明說念後荅正觀中不論於說者以細況麤故心念微細尚須遠離言語麤淺豈得存焉

起信論疏筆削記卷第六

起信論疏筆削記卷第七

長水沙門　子璿　録

釋真如相者前云是心真如相自此之前已釋真如兩字從此向後方釋相之一字初總標論復次真如者問此既說真如之相何不牒云相耶答以從無相中辨相相即無相不異離言之法故又相即義也今於真體之中開說二義故云有二種義義即相也一味者前云一心一法界故然且約理離諸相故强名為一而此一相即不可得法句經云森羅及萬像一法之所印一亦不為一為欲破諸數淺智之所聞見一謂為一幸諸深智者忘懐而體之有二者既容言說分別故有一二之相也不可隨言者前雖顯體離言不可執為無說以有二義故今雖分別二義不可取為有相以相即無相不異離言故故不得隨言執取也但為下必若無言憑何信解必若有二法體全乖證入絶分引文可知二略辨疏無妄染者以如實體中本不與九相六染相應故名為空不是真體是空如實之空者如實是真性空是無妄染如釋之空依主釋如言瓶空蓋為瓶中無物非謂瓶體是空涅槃經中具有此喻也論究竟者至極義意明立空之言至極只為顯於真實也遂能等者以妄空為能顯真實為所顯不因彼妄空焉知此真實異妄無體者妄攬真有真元自有故云異也有流者有謂三有二十五有流即四流九流以彼諸有煩惱能漂溺羣物故總名流即根隨等共有二十六使此論即三細四麤如是煩惱多不可計故曰恒沙若準此

論所説即過河沙數理實無量豈止河沙若有定數恐非了義所言異者彼曰煩惱此名功德彼染此淨彼空此有故相離者妄體本空無可相隨故下文云一切煩惱染法皆是妄有性自本無未曾與如來藏相應故無上法者即大智慧光明義等是佛所證之法故云無上此皆即性之德德皆是性不相捨離故曰相隨初略明疏能所分别者即心境也染法雖多統唯此攝故論云一切而疏云能所下即心境别明所取相者即境界相於中有色香味觸等不同故云差别能取見者即智相相續等於中分見聞覺知不同總名能取即下分離識也此即約雙遣心境釋又以下約唯遣境界釋前二句但説境無此則出境無所以謂凡是境界皆從心念所生心念

既無境從何有故前文云一切境界唯依妄念而有差别若離於念則無一切境界據此是本識中能見相也以與智相生境取境功能别故良以下通釋文義情有理無者妄情中有真理中無猶如空華翳病故見理有已下反前可見故不相應者結前妄法理中既無説何相應斯則却與情為相應以從妄念生故離念則無一切法故論當知下二四句初有無四句疏離妄有者謂人執有故言非有若無所執約何言非妄有之言攝一切相惑者下為不了非有之言是遣情執之有却認法體是無今此釋云上但以非非汝執有不道此法便是於無故云非無雙非是真法者將謂真如是非有是非無故破云非非有相非非無相此皆上非字是能治之藥下三

字是所治之病釋云下細詳可解此中前後四箇謂字前二箇中上是計謂之謂下是言謂之謂後二例之還立等者執第一第二句同時有無相並為真如也非許雙是等者我若單言非非則從汝雙執有相無相我以兩非和非有相非無相一時非却何以迷倒雙執有無故今論云非有無俱相俱相者即有無同時也今皆非却論非一下二一異四句疏準前等者但前約有無此約一異二執不同餘皆無別但如前疏配釋可知然執下結總攝别謂衆生執取無量無邉根本從此二四句起所以百非只約此說義見前文故廣下引例皆非真實者是妄計著不稱實理同此有無一異二四句也所執不同者四人各執一句有即有句是此初句所遣也非有即無句是此次句所遣也俱即亦有亦無句是此第四句所遣非即非有非無句是此第三句所遣一等例此配之隨次配者如上配為四句然但一向就彼所配非與此論相配皆是妄執故云非真四宗外道者一數論外道執有等性與諸法一即當有句故彼破云此執非真所以者何若青等色與色性一應如色性其體皆同五樂等聲與聲性一應如聲性其體皆同眼等諸根與根性一應如根性其體皆同應一一根取一切境應一一境對一切根又一切法與有性一應如有性其體皆同二勝論外道說有等性與法非一當非有句此亦非真所以者何若青等色與色性異應如聲等非眼所行聲等亦爾又一切法異有性者應如兎角其體本無乃至廣破三

無慙外道執有等性與彼諸法亦一亦異當於亦有亦非有句此亦非真所以者何若有性等與色等一同數論過與色等異同勝論失一異二種性相相違而言體同理不成立一應非一以即異故如異異應非異以即一故如一乃至廣破四邪命外道執有等性與彼諸法非一非異當非有非非有句此亦非真所以者何如此所說非一非異者為但是遮為偏有表若偏有表應不雙非若但是遮應無所執有遮有表理互相違無遮無表言成戲論乃至廣破如是世間起四種謗謂有非有雙許雙非如次是增益損減相違戲論是故世間所執非實今此下揀異此是一人展轉彼乃四宗各殊又此則為顯真如彼則一向治執故不同也後段等者今但取皆非

真實已上文不取及顯外道已下也三總結疏妄計塵沙者顯妄執多也既從念生豈順無念真理故不相應然此文中但約心結而不約境者以一切境界皆從心生但說無心則知無境故略不言以對下謂如實之體約無妄故說名為空非謂真體是無名為空也亦可下通指此段總結之文皆是釋疑恐聞前真如自性非有相等便謂全無自體及功德法成斷滅見故今釋之云乃至等聞空謂真無妄相不空謂自性功德清淨本然初正釋疏牒前者牒前體空無妄顯下不空之法舉體者體是所依下常等諸義皆依此說故常者三際四相不能遷故樂者三苦八苦不能害故疏以恒為樂者以無生老病死故名恒此生老等正是苦法故今配此前約惑業

故配四相今約果報故配老死等我者是自在義為對所繫不自在故以離業行繫縛故論云不變不變是離行也行即是業既非業繫則得自在故云我也淨者染而不染故然此注合在淨字之下以滿足之言蓋是都結謂除此四德之外所有過河沙數功德悉在其中故云滿足即如下所說大智慧光明徧照法界等故本疏以淨法為淨德不該滿足之言然法一字猶通上下又詳常恒不變之文但成一義縱此各配自是一途今助一解則與疏異常恒不變者竪顯真體三際無窮斯則釋前以有自體也淨法滿足者橫顯淨德十方無盡斯則顯前具足無漏等自體既常不變復具無漏功德法體若然豈是空耶故結不空二釋疑疏情執有者謂徧計所執色等諸法是妄情中有故是則等者真實法體自性功德雖無欠少然無一相可得故不異空釋無相等者夫有相者是妄念所緣今既唯以證智相應故知無相故唯識偈云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故科釋生滅心法者以立義分中云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故今此一文正解生滅因緣相也染淨生滅者以染法淨法各有生滅染以順流為生反流為滅淨以反流為生順流為滅又染法生時是淨法滅時淨法生時是染法滅時又染法生是妄生滅是盡滅淨法生是顯生滅是隱滅雖通云生滅而義有此異也初標體論如來藏者具三種義謂隱覆含攝出生義隱覆之中復有二義一者藏如來故名如來藏即煩惱

爲能藏如来爲所藏藏於如来如来之藏依主釋也如櫃中有金名爲金櫃櫃不是金故理趣般若云一切衆生皆如来藏勝鬘及如来藏經具有此說二者如来自隱不現名如来藏法身無相不可以智知識識況眼見耶斯如来即藏持業釋也如佛性論說含攝之中復有三義一體含用謂法身中有身土相用等二聖含凡謂一切衆生皆在如来智内亦如佛性論說三因含果謂因地已攝果位功德此則以因爲藏藏果佛故前二持業釋後一依主釋出生者謂十地證真名藏能成佛果名如来亦持業釋今論於六義中除於四六餘者皆通就二今初正釋標體者說有通別別則唯取所依即如来藏是體通則兼取能依即如来藏與生滅心俱爲體以生滅

法皆依此故今通兩說然此下顯生滅與不生滅義說能依所依實無二體也但有相依之義理而無相依之法體如不動下喻顯當知下法合並如文言思之者意令細合使法如喻皆無二體也楞伽下引證經云大慧如来藏者輪轉苦樂因也亂意慧愚癡凡夫所不能覺勝鬘云世尊依如来藏故有生滅依如来藏故證涅槃世尊若無如来藏者不能厭生死苦樂求涅槃此顯下二揀濫如說依水有波意顯所依之水全起成能依之波不同依母有子非全母成子能所别故斯則舉一法以竪論非約兩法橫說以此下出所以以是所依之真起成能依之妄故得有覺不覺二義以有二義故遂以不覺妄法顯示覺義之中三大也如水起成波已而動溼兩全

以有動溼故遂能以動顯於溼也若言依母
有子母不在子中以不在中故不能以子顯
母是故下結成上義所依即如來藏二辨相
中䟽二初釋和合義三今初略指非謂等者
意云真如家所起生滅還與生滅家真如合
和非謂別有一段生滅自外而來與真如合
生滅之心者謂全妄之真也心之生滅者全
真之妄也此則本末更互相攝非謂結成六
釋無二相者心即是體生滅是相反覆皆一
故無有二心之下二備釋二初正釋心之不
生滅即真如門生滅之心即生滅門從本覺
起者窮妄源也然是本覺起成生滅非謂別
有生滅從覺而起如水起波斯義無別本覺
即如來藏也無二體者前云無二相此云無
二體意明只有一相一體以心是生滅體生

滅是心相覺成不覺不覺與覺不相捨離故
下文下二引證三初引文即隨染本覺中文
此中下二釋意可知心亦下三法合神解者
本覺不昧鑒照靈通也餘文可知䟽此是下
揀濫不生滅與生滅合者謂真隨妄轉流轉
門也即背覺合塵義非是等者謂息妄歸真
還滅門也即滅塵合覺義然此二中隨合則
體隱相現反合則相泯體彰故前門云一切
法悉皆真故皆同如故此反合也此門即云
依如來藏故有生滅心又云依覺故迷等真
隨合也由是䟽中前義即生滅門後義即真
如門論非一異中三初約法略明䟽真如者
即前不生滅也非少分動故云全體既全體
動成生滅法何異之有雖成生滅而性不變
從本便爾非適今也故云而恒生滅是變與

不變義別故云非一楞伽下二按經出體七識是見聞覺知末那餘文可知非異門下三據義廣釋三初離釋二初釋非異三然三段中皆以真如爲本生滅爲末初則以不生滅望生滅說次則以生滅望不生滅說後即兩門同時同處說其不異者義在能成即唯同俱六字之中隨文詳會問論云非一非異疏合順論以明何故先釋非一後解非異耶荅論順依真起妄義便故先舉非一後言非異文云依如来藏有生滅心不生不滅與生滅合此非一義也然此生滅既依心體不相離性故後方可言非異也疏文約法廣釋令人生解要先知體無二由無二故方成不一此則順法備明令悟本無真妄之異悟此法已任辨義異則不迷本也故下疏云此中非直不乖不異以明不一亦乃由不異故成於不一也今初以本從末釋經云即楞伽經善不善因者殺等十惡爲不善不殺等十爲善一切趣生者六趣四生其中兼有善與不善生滅者捨陰取陰之義斯則如来藏是具如善不善等爲生滅既言如来藏爲因爲造即不異也又經涅槃也文云譬如雪山有一味藥名曰樂味其味極甜在深叢下人無見者有人聞香知其地中當有是藥過去世世有轉輪王於雪山中爲此藥故在在處處造作木筩以接是藥是藥熟時從地流出集木筩中其味正真其王殁後是藥或醋鹹鹹甜苦辛酸六味成別如是一味隨其流處有種種味喻如佛性以煩惱故出種種味所謂六道等此則佛性是真如六道爲生滅即言佛

性隨成即是無異之義二攝末下二初正釋令義衆生即如者淨名經也如前所引然衆生是生滅如是真如既言其即當知不異涅槃等者文云善男子我於諸經說若人見十二因緣者即是見法見法者即是見佛見佛者即見佛性何以故一切諸佛以此爲性善男子觀十二因緣有四種之智得四種菩提乃至云以是義故十二因緣名爲佛性斯則佛性是真如十二因緣爲生滅既說十二因緣爲佛性豈曰異乎十地等者此是華嚴經意彼經文云佛子菩薩復作是念三界所有唯是一心如來於此分別演說十二有支皆於一心如是而立今疏所引是彼論牒經也第一義諦者是論釋也心是中道實相故云第一義諦斯乃三界是生滅一心是真如唯之一字顯不異也以此下即始覺中文四相是生滅一覺即真如既云平等而同欲何為異然此非異之義深而且隱難有信解故此廣引經論證之又前下二對前重辨即重對前科以明非異也即末之本者重釋前科也此則以末收本無本而非末如以波攝水無水而非波更有何水與波爲異故云非異後即等者重辨此科攝末歸本義也此則以本收末無末而非本如以水攝波無波而非水更有何波與水為異前則唯末後則為本既無二相故云非異三本末平等中經云即楞伽經文云大慧如來藏藏識本性清淨為客塵所染而為不淨我為勝鬘夫人及餘深妙淨智菩薩說如來藏名為識藏與七識俱起令諸聲聞見法無我我為勝鬘說佛境界非

外道境界此言如来藏即是真如真如是本七識是生滅生滅是末既云其俱即平等義又經亦彼經也與前文小異而意大同詳之可會又論即十地論唯真不生者果佛無生故單妄不成者無所依故然唯真之法則容有單妄之法則全無今以相對且作斯說此則下都結亦通結三門詳之不一下釋非一文四今初躡前正釋四初正釋攝末之本即生滅之真如攝本之末即真如之生滅既一生滅一不生滅豈為一義是則於心不異中明不一義依是下二引證可知解云下三釋上引文意不在中者無中可在也不同二人同在一室中即如兩木成林兩木既分乃得云一木不在林中此約下四通妨或問曰義既不一應不和合故此釋之謂於二義之中

偏舉此義而說非謂壞彼和合以成不一即知正說此不一義時彼法元自和合何以故者徵意云何以不壞和合又能不一耶此中下釋也如来藏等者謂不生滅既是即生滅之不生滅當知此不生滅與自七識生滅未曾不和合於和合中而論不一也七識等者謂生滅既是即不生滅之生滅當知此生滅與自如来藏不生滅未曾不和合而於此中以論不一也所言自者顯非別外本不相離不相離者即和合也斯則只於非異處說非一義誰言破此和合耶此中下二反籍非異二初標可見二釋何以故者徵意云不乖非異其義已明有何所以能成非一若如等者釋意云若如来藏隨緣時失自不生滅體即兼無生滅相以無所依故此文且顯二法若

異有如此失是則不成不異義也彼義既不
成兼此不一義亦不成以二義既失約於何
法以明不一耶是故下明不異義今由不異
故生滅起時不失不生滅由不失不生滅得
存二義既存故得不一義成立豈非由不異
故成得不一耶又亦由此非一義故得成彼
非異義以真起成妄故得說有妄不異真妄
若不起說何不異前段所不言者以未說後
義故又此下三舉體相攝二初正辨真妄下
各出其體如文可知此以無明爲非生滅者
非麤相之生滅故非不生滅者以有細相流
注之生滅故例如非想非非想處耳此四下
正辨舉體相收且舉如來藏者必收諸法以
是在纏名故又舉梨耶由無明動真妄合故
若舉七識亦由無明與藏俱在梨耶中故若

舉無明無明無體依覺有故亦在梨耶故下
文說依梨耶有無明又說無明滅時和合識
破由是舉一即蔽諸也緣起等者衆法和合
方成一大緣起之相此中下二釋疑或問曰
若然者云何前引経言如来藏不在梨耶中
故此釋通以義說如此非事異也餘義準此
者今文舉喻且約溼性對浪而說以喻藏性
唯不生滅對七識唯生滅一義以論即離對
餘二義理亦準知故云思之故前文云隨舉
一義即融攝自體也問既下四問答通妨有
二問答初問中怪前所引経文云如来藏者
不在阿梨耶中答意云真與妄合方曰梨耶
其如梨耶都無自體且約義說則真妄二法
悉在其中由是梨耶爲總真妄爲別只合言
在總中不合言在別中今既分動靜則使梨

耶總義不成無中可在故云不在梨耶中後問意云今梨耶既通動靜應合亦在真如門何故獨在生滅門耶荅中且説唯在生滅門意自然例知不在真如門也以梨耶是起靜以成動體不相離故靜隨動在此門中也非直等者意云謂不動尚在動門何況動靜無者向以下徵釋可知應思準之者意令準知不在真如門也以梨耶雖有靜義然不在真如門者以此靜是隨動之靜非同真如門是不起之靜靜體雖同靜義且異梨耶既動靜相帶故不在真如門也以此門是唯靜故既畧不説此義乃云應思準之又若下二合釋二義二初遮一異然則相無相宗學人有失意者於此二中各負一過離此等者故前云依如来藏有生滅心後云無明滅故智性不

壞又若下二顯和合一初正釋無和合等者例如中論偈云染法染者一一法云何合染法染者異異法云何合此則由非一異義成和合義也如經下二引證三初雙標二喻即楞伽經也如文二若涅下單釋塵泥非彼所成者非彼微塵成泥團也應無差者塵末和水應名泥團既成泥團應曰微塵如是下三總以法合藏識非因者非無也因真相也既若成異則藏識不因真相所成如前泥團不因微塵又如何云依如来藏有生滅心藏識亦應滅者以無和合義故下云破和合識相令言滅者但無一分生滅是故非真相滅者下文云妄心則滅法身顯現又云心相隨滅非心智滅業相滅者舉細攝麤也解云下三釋其所引文易可知今此下三總結成可

知立名中疏二初正釋論意此生等者再牒前文之義自此下合彼二義以結此名或云下二廣辨名相二初對二師以辨名楚夏者謂如此方吳楚華夏言音訛轉西域五天亦爾故指彼同此又云阿梨耶阿陀那等此但輕重有異也無沒者即正與梵文敵對藏識即取名下義翻藏是下會二名也由彼我見所攝藏故遂令無始相續不斷故云不失是以義上之名雖少不同名下之義故無異也如佛性爲覺爲知了了分明等所攝下二約三藏以釋義於中有智藏所藏能藏之義如次辨識謂諸下標所以下釋似一者業相初起未分王數及與外境實非一而似一也似常者生滅微細似常而非常也楞嚴云又汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見聞覺

知若實精真不容習妄故云似常諸愚者一切異生無二空智者以似爲實即法執智相執之確然不改即六七二識是能執心也內我即我執於自身內而生執故以執他身及諸法各有自性亦名爲我故此揀云自內也我見下結爲藏義也攝即執也既爲我見所執故名爲藏執即藏也由是下出所以二種我見即人法也永不起位即第八地準唯識說此識有三位一我愛執藏位通一切異生二乘有學及七地已前菩薩皆起我執執第八見分爲我故第八識名阿賴耶此云執藏也二善惡業果位即通一切異生至十地滿心二乘無學等位由善惡因感無記果果異於因名異熟識三相續執持位即通因果一切位以第八識執持諸法種子等令不散失

故名阿陀那阿陀那義翻執持今云不起位者即第八地已上也以離我見所執不名賴耶故失斯名仍揀下位入觀之時有暫不起故云永也然不亡識體故言失名又能藏下所藏義謂此識體藏在根身種子器世間中以根身等是此識之相分故如珠在像中不同身在室中若覓梨耶識只在色心中欲覓摩尼珠只在青黃內又能藏諸法下能藏義也謂根身等法皆藏在識體之中如像在珠內欲覓一切法總在梨耶中欲覓一切像總在摩尼內然但以前義互為能所也論云下引唯識證成可知科云釋上生滅心者以立義分中云是心生滅因緣相今則且釋心生滅也論二種義下疏二初釋開數二初標舉釋意稍難者以此一識二義之中含有多法

外則包羅萬像內則能所俱成存之則生死無涯破之則涅槃有得若不分別何以了知行相幽隱故名為難然其深智於此可了故復言稍稍少也括檢也謂總檢括論之前後以釋此意然亦但齊生滅一門何者下二依義具釋中三初約真妄開合以釋義文有七一開真妄成四義然真之與妄皆依一法界心所說蓋以此心本來有體有用即用之體則蕩然空寂即體之用則了然覺知以無始迷之故於空寂之處則礭然根身塵境於覺知之處則紛然分別緣慮故肇公云法身隱於形骸之中真智隱於緣慮之內然其形骸緣慮本來體空空寂覺知元來不變不變之真本自隨緣體空之妄元來成事非因造作法爾如斯眾生身心見今若此即約此義以

明染淨緣起之義也今不別標一心者含在真字中以無二體故不變者未嘗不空寂未嘗不覺知故故論云所謂心性不生不滅又云一切染法不相應故又云所言覺者心體離念等虛空界隨緣者隨染順流而成九相故文云依如來藏故有生滅心等隨淨反本而成四位故下文云覺知前念起惡能止後念令其不起等體空者徧計之法情有理無故故論云一切諸法唯依妄念而有差別等又依他之法相有性無故故論云是故一切法如鏡中像無體可得成事者成染事則三界依正成淨事則三乘因果如下所說九相二身是也此則隨緣如作夢成事如夢物體空如夢物元虛不變如內身死爾此真下二束四義成二門初義即真中不變妄中體空由此二義成真如門此門攝妄則妄體空攝真則真不變染淨平等一相無相故有此門後義即真中隨緣妄中成事由此二義成生滅門此門攝真則真隨緣攝妄則妄成事即成染淨諸法差別等相故有此門此隨下三開生滅成四義此約生滅門中真妄相對互論自他便成四義然真中違他順自即是妄中違自順他真中違自順他即是妄中違他順自但為門不同而義一也違順行相即見下文無明下四開四義成八義三初正示八義無明下且明妄中四義示性等者謂反流對染詮顯示現真性功德如下云不覺念起見諸境界故說無明心性不起即是大智慧光明義乃至若心有動具有過恒沙等妄染之義心性不動則有過恒沙等諸淨功德相

義示現又説性本無慳順脩檀度等知名義等者謂分別妄心順生滅時屬於無明名爲染用若順真如故名淨用故下文云以有不覺妄想心故能知名意爲説真覺若離不覺之心則無真覺自相可説又云無明染法實無淨用但以真如而熏習故則有淨用覆真者真理平等妄心差別差別之妄現時平等之真即隱故下云染心義者名煩惱礙能障真如根本智故無明義者名爲智礙能障世間自然業智故成妄心者以無明熏習之所起故故論云以有無明染法因故則熏習真如以熏習故則有妄心等又云無明熏習義有二種一者根本熏習以能成就業識義故二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故真如下明真中四義顯真德者反流翻染形對妄法顯此真德即下隨染本覺中智淨相文云謂依法力熏習如實脩行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故起淨用者無明是妄恒起染用以真熏有力令彼反流順真如性故名淨用下云自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業作境界之相依此二義恒常熏習能令衆生厭生死苦樂求涅槃又云以有真如法故能熏習無明乃至得涅槃成自然業等隱真者即前説真如隨緣成梨耶識既成識已隱在識中以其隱故名如來藏已見上文現妄者真體既隱妄相即現謂境界相是也下云不了真如法故不覺念起現妄境界此上下二合對四覺然此覺與不覺但以真妄相對爲門不同各有四義故開成八今於真

妄各分體用故兩兩相從但唯有四如疏四段前二段約淨分其體用初段合二順體成本覺次又由下合二順用成始覺後又由下二段約染分其體用初段合二順體成根本不覺次又由下合二順用成枝末不覺是以二二合論乃成染淨各分體用故合前八成四義也此生下三結指廣畧然八門之廣則已極四門之畧則未極以次更有爲二爲一故言四義者即上違順等四非取今四覺爲四以此是結指上文也若約下五東八義成四門言分相者謂分齊法相也以一切淨緣分齊法相屬於二覺一切染緣分齊法相屬二不覺又於中淨法之體屬於本覺淨法之用屬於始覺染法之體屬根本不覺染法之相屬枝末不覺故合前八以成四也若本下六東四門成二義謂始覺是末不離本覺之本故下文云以始覺者即同本覺又云而實無有始覺之異乃至平等同一覺故枝末不覺不離根本不覺故下文云當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故然本始二覺但是體用之異本末二不覺但是麁細之異豈得離體有用離細有麁故唯二也若鎔融下七合二義成一門以本從一生滅門展轉開成八門之義乃是攄本以彰末今卻收東以成生滅門則是攝末以歸本也又若下二約諸識分齊以結成諸識等者即本事二識也然此二識分齊行相各不相是以本識是體事識屬用今以二本是體宜在體分以梨耶無始相續具覺不覺行相相順是故二本皆在其中故下文云以如来藏無前

際故無明之相亦無有始餘二等者始覺悟時方有六麤託境而生行相麤浮宜在麤分是故此二在生起識中此則攝四覺歸二識也若約本又攝事識歸本識以體用不二如波與水是故四義俱不離本識也此即同前一生滅門耳但前約門説今約識論也故云下結由是廣之成八攝之成二二義皆從一識中出故今論云此識有二義問此下三約問荅通妨以辨異二初辨異二義問意可知荅中先分別正荅初辨一心二義即依一心法有二種門義隨緣即生滅門不變即真如門今此下辨一識二義即唯約生滅門不該真如門此中理淨即覺義染事即不覺義即前生滅不生滅和合之義廣如前釋無二相即前和合非異義染淨等即非一義是則下判成寬狹可知問此下二辨異二真問意云若言同者應合俱名真如不然俱名本覺何以前後立名別耶若言異者約何論別荅中約體絶相者如前云心真如者即是一法界大總相法門體乃至離言説名字心緣等相本覺等者是所示相大中文本者下釋所以謂本性功徳即是覺也

起信論筆削記卷第七

音釋

確苦角切鞕也　㲉苦角切鳥卵

起信論疏筆削記卷第八

長水沙門　子璿　録

今就畧以立名謂之本覺約廣以顯相號性功德也以此下結揀所異謂本覺之名不於真如門中說而於生滅門中說者以約翻妄而立故是故下引所示之法證成前義論生一切法中疏三今初對前門以通各義上二下牒外難以此下通釋狹義如前已見由含下正明攝一切也一切雖多不出染淨今有覺義故攝淨有不覺義故攝染故云一切法不言下明不同二門也以染淨相兼方成一切今覺義攝淨不攝染不覺義攝染不攝淨斯則二義共攝一切則可各攝一切則不可若一心二門之中則每門已自攝染攝淨由是不同故不言各也又上下二揀前文以釋生義先牒難以真下通釋無能生義者文云所謂心性不生不滅等故以不覺下約順流生諸染法即三細六麤等以本覺下約反流生諸淨法即四位二身等依此下通結下四下引說處問此門既有生義何不於二門之初便言耶荅前文以生滅與真如同處標示無便言之今此獨明故得言生也非直下三躡下句以辨攝義其猶金能成像像不離金水能生波波不離水即三藏之中能藏之義約淨等者覺是淨法於中有始有本則隨流時體(本覺)隱用(始覺)廢為滅反流時體顯用起為生論所言下二初正顯覺體謂心下標也疏離於等者心體真實本自靈鑒念想虛妄從來闇昧若心有念是謂闇昧名為不覺心既離念則無闇昧唯一靈知名之為覺復言體

離者當知本無以本無故名爲本覺論離念相下釋也相謂義相即下二義是也此之二義正是本覺相即相大也等謂齊等本覺之義與空齊等故也疏非唯等者即正釋相之一字即大智慧光明等義以一一義稱體而周不異不二皆等虛空故云與虛空等此文乃是海東疏義故今引用二義如下所配横徧三際者若言徧則合云凡聖若言通則合云三際今所異者以三際凡聖互有相通舉三際時一一際中必具凡聖凡聖皆如故云横徧三際舉凡聖時一一凡聖必具三際始終皆爾故云竪通凡聖蓋欲異於常說横不該竪故有此言顯無不徧也在纏等者此雖約時竪說語似未盡然理亦該收謂在纏必具情器出障必收身土二俱無二也論如來

下二會體立名如来者是應身法身是眞身如来之法身依士釋意明心體與法身無二故云即是又離真無應應即是真故云即是又如来法身並同真身但以約人標法故曰如来法身亦是即義上二皆持業釋由是即字通玆三用然初一是正餘二是兼也學者應知言平等者聖凡情器無二圓滿故疏欲明等者欲顯在纏之本覺遂舉出纏之法身此則約果以顯因也名雖因果有殊而真實之體無二故論云即是也論依此等者依體立名也謂心體寂滅無有變改從本已来可軌則故名之爲法是體依聚故名之爲身今依此體而立覺名者以顯法身非是一向凝然寂滅無知無覺也又顯此覺非是有爲生滅之法故約法身以立是則一體之上寂故

名法身照故名本覺所言依者但是依約之義不同草木依根有苗分能所也亦不同依如来藏有生滅心有真妄也此乃一體真實但約此體上靈照之義便名本覺也疏既是等者法身之理三乘教中同許不生不滅是本有之法既目此法爲覺是可爲本無性下引證本覺即法身義也以此宗中理智無別謂即理之智名爲本覺即智之理名爲法身如珠即明無二無別不同權宗爲無爲異二釋本覺名疏責意云二者但反覆成難而實無二故本疏云進退成難以對等者下云當知染法淨法皆悉相待今此且約對於新生立爲本有以始覺從修新生本覺性自元有由是對始以立於本又以下約別義釋前約對始名本今約生始名本原其始覺是本所生内因熏習外假緣力創然而有故名爲始生於始故名爲本也苟無所生亦不名本如女生子方得母稱以至下二初隨文別釋者此辨但名覺之所以以始本既合則無二相無二相故但是一覺故下文云亦無始覺之異以四相本来平等同一覺故又此下約別義釋前段是辨一覺所以此即辨始覺所以意明此段論文是明始覺以依本起始始還同本故名始覺以始得無念之覺名真始覺也已前雖亦名始覺以未離念猶名不覺或立相似隨分等名至此念盡已覺初相故名始覺是知直待合同本覺心源故名究竟覺智淨相等並同是始覺也問若下二問荅違妨異不成始者以前文云是本所成故融同本體方名始覺故同不成始者以前云至心

源時始本無二平等一相無所待故既而同異二俱不立如何說言對始立本耶此問因次前疏文中来荅意昔日不覺而今始覺若窮其體與本不殊就生滅門相待義邊得名始本也形本不覺者形本覺故立爲始形不覺故立爲覺也若至心源已屬真如門攝不同前難而實始覺等者無不覺之染緣可形待故無覺名與本平等不殊故無始名但名真如不名始本覺也由是真如門中但顯於體不顯相用二始覺疏明起等者正明始覺文雖在後轉推其源元因本覺由迷本覺方有妄念妄念即不覺也則前依如來藏有生滅心後依覺故迷等如依不睡人有睡人也論依不覺有始覺者如依睡人方有覺人疏三初別解文本覺等者下云以有真如法故能熏習無明以熏習故則令妄心厭生死苦樂求涅槃等究竟同本者下云而實無有始覺之異本来平等同一覺故下文引證者即隨染本覺中文斯則本覺離染初淨便名始覺此文下二通辨論意此如好人成睡人睡人成覺人此顯展轉成立也始覺同本下明展轉泯絕也如覺人同好人以同好人故即無睡人無睡人故即無覺人無覺人故即無好人無好人故平等平等亦不可言平等者無始本異故再言之者有二意一則始覺與本覺平等始即本故本覺與不覺平等不覺即本覺故二即始本不覺竟無差別本自平等又差別平等亦復平等離言者欲言始覺體同本故欲言本覺無所對故欲言不覺體即覺故言之不及故云離言以離言故無相

可得心行處滅故云絕慮此即泯同真如門也是故下三總結示圓融者圓攝染淨覺與不覺融歸一體清虛無累故曰翛然迷覺中道一不住著故名無寄況有三身異者以三身由始本所成始本既不安立豈有三身之殊此揀權教定說三身差別於中分爲無爲別及三常之異也但隨下釋疑也或曰下說不思義業相緣熏習鏡報身應身又云無明盡有不思議業能現十方利益衆生此豈非報化之用何言無三身耶故此釋之但約機見有異名爲報化之身若約果海實無身說下文即真如用大文云諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦可見之法但隨衆生見聞得益故說爲用科始覺者亦可前畧明始覺體今廣明始覺相後始不異本

即結相同體初標因果疏染心者即六染心性靜者即如來藏以汙淨成染故說淨爲染源故下文云是心從本以來自性清淨而有無明爲無明所染有其染心麤相者即轉現二相幷六麤等轉現亦是細中之麤並爲麤相生相即業相安中最細者以麤從細生故說細爲麤源故下文云麤中之細細中之麤菩薩境界細中細是佛境界然心源之言疏中兩解初解依士釋次解依士持業二釋俱通或可淨心即源持業釋此解與疏初解俱約所證之極疏之次解約所斷之極斯則心源二字通於真妄覺之一字即是始覺始覺至於生相生相足以斷除始覺至於性淨性淨足以冥合故下文云覺(始覺)心(性淨)初起(生相)心(冥合)無初相(斷除)以遠離微細念(上所斷者)故得見心

性心即常住上注合者名究竟覺能所合已別立此名始覺道圓者道即因義至此位中因滿成果無始本異名究竟覺即佛地也不了等者有生相等之所隔故金剛等者金剛喻定無間已還乃至一切異生即下文隨分相似及不覺等是也斯則究竟是果非究竟是因也疏前三者則滅異住覺此三相已還名不究竟後一則生相此一相盡故名究竟此約反流故生相居後若約順流則滅相為後科顯四位者此同圓覺凡賢聖果之四或開為五位即資糧加行通達脩習究竟也或合為三謂信行淨心究竟也廣即五十二位疏二初總叙意文七今初畧標大意麤則滅相細則生相中間相望互通麤細寄顯等者寄託四種麤勞相上顯明始覺功力分齊是則約所覺之麤細辨能覺之淺深也然此下二料揀四相意顯真心隨無明熏從細至麤從惑至業寄此惑業之上說為四義乃是一期之四相也非約等者剎那之中雖具四相非今所辨故乃揀之今以下三正釋本義二初標列如文二釋文二初總三初總叙起妄二初正叙原者鞠窮之義夫語辭也謂窮此四相之由本因迷心所成也或二字俱是發語之端心性下叙所迷心體即真如門如前文云所謂心性不生不滅乃至離心緣相等而有下明迷成生滅即生滅門如前云依如來藏故有生滅心等經云下二引證初則涅槃如前所引又經即法身不增不減經彼云即此法身為過於恒河沙無邊煩惱所纏從無始世來隨順世間波浪漂流往來生死名為衆生今疏畧

引大槩此下下即隨染本覺中文今就下二總配四相如文佛性下三引論釋成彼論所說一一有爲莫不皆爲四相所遷以證今論一期四相二別下二初畧配下文約位等者即將此覺四相位對下六染文即知此四別分各成多少不等如下文云一者執相應染依二乘解脫及信相應此遠離即是此文如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相等下文具云二者不斷相應染依信相應地修學方便漸漸能捨得淨心地究竟離故乃至五者能見心不相應染依心自在地能離故此上四染即是此文云如法身菩薩覺於念住念無住相等又下文云六者根本業不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故即是此文如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無初相等也以此對彼足見四相別分之義但以彼約淨智翻染一向就煩惱道說故不說於滅相今文約覺起始終具論故總明四相也準海東疏配生相有三三細也住相四即七識四惑異相六即根本六煩惱滅相有七即身三口四然彼所說法體即同但開合有異今疏即就當論所辨以要順宗故無以棄近而就遠也生相下二廣釋四今初業相者標名謂由下釋相以無明下結成表此先無故名生相甚深下別歎下文下引證即生滅因緣中文即下文下類攝初一即業相後一即根本業不相應染第一即業識此等下都結但以所說爲門不同而法體是一故皆攝之爲門不同者九相是明不覺五意六染是明生滅因緣但五意是生因

緣六染是滅因緣也由義異故名字不同及說處亦別以體同故通攝也下諸段標釋結攝例此住相下二住相此二等者已上三細是三不相應心屬於本識此二並在等者此是麁中之細屬於事識無明等者結成也確然不改故名堅住後二即轉相現相初二即智相相續相後四即轉識現識智識相續識中四即能見心不相應染所現色不相應染分別智相應染不斷相應染言異下三異相此在等者此二是麁中之麁屬於事識無明等者惑妄麁顯能發身口貪瞋等別故名異相下文下類攝中二者即執取計名字相初一者執相應染以合二相爲一染故意識即意之識言滅下四滅相滅前異心者謂惑至此終極入於業道也如小乘滅相滅現在

心令入過去以無明等者從微至著起惑造業業因既成必招來果一期事畢故名周盡以周盡故故言滅相非謂從此不起煩惱如人謀事緣備事遂名爲周盡以果下或問曰生等四相於九相中已攝前八何故不攝業繫苦相耶故此釋之意云因則未造者不造已造者轉滅即有可斷之義若至果報已當受處即不可斷如已至地獄必當須受也故佛令知苦斷集不令斷苦是斯意也故今文中廢置不說言第六者即六麁之最後也是故下四總結前說唯一夢心喻也如有一人(真如)忽然睡著(無明)作夢(業相)見(轉相)種種事(現相)起心分別(智相)念念無間(相續)於其違順深生取著(執取)爲善爲惡是親是疎(計名)於善於親則種種惠利於惡於疎則種種陵損(起業)或有報恩受樂

或遭報怨受苦(業繫苦相)忽然覺來上事都遣當知此事唯一夢心皆因等者法也九相之興皆依此力如依於睡有諸夢事經云下引證即勝鬘經也彼云世尊如是無明住地力於有愛數四住地無明住地其力最大大論云譬如大地有勝力故持四重擔故名住地一大海二諸山三草木四衆生無明亦爾於五住地中此最難除故知力大下文則九相末都結之文雖復下五據理融攝先縱牒前文謂細不是麁惑不是業法執非我執本識非事識前位異後位故云階降然其下攝彼麁細差別以爲一念所言一念有兩意一則但是一無明之念二則一剎那之念且如一人忽逢一怨便行殺害(業起)如以爲張人王人(計名)定言於我有怨(執取)惡心無間(相續)分別是怨非

親(智相)彼爲所見(現相)已爲能見(轉相)心念起動(業相)即於一念之中八相具足然於二義中正唯前義亦可一念者即一心也故下文云一念相應即無念之一念也爲麁下出所以或問曰既有麁細前後等差何得說爲一念故此釋也謂雖有麁細等差而是一心所作豈有心在滅相而生相中無心若言無者生何所依亦不可分此一心以應四相既心不可分復無前後如何四相得有前後耶如人是一夢種種事夢事雖多即無前後故說下引證即始覺末文正云而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故然末下六決通伏難或難云既四相同時何故覺者有其前後故此釋之達心源下以了四相同依心者方得俱時而知也如人夢中

說夢漸漸而知或至覺来方可併悟斯乃得失在人不應疑法經云下引證始者下轉釋所引並可知既因下七結成始覺二初順流釋所覺所覺即不覺也種種夢念即煩惱障轉至滅相即業障長眠下即報障既三障所覆殊不覺知無始至今未曾覺悟故云長眠三界即依報六趣謂正報於此六中數數歸往故名爲趣今因下二約反流以明能覺能覺即始覺二初明起覺因緣本覺熏者內因熏也覺力冥熏微妙叵測名不思議本覺是體熏令厭求是用此即內因體用也又因下明外緣熏力真如是體所流教法是用此即外緣體用也梁攝論說從清淨法界流出正體智正體智流出後得智後得智流出大悲心大悲心流出十二分教清淨法界即是真如據本而言故云真如所流教法聞熏者謂以聞慧熏得真流之教反資覺性令彼有力是則本覺所流教法還即熏於本覺以體下二顯覺起功用即指前內外熏力能起始覺也體同即外緣之體與內因體無二相故即真如同本覺也用融即外緣教法與內厭求二相通和不相違拒也領彼聞熏者正顯同融之相若不同融即不領受以領彼故遂能資益內熏覺性起始覺之解解力既增無明力劣故得反流漸向心源也始息滅相下明其漸向之義從初信位止其造惡次了我空漸斷法執覺至本識窮了生相纖塵既盡覺照獨存故曰朗然大悟即無明夢盡成究竟覺也覺了等者心源常湛本自不動動相既無對誰云靜下云覺心初起心無初相故又

云譬如有人迷東爲西方實不轉等平等者
心無二相故再言之者平等之相亦復平等
故或即本末平等能所平等自他平等以要
言之諸相待法悉平等故如經下引證即華
嚴經經云譬如有人夢中見身惶在大河爲
欲渡故發大勇猛施大方便以大勇猛施方
便故即便寤寤既寤寤已所作皆息菩薩亦
爾見衆生身在四流中爲救度故發大勇猛
起大精進以勇猛精進故至不動地既至此
已一切皆息二行相行悉不現前彼之意者
說此菩薩從有相有功用入此地無相無功
用得無生忍不見我及衆生菩提涅槃生死
煩惱故二行俱息以得法無分別故今此約
究竟位始覺同本無相可覺平等平等位雖
不同大意無異故云大意如此次正下二別

釋文二初示文可知二正釋論四今初疏總
相徵者意問究竟與不究竟覺約人約法其
義云何以躡總標之文而徵起故十信即刧
外凡大夫言凡夫通至地前今此既能止惡
則非迷倒之類未覺煩惱又非十住已上正
在不定聚中故云十信二所觀相疏未入下
且明所覺滅相未入信位迷倒之時所行之
行唯惡是從身有三種謂殺盜淫口有四惡
謂妄言綺語惡口兩舌不了此業定招苦果
以不知故熾然造作斯則不識因果罔知罪
福之時也今入下明能覺功用信於善惡業
緣受報好醜如聲響形影必無差忒故覺滅
相者方知此相過患如是論文但言覺知起
惡而無滅相之言故疏對之三辨利益疏不
造惡等者前念雖起但是惑門止後不生終

非業道意地既止即身口不爲也四結觀疏能知等者但知善惡之業不亡不知無我無造由是雖覺即是不覺此約當位釋此但下約望後位釋後位已覺惑故此位但覺於業惑與覺義敵體相翻業與始覺猶非敵對故但名止也論異相中初能觀疏十解即十住之異名彼名發心此云發意名義俱同等之一字意該九住及與行向故云後也留惑者伏而未斷故不證者意爲利生故謂此菩薩悟真本有達妄本空隨順真如脩唯識觀雙伏二障不起現行但留種子若準法相宗說以止觀力微不斷隨眠也若依涅槃經地前菩薩依教起行不可思議惑障不起以悲願力助惑潤業受生死身六道教化正當此義若唯識說初地已上悲增菩薩方有留惑之

義今此疏中於三賢位而論留惑者以此是法性宗實教菩薩根性猛利初發心時便能頓了本性達妄體空順性脩行諸波羅蜜趣理速疾於惑自在故於三賢便說留也得自在者能入此觀能伏此惑故用觀既齊故同一位問論文何故不直言二乘而言觀智者何謂耶荅以二乘偏觀人空菩薩雙觀二空故分大小之別今但就用人空觀同處爲言故得合論也此則但約觀智力用分同菩薩而非全同如或直言二乘者恐成濫失此則不同而同須言觀智二所觀疏二種者執取計名字相分別等者於身內計我於外計所於中具含俱生分別故云見愛然於六根本中除我見是見惑餘皆是愛如常所論此二等者即二乘三賢同覺此相俱能了知此我

執故明本下明所覺異相發起因緣謂未起智時無明之念與異相和合起諸煩惱熾然不息殊不覺知也而今下明能覺功用謂於無明念中照察人我愛見有無道理知此煩惱由無明生始了麄念故云微覺是覺念中之異義三利盖疏既能等者於無明中如理照察人我之體了無所得故云念無異相斯則我空義也四結觀論以捨等者此文兩勢一則結觀二是釋前下二相例知疏以於等者以覺我空故不起我執煩惱故云捨麄分別等而猶等者以未能覺法執故此乃通明二乘三賢俱名似覺以此下釋所以也菩薩未證本分是似二乘雖在自乘名為入證以望大乘但得我空未證法空亦名未證故同似覺斯則望於初地證真故此名似問中引

前為難可知答中先縱若約下奪也謂依覺有不覺不覺是惑不覺與覺是正敵對轉依不覺之惑方始造業業與覺義猶隔一重故非敵對以敵對故名為似覺非敵對故名為不覺其猶塵鏡在匣匣與鏡非正敵對塵與鏡是正敵對也此義亦然住相四初能觀疏初地等者謂十地菩薩皆證真如依真如法為自體故名法身菩薩以十地滿心便成正覺故此位中但標前九二所觀論覺念住者以此菩薩於無明念中次第覺於四種住相謂初地覺相續從二地至七地覺智相八地覺現相九地覺轉相此四俱名為住故云覺於念住三利盖疏雖知等者意明此地相續雖亡二地至六地智相猶在在觀則無出觀還有雖不故意任運如斯以是俱生脩道惑

故今論無住相者但約在觀時及後位說故又亦可此文是却說地前行相意明在地前時信教脩觀知一切法唯是識現不起麁念分別執者此即已離前異相也然未親證法空至出觀後而於染淨法上尚起法執分別即相續相也若至初地親證唯心境界遠離二取分別隨眠覺相續相乃至見相故云念無住相今論無住相者但通約後位而說也明彼下辨所覺住相生起因緣謂未覺之時無明之念與此住相和合堅執而住竟無所改也今與下明能覺功用謂於無明念中照察法我及能所心境有無道理了不可得即轉分別之心成無分別智故故云念無住相四結觀跡異前等者揀異前後前云麁分別執著今但云分別故異前也後云微細念今云麁念故異後也此四下明前九地所覺四種住相多少不同如前所配此菩薩以於無明念中各隨其分以始覺力離此念中四種相也然則前不離後後兼離前今就別意各指一相也下文即生滅因緣六染義中廣釋如彼眠生相等者然今且約通意而指生相若別而言之初地尚餘智等四相二地至七地餘現等三相八地餘轉生二相九地餘一生相由是隨其智力覺彼多少不同故名隨分生相初能觀跡學窮者十地滿心有學位極方便道者是證佛果之方便故萬行已圓故名滿足此明行滿無間道者自此相應永無間絕故無間道內以此爲初故論云一念此則無念之念也亦即始覺合本之一念也此明智圓故對法論云究竟道者謂金剛喻

定此有二種謂方便道攝無間道攝然準論
文依常所配即此二句是標無間解脫也以
無間道斷解脫道證故從覺心下至離微細
念故是釋無間道得見心性下是釋解脫道
尋文可解二所觀論覺心初起者始覺覺彼
心體初起之相即生相也起謂生也三利益
疏根本下明所覺生相所起因緣謂無始迷
時根本無明轉靜令動最初微細名爲生相
由與無明和合相續不滅漸至麤著起惑造
業流轉無窮前位雖覺麤相至此位中微念
方現也今乃下明能覺功能也謂於真淨心
中照察能起有無道理於淨心中了無所得
真淨心體本自不動故云本來寂由是本寂
故無初相也此則十地住心猶有微念及至
滿心不見微念也猶如下喻明可見前三下
對前辨異然覺業之位不足可論且第二位
中由有二相未盡第三位中有一相未盡既
於念中覺念未得言心但於無明念中無住
相等唯此窮極洞徹心體真淨獨存更無別
法故特言心也四結觀疏念中最細者故下
文云無明熏習所起識者乃至菩薩究竟地
不能盡知唯佛窮了生相者配屬四相也以
在九爲業在四名生今約四位故須配入又
以論中無生相之言故如前凡位亦無滅相
之言疏亦配也此相等者前諸位中但言以
捨以離等而無遠字今以業相最微更無微
細爲此相本既能覺了更無遺餘方稱遠離
也真性現者以妄覆故真性不現以不現故
不得見性今既離妄性即現前以現前故即
得見性前三下對前辨異也下云一切衆生

不名爲覺以從本已來未曾離念故既有念在爲念所障豈得云見心性耶仁王云始從伏忍至頂三昧照第一義不名爲見所謂見者是薩婆若前三下叙前位也業識爲生滅本前既未離豈名常住今生下辨此位也前但夢中覺夢今此夢念都盡是謂大覺方名常住佛地論云如大夢覺即斯義也論究竟覺者此正結名也此有五義故稱究竟一斷究竟即前遠離微細念故二證究竟即見心常住也并前行滿智圓故成四矣四事既備即位究竟也即前云菩薩地盡也前未下叙前位既言望到則知未至今即下明此位可知以更無所進故名究竟也然此十地滿心與等妙二覺義說分三若究其體更無二異是故此文與後相望互出不定此中約斷四相只言菩薩地盡斷於生相便是究竟若下文中又云此無明所起識者乃至菩薩究竟地不能盡知唯佛窮了又云根本業染依菩薩盡地得入如来地能離又不了一法界義者從信相應地觀察學斷乃至如来地能究竟離應知第十地覺生相只一刹那覺生無生便是佛位義說前後也若準瓔珞經說等覺照寂妙覺寂照今見性常住即是照寂名究竟覺即是寂照此即一位之中約寂照二義而分二覺無二體也一引經證疏在因者以因中未能親觀無念真理故但能觀無念道理此約地前說耳然以無念是佛地故能觀此者是向佛地之智也亦可智字通於所觀是則向於佛智故後譯云能觀一切妄念無相則爲證得如来智慧以是下明引經意

經中既言觀無念者是向佛智當知佛果決定無念也此是等者衆生是因佛即是果能觀無念即是望義望即向也二重釋疏牒上等者恐聞前覺心初起之言將謂真心實有所起之相今方覺此名覺初相今欲釋出故此牒之非謂等者以迷時謂有覺處元無唯是一心何有初相此亦例前位皆無所知之相方成知異住等間既下躡前難起故爲下指論以荅如覺下約喻釋意覺心下合顯論文並可知三舉失疏是前下釋是故二字即顯下解餘文金剛已還者無間道前諸位菩薩與諸異生故云一切未離等者以生相念盡始得名覺當知前之三位皆名不覺況異生耶然則下對前釋成也以前說隨分覺及相似覺者以約無明夢中四相差別各齊一相而論故有覺義由分淺深遂有隨分等別今約無明眠之不別俱名不覺夢雖有差眠豈有異無明即生相也此顯等者顯無明即爲諸法之始以是五住煩惱之端十二因緣之首故故下云當知無明能生一切染法既爲能生則知無有先於此者斯則無始屬於他染無始之無明依士得名又無明下約當體釋無始也謂此無明無有初際以依真故斯則無始即無明持業得名故下文云以如来藏無前際故無明之相亦無有始四顯得疏若至等者此顯始覺覺至心源見自無念亦知一切衆生皆悉轉彼靜心成四相差別也雖云知四相乃是知衆生同是一心本来成佛也如華嚴說如来成正覺時普見一切衆生悉皆成佛釋云等者佛得無念知念本

無衆生雖現在念中佛知彼念亦即無念也斯則佛無念與衆生有念義齊故云等也以念即無念故得彼無念始知四相念也此即生佛相望論等義又釋下約四相相望明等義意明四相皆是轉彼靜心所成所成四相既各無體豈不即是一靜心耶靜心即無念也既一一相皆即無念是故平等以平等故得無念者而能知之如一珠中現四色像見珠體者悉能知之然前以有念即無念爲等義此以四相各即無念爲等義也此上前解是海東疏依大論釋義則約覺至心源以巳得無念故則知一切衆生生住異滅也然據論文只有知心相之言且無衆生之語今直就論文更助一解謂得此無念之時巳覺初相本無所起常自一心本來無念由是則知四相皆然即是一心是心之相元未曾起非謂別有生住異滅從心而起也何以故以一一相皆同初相即是無念故云以無念等故無念唯一故云等也故次文云四相俱時同一覺故一覺即無念也故後譯云若妄念息即知心相生住異滅皆悉無相也即符此解有智請詳論初標立疏雖得無念等者謂得覺無念之始覺也本無起者即四相本無念故待何等者以因不覺有始覺今不覺既無始覺亦絶也二釋成論四相俱時有者以轉彼靜心一念所成一念本無念四相無自性故云皆無自立疏三初正釋也如依一水而有千波波無別體皆同一水然未下對前辨異初指昔今既下顯今並可知疏問下二問荅通妨二初正問荅問中兼難並可詳悉辨

竟者前正釋是也唯一下重釋處夢士者即金剛已還及一切異生也大覺即佛位並如前說文易可知攝論下二引證二初引攝論前二句舉喻後二句法合以須臾間睡成多年夢如有說言一夢之間經歷三世受身生死此之謂也此中下指引文意意云經年夢事不出須臾無涯生死不出剎那彼論剎那即今之無念指彼同此也楞伽下引楞伽三初正引可知二解文意云剎那生即無生以無自性故若非下反明也謂若剎那不是無生即有自性也既有自性即不流轉今既流轉即知無有自性是故無生也是故下結也由是剎那即無生故所以契無生者即是見剎那也此即例前四相諸念即無念故是故得無念者方覺四相唯是一心淨名下三重證不生等者意云無常之法必無自性以無性故即不生滅此與楞伽文異義同七識等者亦即流轉無性四相無念義故圓覺云知是空華即無流轉亦無身心受彼生死楞伽正文云五識身不流轉今云七識疏筆悞爾如來藏等者以有實體不可泯故故生滅處即如來藏楞嚴云生滅去來本如來藏妙真如性疏此下三總結大意文旨可知然前四位及引經下至後段正同圓覺依位漸證忘心頓證具明此者意令頓悟漸脩自然成位其猶學射心唯在的箭有近遠楞嚴亦云理即頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡由是若不說漸位則階降何知若不說頓門則終卒難入由是具說以備脩行隨染本覺者亦前畧說是體文云心體離念故此段是相文

云生二種相故後四鏡是體相雙辨文云覺體相故初總標疏此二下以是本覺不合言生今隨染緣還淨而顯故有生義斯則顯故名生非創然而生也故下文云顯現法身等生已不離者其實即是今猶義說也其猶明鏡在塵出塵其體不別二徵列疏明本等者自隨流而還源自垢染而清淨亦即自隱而顯也覺覓處不覺久被染塵却復本真故云還淨明還等者昔以相隱而用廢今以相顯而用興其猶出塵之鏡形對而像生也此之下總明二相得稱隨染所以也然智淨相離自業識等染緣故不成以無能顯故故下云若離不覺之心則無真覺自相可說等若不思議業相離彼衆生等染緣故亦不成以無能感故故下云諸佛如來唯是法身智相之身

第一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益故說爲用由是此二俱名隨染初因疏真如等者謂在内爲理法在外爲教法雖内外不同皆名爲法由是論中通言法也此在等者但由熏習力故緣教脩行從初信位終至第十迴向也資糧者謂十信三賢具脩福智爲成佛之資糧故亦名順解脫分善加行者即煖頂忍世第一四種加行此在三賢位後十地位前加功用行以求見道故亦名順決擇分善此四加行依四尋伺四如實觀觀名義名義自性名義差別假有實無如燸頂二位同修四尋伺觀忍世第一同脩四如實觀煖位脩明得定發下尋伺觀無所取頂位脩明增定發上尋伺重觀無所取忍位脩印順定印前順後發下如實智此有三

品下品印無所取中品順無能取上品印無能取言如實智者如實徧知名等四法離識非有所取若無能取亦無也世第一位依無間定發上如實智雙印二空又離所取能除徧計離能取除依他起雙印二空得圓成實猶帶空相非真唯識故彼頌云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識也登地已上者初地見道二地已上即是修道以此二位證真起行還契於真也非同地前緣教而修故云如實以地前是教道此名證道故金剛等者於此定位二種道中方便道也義見前文後果疏由前等者即方便行爲能破生滅相爲所破又方便道爲能顯不生滅性爲所顯此根等者以未至此位之前根本無明與真淨心常相和合成此識相今至此位無明既盡唯一心在照體獨立與誰爲合故中論云一法云何合即顯等者此中疏意明今論文隔句顯發謂破和合識內根本無明生滅之相即顯不生滅法身本覺滅染心之中業等相續之相成淳淨圓智報身始覺今此且明初段顯法身義法身即本覺隱顯得名今雙舉者要對後始覺故也即於等者以六染心皆依無明與真和合而得相續今無明既盡和合不成染心依何而得相續故並隨滅然諸染心皆相妄而體真故相滅而體不滅故云不滅心體也故今等者比以無明和合染心相續故使本覺曠劫隨流今既無明破染心滅無所拘累故得此心却復元淨其猶窮子歸家摩尼出垢也成淳淨圓智者不離故淳離染故淨無缺故圓滅識故智

成應身始覺者應字平聲呼謂始覺智與本覺相應即報身也真諦三藏亦呼報身爲應身然此始覺與前本覺皆是能成此應身與前法身皆是所成意謂識相破而性在性即本覺本覺能成法身心相滅而智淨智即始覺始覺能成報身此皆義說能所成也然此段文是海東疏義圭山參而用之石壁失照作應化解深爲不可以下不思議業相方是應化身故若如上解三身義足不爾文中便成欠剩剩一化身欠一報也有智請詳然此下始同本也以始覺是本之用由有染故本覺用起以爲對治今染緣既息用還歸體故轉其名爲圓淨智也斷德者除淳淨智外餘文悉是斷德識與心相是所斷故法身是彼斷所顯故後之一相即是恩德即三德備矣

若依此說前之應身正當屬報文理甚順初問疏問意等者前云依如来藏故有生滅心仍說和合不相捨離今生滅既滅真亦合滅如何却云滅相續心顯現法身智淳淨耶斯則約相即門以相難性也初法中三初釋正難疏意云等者前說心成識者但是心相成識今言識滅者亦是心相滅斯則生之與滅皆約心相不約心體故得說言滅相續心顯法身等此則約非一門性相不即而荅也轉難等者意云既若起滅不干心體斯則真妄迢然如何前云轉彼靜心成起滅耶此約性相相離義爲轉難也論無明下二釋轉難也疏如此等者意云前雖云相滅但是相融歸性義說爲滅以此識相不離覺性故是則真妄元無別體而難云離真有妄耶此乃約性

相不離義以呑也論非可壞下三雙結成前二義也前句結後義相不離性成得轉彼靜心爲起滅等後句結前義心相是無明成得滅相續心現法身等疏非一異等者後譯本云相與本覺非一非異非是可壞非不可壞等生滅門初已曾廣釋今却以彼非一異義成此文中非壞不壞義此即約義總標也若依下引經別釋無明即明故不可壞壞則壞於明體故涅槃具云明與無明凡夫爲二智者了達其性無二無二之性即是實性若就等者以識相即非心體故所以因滅無明得菩提也無明滅下結成可壞之義此即正顯前文滅相續心顯法身也如正法念經說水乳一處鵝王飲之乳盡水在滅惑準知者世人皆謂斷盡惑結然後證真殊不知惑體本

真全覺之不覺如迷東爲西誰之過耶而欲求滅西相然後見東愚之甚矣二喻疏其隨妄轉者即下淨心因無明風動論水相風相不相捨離者溼是水相動是風相動處全溼溼處全動是不相捨離亦可水相者波動也風相者亦波動也以水之與風俱用波爲相故云不相捨離以喻一切染法依真而起由癡所發染法望真是真之相若望於癡是癡之相如下云以一切染法皆是不覺相故又云皆同真如性相故此喻之疏真妄相依者即下心與無明不相捨離真體不變者即下心非動性以心性寂滅本非動作以不守自性隨他無明故成起滅如水溼性本不動搖由風故動也息妄顯真者即下無明滅相續則滅智性不壞此明等者意明若真自性是

動法者識相滅時真性應滅今既不滅應知非自性動也如彼水性若自性動波相滅時溼性應滅今既不滅應知非自性動也三合疏水隨風動者即前大海因風波動也以水下喻文可知所況者應云以心不能自生要因無明以成識等無明不能自現妄相要因心方現妄相故無明動相即心動相無別體也故前云深法望真是真之相若望無明是無明相也風水相依者即前水相風相不相捨離然於中俱無形相義喻中不言故今疏中約法顯喻以溼下喻明心法下法說並可見若據疏意即約全奪兩亡之義今於疏外別助一解言心與無明俱無形相者此約真妄各住自位時說也舉此義者要顯真妄之相不相離故以真本無形相約深心以說其

相無明亦無形相還指深心以為其相斯則住自位時雖無形相而真妄和合共現深相以此深法亦是真如相亦是無明相故云不相捨離如父母共生一子此子亦是父之子亦是母之兒也問何故前喻中只言風相水相不相捨離而不云俱無形相耶荅以前文中但喻不相捨離義不喻無形相義以水不起波時亦有相故風亦如是但取分喻故不言無形相也問喻中云風相水相法中云俱無形相法喻豈齊耶荅喻中就所起共相說故皆云相法中就能起自相說故云俱無雖無自相之相而有共相之相法喻正齊也然喻中約已起故云相法中約未起故云俱無又喻中約合說故云相法中約開說故云俱無也然今法喻正意只明無明之相與覺性

不相捨離義不顯無形相義故前喻中不喻此也合中雖有無形相言正意亦要顯不相離有智請詳非爲僭越水性不動者即前水非動性風息顯水者即前云若風止滅動相則滅溼性不壞餘一一別配可知初總標論依智淨等者是依真起應如依鏡明現諸色像也謂前隨染本覺之心始得淳淨依此智力現應化身與彼衆生作利益故故寶性論云何者成就自身利益謂得解脫遠離煩惱障智障得無障礙清淨法身故何者他身利益既得成就自身利益已無始世來自然依彼二種佛身示現世間自在力行是名成就他身利益他身即應身也故唯識云大圓鏡智能現能生身土智影等疏謂與等者一切雖多不出六境故標此也寶性下引論釋義

虛空無相者即前所依之真身唯是如如及如如智周徧一切無有差別故如虛空爲勝智者即能感應化之機深厭生死樂求涅槃故云勝智者此有二類一地上感勝應身二地前等感劣應身作六根境如文具顯二別辨疏顯業德者如下云身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴等業根者如下云隨其所應常能住持不毀不失斯則橫豎皆依真覺故得無量無斷勝能者如法華云應以佛身得度者即現佛身而爲說法等有感斯應不用加功如百水不上升一月不下降慈善根力法爾如此故曰自然也疏四顯下二初通釋上文勝益者或見形以發心或聞法以起行乃至知覺功不唐捐故云不虛此上二句猶是別指此

文也如此下則通釋上義報化等者報即地上所見亦名勝應化即地前所見亦名劣應此二種身皆淨智所顯真如之用也無始等者即前常無斷絕也下文自顯問始得下二問答釋妨二初問意云始得智淨相以自利方起不思議業以利他故上云以依智淨作勝境界若然者則利他有始何言無始耶二荅三初約一佛釋以無明下如文言本覺常起用者有其兩意一約內熏說即自體相熏習義故下云從無始来具無漏法備有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習等二約應化說應化不起者但以妄深覆之非謂本覺無此應用亦非固心抑令不起斯則過在於妄何責於覺實如崐竹有龍鳳之音塵鏡有光明之用如或栽之以利磨之於塵則何患乎雅韻精明而不顯發耶以一下二等諸佛釋通約十方三世諸佛皆以始覺同本故得應用無始終也此本覺下三同衆生釋以衆生真心與佛真心不別故佛應用即是衆生應用用即體起故云無二若就佛說用即屬佛若就衆生說則屬衆生畧同明月現在澄潭此所現月亦是月影亦是潭影下文廣釋初總標踈以空下二初雙標空鏡二喻若據論意但明覺相有四種義以一一義皆徧法界遂舉二喻以虛空喻周徧以淨鏡喻四種具明二喻者若單舉空喻則不顯四義若單舉鏡喻則不顯周徧遂舉二喻互相顯發也未必虛空亦有四義今隨鏡說故言皆有也一空下二單釋鏡中四義文三初畧配空者此就真體本無妄染如文云以從本巳

来一切染法不相應故猶如於鏡唯有性明故云空也鏡中所現但是影像其相元無亦成空義不空等者雖無妄染然有自體及性功徳若無其體将何現物餘二可見此四如次以配四義此中雙標而後單釋者以空隨鏡顯也但釋鏡義自挾虚空以一一義皆有周徧如虚空故是故單釋四中下二料揀配有五對第一性淨離垢對二因隱果顯對三空有體用對四體相對五空鏡對一三有空義者然空語雖同而空義不同以第一就因無妄體爲空第二據果離妄相爲空二四有鏡義者義亦不同二以本未現物爲鏡四以隨時照物爲鏡然則一三非無鏡義二四非無空義今但取增勝配之餘如本文後別釋四初空鏡三初標名疏本無等者以從本已

来不相應故非同隨相之說未斷則有斷已始無故名本無亦非推之使無故名本無論遠離下二辨相初二句正顯空義無法下一句重辨所空疏文法喻對顯昭然可見論非覺照下三結名疏二初正釋二初約妄無真照之功先法說違理者理有覺照妄既違理即無覺照既無照用理中豈能容彼妄耶由是前文云遠離也如鏡下喻顯也如鏡本有照用外物違鏡則無照用既無照用鏡中豈能容彼物耶以照與無照非和合故亦猶仁人之家豈容不仁共住以性相違故後約真無妄覺之用先法次喻並可知圓覺云無知覺明即斯義也然此二義之中雖約妄約真皆就無能照說也問妄屬無明容無能照真性明了教理俱成何言無照荅今言真無照

者但無能所之照不無性明之照如楞嚴云性覺必明妄為明覺今此但無妄為明覺之照也疏中約所顯能非謂但無所照義爾智者詳焉此約下二通妨或問曰次云一切境界悉於中現云何此言無可現耶故此釋通徧計情有理無依他相有性無故知此言無可現者無妄體故下云現者有虛相故其次云常住一心等即明依他無體唯是圓成則三性之義備矣論二鏡中二初標名出體疏現法因者以次云現境界故內熏因者其次云熏眾生故亦可下重辨斯則因義通而熏義局也以現法及熏習俱名因故現法非是熏習義故有自體者異妄無自體故及功德者異恒沙煩惱故妄則不唯無功德兼無自體真則不唯有自體兼有功德如前文云以

有自體具足無量性功德故二別釋二因二初現法因二初正辨疏心外等者下論云三界虛偽唯心所現離心則無六塵境界明心等者待無明熏方變諸法若自出者無明斷後應出法無窮則脩斷何益故知不待無明法則不出離心等者雖云待熏方出非謂別有法自外而入為能熏耳以是即心不覺為能熏故能熏既非心外所現安得離真故非外入又此諸法全心而成非謂諸法從心內出而現於外也此即非如人從室內出名為現也又非別有諸法自外而來入此心中而現其影此即非如形對於鏡而現其像也以心無內外故此二句揀濫後二句正顯如疏所明良以不失不壞常住一心故名為現雖復等者心境歷然染淨宛爾故諸法緣集下

法喻可見斯則性起爲相故不失相同於性故不壞論常住一心者有二意一者以一切法常依一心而住故得不出不入不失不壞也二則諸法當體常住唯是一心一心之外無有一法可爲出入失壞也故經云世間相常住此二義中前義爲正以下有論自釋成故疏文可知二釋成疏釋成同體等者意云何以諸法常依一心而住耶故此釋云以法即是真實性故斯則以此二句轉釋前義也據疏指配合如此釋今疏却叙前文釋成此段意謂前後互釋皆得故此反明也二熏習因二初顯體離染疏以性下順釋文非直下别顯意先法次喻若不下反以結成並可知論以智下釋成因義疏以本下約本淨今淨明不動又雖下約現深不染明不動亦先法

後喻並易解此本下釋論初句即下所說大智慧光明義等後結云乃至無有所少義故又與下釋論下句即自體相熏習義如前引勝鬘下引經論證可知道諦即出世因因即熏習義論三中二初標名出體疏謂真如下釋此當文前在下料揀前後性淨即初義不空即第二義如来藏者彼二在纏故通名如來藏但以空不空異耳今明不空等者與前不空義同法身者與前如来藏義與體同彼隱此顯故前云依法身說本覺後云名如來藏亦名如來法身然法身但屬第三鏡其後一鏡即是報化身也實性下引證同相者通凡聖故勝相者勝於因故然初淨即前二義後淨即後二義出法體者即前爲二因之法也故前云謂如實不空等今明離障故重指

之論出煩下二正辨疏麄細染心者四麄三細如下文云染心義者名煩惱礙所依無明者根本枝末是六染所依法故如下文云無明義者名爲智礙淨心出障者出前二礙即障也二障既出業識等亡心無所合故云離也離和合等二段疏即翻前和合煩惱智礙成此淳淨明等三字如疏可知然此三字淳字是總淨明爲別謂淳淨故淳明故淳淨即滿淨義揀異菩薩等是分淨故淳明即滿覺義揀異菩薩等是分覺故斯則六染盡故謂之淳淨二覺圓故謂之淳明也又此三字即圓三德謂如次是法身解脱般若備此三點以成大般涅槃四中二初標名顯體論緣熏等者緣即外緣爲諸衆生而作發起善根之外緣故熏習者熏謂資熏熏成習氣發善

根故依法出離者依於體相以起用也二正釋其相論徧照等者即明此法出離惑染遂成三輪不思議化也徧照即意輪鑒機示現即身口設化以此爲緣熏習力故令脩善根也即彼下二初通釋上文與彼等者謂與二乘十信作差別緣與三賢十地作平等緣如下用熏習中説問前下二科揀前後二初辨異二義問意可知荅中前約等者意明前之二相與此二鏡法體無二爲門有殊謂前二相以智爲門故云俱就始覺説後二鏡以理爲門故云俱就法體説又前約相説故云生二種相此約性説故二種俱言法又前約對染明淨相故云智淨等此約自性顯大義故云有四種大義與虛空等也又前以顯爲門此以隱爲門所以有斯二説者恐有人言顯

時方淨隱時不淨故因說二隱又重說二顯故有法出離緣熏習又先明二顯者以取始覺之末文便故又亦即是始覺義故亦即隱處難信且就顯處而開示故餘義易知然法下二結同一體此明爲門雖異其體是一故此結同也但今下境即是法以是始覺所緣所證故言境也又以對體故稱用對因故稱緣斯皆不出真應之身也

起信論疏筆削記卷第八

音釋

翛相邀切又式竹切儵也　寤音悟　煗乃管切温也　[illegible]與鈌同　僭子念

起信論疏筆削記卷第九

長水沙門　子璿　録

不覺者即棃耶識中第二義不無覺明也是則無明之別號亦名之癡亦名爲迷無知等斯約染法以明心生滅義然生是妄生滅是妄滅其中三段亦名初體次相後即結相同體初法疏不了如理等者如理平等本唯一相無不覺之異今既不如理知故云不了不了即無明也由無明故妄生異相首楞嚴云無同異中熾然成異也如迷正方者不了是止東故業相等者以論云起念起即是動動即是業相也經中亦名爲起故文云起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異邪方者前雖迷具正方且是不了是東今於東處別作西解故云邪方前即迷真此即起似也以根本無明有迷真執妄二義今論此段并下三細正是初義也下智相等即執妄義亦即楞嚴背覺合塵義經云迷失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷等此皆具明二義也華嚴云於第一義不了名爲無明此迷真也圓覺云妄認四大緣慮爲身心等此執妄也然迷真必執妄執妄必迷真故此二經各舉一義也邪不離正者西處即東故不覺處即覺故二喻論依方迷者依東方故迷爲西方若離正東即無邪西亦如依水起波若離於水則無有波二顯覺疏初義者即文云以有不覺乃至爲説真覺後義者即文云若離不覺等此即解釋論文也良以下正辨其意依真下顯初意如依金之器方能顯金反之則不可也隨妄下顯後意如隨器之金還待器顯反

之亦不可也此乃前依覺故迷則爲妄之所損今依迷顯覺則爲妄之所益也然論之大意明不覺與覺皆是相待以顯生滅染淨無有自相皆不可得也此中初言以有不覺妄想心者無明所起妄想分別由此分別能知名義故有言說說於真覺是明真覺之名待於妄立也若離不覺即無真覺自相可說者是反明真覺必待不覺若不相待即無自相待他而有豈成自相自相既無他亦不立是顯染淨無所得義故後譯云然彼不覺自無實相不離本覺復待不覺以說真覺不覺既無真覺亦遣如下文云當知一切染法淨法皆悉相待無有自相可說故圓覺云依幻說覺亦名爲幻智論亦云若世諦如毫釐許有實者第一義諦亦應有實此之謂也二枝末

疏二初列二釋釋中二初疏文十一重喻合義相昭然尋文易解然此翳喻亦未全似若以首末比況最切者不過夢喻已見前文皆由無明力者如下文云當知無明能生一切染法無明爲因等者楞伽云妄想爲因境界爲緣和合而生疏中用此以科論文經中妄想即無明也無明生三細者下文即展轉相生今但約根本而言故云無明爲因初總標疏相不離體者業等九相不離不覺體故以即體之相即相之體故不相離末不離本者三細六麤之枝末不離不覺無明之根本以即本之末即末之本故不相離依無明起妄心者即不覺生三相如下云以依無明有棃耶依妄心起無明者以依阿棃耶識說有無明也其猶依水起波波相起已不離於水由

斯義故名曰相應非約心王心數說相應義以此三種是不相應染故別解中三各有標名所依正釋講者詳之初標名論無明業相者意表此二無有異體也所以知者前說業相盡處便見心性成究竟覺但以約義故說相依顯體無別故今雙舉又揀本覺隨染業相故云無明業相顯覺不覺皆有業相而真妄不同也論以依下二所依疏根本無明者以是所依故當根本如夢依睡也論心動下二正釋疏二初別解論文論二初動作義疏動作是業義者是無明之業用後之八相亦是動作亦是無明業用然約別義以立其名唯此最初起用之始故名爲業反舉等者如不睡則無夢始覺者即究竟時也論動則下二爲因義疏爲因是業義者然九中前八皆得名因所以不言業者亦約別義故今此初相能爲苦本故名業也如得下反顯以靜是妙樂之因故反知動念即是苦因也動因苦果等者以一念起動即具微細四相四相之苦果不離一念之動因據此位中即是梨耶行苦若準前明四相俱時而有故四相攝於九相分段麤苦亦在其中所以次第說者文不頓書故義有因依故若約時說則一念不覺無有前後故有說云一念不覺五蘊俱生即斯義也此雖下二通明行相此乃九相之端細中之細未有轉現心境差別故云一相能所不分等即當等者自體即自證分也如無相下引證相即自體境界即所緣當知下會彼同此二轉相疏依前等者轉猶起也是前業相起爲此見然餘相皆有起義不名轉

者亦約別義故如依於夢而有夢心若依下若約果海性淨不動則無有彼此之見應知有見者但依動故如無於夢則無夢心如是下就此一相位中以明不說境界所以以微細故且說能見以爲轉相然此境界便是向下現相以論中分能見所見各爲一相今此見相由內所發非託境生故名爲轉依此轉相帶起所緣復立現相非謂於此能見之中又自別有微細境也學者應知攝論下引證意識即第六識智相是也三世境者諸有爲法非三世境者諸無爲法斯皆意識所緣之境可知者意識麁浮能所緣念可以現今分別取解也以有三世等境爲可知故此識等者即第八也以無可知境故既無境可知故唯就能緣見分以明此識也如說十二因緣始不可知此亦如是唯識亦云不可知執受處既云下結意三現相疏依前等者如依夢心而有夢境反釋者應云聖人離見既無此境當知此境定從見生如無夢心則無夢境然上三相皆反以釋成者以此是八地已上所知境界非下流所覺由是以聖人不見相等比決反驗令義明了可見可信也疏即分別事識下二初引經料揀二初引經指配事即是境分別境事之識故名分別事識楞伽等者具云藏識海常住（本識）境界風所動（見識）種種諸識浪騰躍而轉生（事識）問下二問答釋妨三初問也末那者具云訖利瑟吒耶末那此云染汙意謂與四惑相應故云染汙恒審思量故云意即第七也問意可知二答三初六八相從荅二初約能執從所執故不說必執

相應者謂第七種子在第八中第八見分爲第七所執故曰相應況二識相依互爲根耶瑜伽下引證可知又由下二約所依從能依故不說內依等者以第八第七互依第六依於七八前五依六七八及同境依故有偈云五四六有二七八一俱依但說能依必知有所故略不云二以下二以義不便荅二初無和合義故不說無明等者前說無明與眞和合成棃耶三相末那但一向生滅無和合義若言和合自成棃耶若無和合識從何生義既不便求說不及又由下二無緣外義故不說末那無緣外者以前五唯緣外塵第八緣內根身種子及器世間第六通緣一切第七唯緣第八見分今六麤皆緣外境故不說也亦可下三約計內外荅此約我我所分亦屬六八故不言第七意云第七正是執我我所今分兩處無體可言楞伽下三引證二初引經可知經中下二釋義現識等者正配釋可知所以下辨事識義也既云攀緣外境非六而誰由是論依經說故不復論第七識也故知下結會彼此然上多義明此論中不說第七者要異曉公說下智相即第七故彼文云言智相者是第七識麤中之始始有慧數分別我塵故名智相夫人經說六識及心法智今之智相即心法智也若具而言之緣於本識計以爲我緣所現境計爲我所今就麤現說依境界心起分別又此境界不離現識猶如影像不離鏡面此第七識直爾內向計我我所而不別計心外有塵故餘處說還緣彼識問云何得知第七末那非但緣識亦緣

六塵答此有二釋一依比量二聖言量比量者量云意根是有法必與意識同境故是宗因云不共所依故同喻如眼等根異喻如次第滅意三支無過故知意根徧行六塵聖言量者一金鼓經云眼根受色耳分別聲乃至意根分別一切諸法大乘意根即是末那故知徧緣一切也又對法論十種分別中言第一相分別者謂身所居處所受用義彼復如其次第如諸色根器世間色等境界爲相第二相顯分別者謂六識身及意如前所說所取相而顯現故此中五識唯現色等塵意識及意通現色根及器世界色等境界該使末那不緣色根器世界等即䏻現分別唯應取六識而言及意故知通緣巳上皆略彼疏今此疏意說無第七乃是影攝無違常式意不緣外故有多義也初揔標論以有等者此之六相雖則展轉各有所依今亦但取根本而言故云依境也楞伽境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生此之謂也一中論依於境界者此但外由境緣牽起内根發生故云心起也疏於前等者不知内發謂是外來楞伽云外實無有色唯自心所現愚夫不覺知妄分別有爲不知外境界種種皆自心智者悉了知境界自心現創起等者隨其心王復起心數揀擇染淨決定如此故名智也體是別境心所中慧故云慧數二中疏依前等者於順情可愛之境心與喜俱名樂受覺於違情不愛之境心與瞋俱名苦受覺不苦即樂不樂即苦違順之境既續苦樂之心豈斷略以辨麤故不論其捨而實有之但在苦樂之間耳

自相續者當相不斷故又能等者以自相續故復能發起煩惱潤於已熟之業令受報未熟之業令成熟由是引導任持令其生死不斷不絕此則令他後四相續不斷也廣如下生滅因緣五意中釋三中論住持等者謂於苦樂境上堅固停止無有變改執持不捨也疏上皆等者是執取相所依故具牒之是此下唯此一句是第三相以不知違順境如空華不了苦樂心如幻化的取爲實確然不改故云深取故下等者即下因緣意識中文四中疏依前下境本非善以順已之情便名爲善境亦非惡以違已之情便名爲惡且善惡相已自不實況其名字起自倒情寧非是假何以故他人於此或以善爲惡以惡爲善二不定故肇公云物無當名之實名無得物之功由此名故不待眼見違順之相但耳聞善惡之名便生喜怒是故目爲計名字也楞伽下引證義見前文上來下配三障自此以上直至根本無明盡名爲惑若準佛名經云獨頭無明爲煩惱種則別開無明以爲煩惱所依其實無明是癡乃根本六惑之數若也合論皆名煩惱開合雖異俱是惑門自下等即業苦斯則三障即三道也五中疏執相等者謂於我執貪瞋愛見發動身口七支造善惡不動等無量差別之業於中雖有善及不動然俱有漏不出三界三界無安猶如火宅故皆苦因也六中疏招果必然者必定然是也斯有兩義一不得不受故二善不爲苦惡不爲樂故書云天作孽猶可違自作孽不可逭涅槃經云非空非海中非入山石間無有地

方所脫之不受報故云必然三界輪轉無有罷期故曰循環死此生彼不能脫免故云長縛如蜡循環如蠶作繭終而復始不自在故正法念云如繩繫飛鳥雖遠攝即還衆生業所牽當知亦如是苟非覺悟無有觧期今約此言故云長縛一正釋中疏三細等者染法雖多不出三界因果惑業今以三細六麤攝之罄無不盡如是染法皆由根本無明迷真所起故云當知等二轉釋疏問意可知荅文便是解論意也業氣即差別相此相皆是不覺業用氣分然此不覺是九相之總名九相乃不覺之别號故圓覺云身心等相皆是無明即斯義也雙辨同異者向說覺與不覺染淨迢然又說依覺故迷不離本覺若言其異云何依覺故迷若言其同云何染淨不等又若定同定異皆無進修之門何也同則聖凡一等欣厭都絕異則染淨抗行迷悟永隔由昧二門不即不離之旨故有斯惑然於相無相宗失意者各墮一邊故今辨釋用祛迷謬一喻疏染淨等者染即不覺三細六麤淨則覺義二相四境以者用也緣真如是揔相門故能通與二法爲性又真如無相故以此二法爲相斯則二相同依一性一性同生二相由是同字性相俱用喻染淨者器有精麤故餘文可知合中疏此二者即上無漏無明義如下說而非實有者從分别生故經云幻妄稱相然幻之一喻諸教多引以喻染淨其體不實良以五天此術頗衆見聞既審法理易明今依古德解釋此義法喻略開五種喻之五者如結一巾幻作一馬一所依巾二幻師

術法三所幻馬四馬有即空五癡執爲實法之五者一真性二識心三依他起四我法即空五迷執我法更無別體者經云其性真爲妙覺明體淨相即智淨不思議業及後二鏡已見前文下文即熏習中文然則前三細六麤雖是染相以約不覺義說故不引用今別引下文者意證此染是真如相故文云真如之法實無有染但以無明而熏習故則有染相若前九相初標後結皆約不覺不言皆是真如相故由是疏文引用雅當正引中疏依此等者衆生即不覺也不覺無體即是真如真如之理即涅槃性性自寂滅何待更滅滅度涅槃即彼此方言也淨名下彌勒章文如前所引大品亦云斷一切結入涅槃者是世俗法非第一義何以故空中無有滅亦無所滅者諸法畢竟空即是涅槃故依此等者菩提梵音秦言云覺覺即始本二覺二覺既是真如菩提豈從修得故大品云以何義故名菩提空義故是菩提如義法性義實際義等是菩提也此上約衆生明不覺即真如故本來涅槃諸佛覺亦真如故菩提不可修作既言修作應知約果所得故疏云諸佛也以本有故何須修作而後得耶故云非可等又前下重以真如二字釋此二段也舊入者故圓覺云始知衆生本來成佛故云舊來又一切衆生即究竟覺故云無新得也然舊來入與無新得義同文異但以如爲涅槃真爲菩提爲別也又時人多謂涅槃爲相所累故說不覺即如本來涅槃計菩提修因所生故說覺性即真亦非新得由是相即無相故約不覺

說涅槃非是修生元自本有故約真性說菩提望涅槃等者涅槃合是修其智了所顯以不覺即如如即涅槃豈待了因了之方顯斯則未嘗不顯何待更顯故上文云舊來入涅槃望菩提等者菩提合是生因所作以菩提是覺覺性即真故不待作之始生斯則未嘗不有更何作耶故上云菩提無新得然據前疏云諸佛菩提非修等即將此二句獨就菩提而論今又分此修作以望兩處所說又似別是一解學者知之此之下既是本有之法不合言得以體如實常不變故不同妄法無實可得斯無得法元真實故疏疑云下二初叙疑文顯易知然此段文若在科下注之其文則便今太近上講者應悉二隨釋論二初正釋疑疏法性等者楞伽云真實中無物云何起分別又經云佛真法身猶如虛空此皆約無色也又疑下約應難真也論而有下一釋轉難疏彼見下謂佛果海但有大定智悲而無色相衆生見色相者以彼業識所現屬於無明差別之相故下文云但隨衆生見聞得益故說爲用也非此下約離相釋故下文說諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦可見既云法身智相第一義諦豈於此中而有色等不空性耶又亦下約性德釋彼是真善妙色即性之相雖名爲色亦非可見之相故論云智色以本下前云以離念境界唯證相應故後云諸佛法身無有彼此色相迭相見故論異相下二初喻前同相則以生滅望真如說以相望性明其同也今異相秪就生滅一門染淨自相望以成異也二

合疏別明等者以無漏淨法體是覺性覺性無差但隨無明故現差別以彼下明無明本性自是差別若不差別則不能迷平等理也下文即真如體相熏習中文諸無漏法即通指本始二覺修性功德也直論性者剋就真體說也是前門中所示真如體故但隨下約對染差別說淨差別即後門中所示本覺相也此如一月影現萬水月本無差隨水影別下文即相大文也又由下約始覺義說由爲治慳貪等染法成布施等波羅蜜無漏淨行及果上十力四無畏等萬德之義也前則待差染以成差此則治差染以成差亦可前相後用耳又以隨差別衆生以成差也前已問畢故此闕之具此三義故云隨染差別也如是下釋染淨法皆如幻義以對待之法本不

立故如經云若有一法勝過涅槃我亦說爲如夢幻等金剛亦云凡所有相皆是虛妄然上所說同異之義即是真如生滅二門不相離義約生滅門即同而異約真如門即異而同苟得一心二門之旨即無惑於此揔標論生滅因緣者以立義分中云是心生滅因緣相於中心生滅已如上釋今則釋因緣兩字然是生滅家之因緣故復言生滅也疏二初解牒文牒前以標者謂牒前立義分中之所宗標爲此下論文之所釋黎耶下一重是能生三細之因緣心體者即真如於中唯取隨緣一義以不守自性故根本下以是親迷真覺故不取枝末又此唯當成事之義不取體空又無明下一重能生六麤之因緣然此兩重因緣正如楞伽所說不思議熏變及取種

種壓無始妄想熏等廣如下說又此兩重但有三法謂真如唯因境界局緣無明則望真爲緣望境爲因結文可知諸識下二解標文然此但唯約心故云諸識若云五陰和合中生斯則兼於色心也而無下如波無別體唯依於水上文云依如來藏故有生滅心等自相心者即前不守自性生滅因也能依等者但以約法約人立名有異意與意識即是衆生無別體也即前諸識生滅相集而生也又衆生是摠意等是別摠別雖殊其一體也指從心起以心爲依然此中能所依起以心意意識相望分別有通有局思之可見楞伽亦云藏識說名心(第八)思量性名意(第七)能了諸境相是則名爲識(前六)今此心是如來藏意是五意識唯第六故不同彼問中踈此心下既云

衆生依於心體有意等起其相云何論以依下踈二初釋文是上等者以黎耶是摠覺及無明是摠中別義今既說無明依黎耶有應知唯取覺義爲所依也論文約摠取別故云黎耶踈中釋出別義故云是上所說心即不守自性真如也餘文可知欲明等者此但指前第一重之因緣也上摠下或問曰前云依心有意等轉故兼云無明者何謂也故今釋之問上說下二問答二初問擧前所說如云却云依黎耶有豈同前說二荅中二初正荅三初約迷真執似釋與無明爲依等者如風動水成波風還依此波中故前云風相水相不相捨離又云依不覺生三種相與彼不覺相應不離故何者下重釋前義依迷者是依

無明迷真而有棃耶真與妄俱似一似常故即迷真義也經云迷本圓明是生虛妄迷似等者依棃耶有無明迷似一爲實一迷似常爲實常經云所既妄立生汝妄能即執妄義也即此二義一識所論前後互出故不相違二云下二揔別義異釋就本等者剋就真體豎說也覺即是本依本起末故今就下都位即通約真妄橫說也如風動水成波風水俱在波中也三云下三約末起已起釋末起等者從末有棃耶時說成就等者已有棃耶處說然此下二結答也意云若唯取初義則似真前妄後之失亦有悟後再迷之過亦同數論冥初生覺若唯取後義則似諸法不由迷真而成但從本識建立則有真妄別體之失亦何異法相宗耶今以後義免前過以前義

免後過故互言也以二義更互用之隱顯相成如綺之文故云綺互一略明中疏依似起迷者即依妄心起枝末無明依迷起似者即依根本不覺起妄心也此言似者即以創迷真性成此妄心微細流注似其不動似無差別故云似一似常楞嚴呼爲妄覺影明斯之謂也此二下義有前後時無前後如前三義荅問秖就一識一時而說故不可作前後之異餘文可知依此等者謂依心起業識乃至依智識起相續生於意識斯則後依止前前能生後次第依止及與能生也於中能所依生前後相望有通有局如文可解攝論下引證可知一中疏心不自起等者心非動性故性雖不動然隨緣故動以不守自性故即四鏡中不出義也如水不自浪因風力也由此

免於無窮之過正明起相者以覺則不動不動則無相不覺則動動則相起也起動是業者於二義中不舉爲因義者亦含在其中也以動即有苦果故二中踈依前下正釋此文可知轉識有二下對下辨異無明所動者此從内起位屬本識當於三細名爲轉識若其境界所動者此從外起位屬事識當於六麤名爲智識上如泉涌之波此如風擊之浪但以常徒所明轉識唯取前七今此所說在本識中恐有所濫故此揀之三中踈能現功者即前轉識能現相故就此功能便名現識以其下釋行相也故下文云以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界通現一切謂有漏無漏色心諸法非獨五塵也若依下引論對辨五根即眼等五色根及根依處種子即善惡無記等三性種子器世間即山河大地等斯皆第八相分然此相分皆爲第八執受執謂攝義持義受謂領以爲境領生覺受於中種子具三義一攝爲自體二持令不散三領以爲境根身具二闕攝爲自體故器界唯一但領以爲境故唯識云不可知執受處亦可種子根身緣而執受器世間量但緣非執受故今此下或問若然者何故此中唯言現五塵耶故此釋也以對所牽事識故於一切中偏舉此五論云對至即現意在此也非如下約相續不斷義以解常在前也如第六識在五無心位即有斷滅故唯識云意識常現起除生無想天及無心二定睡眠與悶絶又第七入滅盡定時雖云淨分不斷且有盡七之言爲約染分亦成斷義又

成唯識所熏四義中云若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此揀前七轉識如風聲等既言如風聲等斯則非是相續有閒斷故又爲下約爲先義解常在前也意云前者先也以迷時先有爲諸法本更無有法先於此故末那無此義故揀之也此即單揀第七也然前揀六七之文是海東意後之一義是今疏意故云又也若言初句標揀次唯揀第六又爲下方揀第七者海東無後一意如何搏句以讀文耶學者應知四中疏細分者法執俱生故迷唯心境見從外来起微細心分別染淨故云不了五中論二一直明本相疏亦細分者此是法執分別麤於俱生故除微字但云細分此上二識皆云細者以是麤中之細故同是法執故論住持下二別顯功能二

一能起潤惑住持等者住謂留住持謂任持謂留住任持令業不失也疏以此等者謂過去無明所發業行種子未成熟者以有此識發愛取煩惱潤之使令成熟堪爲来世感果之有有即業種變異也若無下如植種於土無水則焦結業待果無貪則敗經云愛水由潤業故又復等者謂潤已熟業令受果報善惡樂苦自然相應不相違反如印印物故曰無差又現在即現報未来即生後二報如是下通釋前段以結其名斯則潤過去未熟業令成現在已熟業潤現在已熟業令招未来果報如是循環無有斷絕由不斷絕故名相續然其潤業等即是令他相續義也論能令下二能起念慮已經者是過去下即未来上當相相續即現在也顯此下疏二初正釋此

文以此識既能起麤分別念慮三世與前智相微細不同非法分別而誰此上下二通前重示二初結屬此識文意可知又為下二總通前五三細功能者以第八識能集種子起現行故後二功能者於中但約分別不斷而分二異故攝論云意識緣三世境等即斯義也順結中疏是前等者此解是故二字故說等者三界不出五意五意唯依一心故云三界唯心作也以現識中具有根身種子器世間故故楞伽云從於無色界乃至地獄中普現為衆生皆是唯心作現似曰虛者依他起法如麻上繩似有其相究體不實詐現曰偽者徧計所起如繩上蛇相畢竟無分別妄現唯心作者如繩蛇無體不離麻故十地經即華嚴十地品文云了知三界依心有十二因緣亦復然一切皆由心所作心若滅者生死盡反結疏離彼等者謂心起成識依識有塵究其根本唯一心作故經云由心生故種種法生又圭山云生法本空一切唯識識如幻夢但是一心然此三界六塵皆攝色心等法是故順結反結皆歸一心問中疏現有等者意云若是唯心則不合有境以心無相不可見故既有所見云何唯心荅中二一答無塵疏以一切下意云一切法從心起故所起無體即是一心楞伽云心亦唯是心非心亦心起種種諸色相通達皆是心又疑下躡所荅處以起此疑疑意云既是真淨一心因何起作諸法楞嚴滿慈圓覺剛藏皆同此意由妄等者其猶淨眼不合見華但以翳覆便見華相妄念即根本無明也又亦下是前疑中之

別意非續次所起文意可知但前約依他釋此約徧計也釋云下意云如見空華是汝眼病如楞伽云如愚不了繩妄取以爲蛇不了自心現妄分別外境論一切下二顯唯心跡境唯等者如像唯鏡現故分別像者是分別鏡也楞嚴云自心取自心非幻成幻法無塵唯識者如唯識頌云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛月等事論心不見心者意云心是一心不合自見當知有所見者皆是妄也故楞伽云如刀不自割如指不自觸而心不見心其事亦如是既塵等者意云塵境若存則可以心緣境塵既不有縱有心在亦不自緣也識不生者意云以有塵故牽彼識生既無塵境識不生也故經云由法生故種種心生今法既不生心亦不生也既無他可見亦不能自見所見無故能見不成也能所俱寂者心無心相是能緣寂境無境相即所緣寂楞伽云能見及所見一切不可得此中大意欲顯一心本無能所能所俱寂方是真心亦非泯之令寂本自寂也攝論下引證具云所說諸法唯識所現無有少法能取少法亦可論文從一切下展轉釋疑疑云是法既無云何分別釋云一切分別即分別自心又云若如是者即應見心故釋云心不見心反明分別悉皆是妄又疑云云何心不見心釋云無相可得斯則心無相故不可見心心外又無一法當知有所見者皆妄見也能所既寂唯一心在即法空門下所顯真性也故經云諸幻滅盡覺心不動論結文二初正結跡無明根本等者揀非枝末故以依無明力

而任持託業識心而安住故下文云以有無明染法因故即熏習真如以熏習故則有妄心以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界等故云由此而成也現識等者等下六麤皆是所現色心境界也故一切境由此住持若無明等者以依無明故有妄心依妄心故現妄境界所以無明未盡心境不滅如風未息波浪不滅離心無體者皆從心起非外來故即心無體者所起之法同能起故鏡喻兩意如法可知論唯心下釋成二初正釋疏虛妄現者妄念熏真起諸虛妄法故亦可此文是結前諸法無體所以也此中二意一唯心故二虛妄故如前鏡像一體同鏡故二體不實故由斯諸法無體可得也論以心下二轉釋疏二初解文三初略標意

反驗等者反釋上文心現之義法既隨心生滅當知法從心生生法皆妄也此中下二別解文初明生義即指前段論文也此則下顯意非謂心是能生法是所生以真心隨熏全體成動而作諸法如金生器等故云生也若無明下顯滅義即下文因滅故緣滅等也此則下明意也明此心體反本還源獨顯性淨故云心滅此但心中無其妄動寂故名滅也故疏云心源還淨故云滅也此約真心顯生滅義若約妄心說者即業轉二識名之爲心斯則妄心於真心中若生若滅真心不生滅也如前文云相續心滅智性不壞如波相滅溼性不壞如上約真約妄雖皆有生滅之義究實而論皆妄有生滅真無生滅也既心下三總結釋上文無體義也以上云一切法如

鏡中像無體可得故此結成問上說下二釋妨問意云前明九相生滅後即結云當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故今文復云唯心虛妄心生法生心滅法滅二文不相遠何以頓爾不同耶答下意云前辨生滅單就不覺說故結過屬無明以功在不覺故今此下明今文意意明此文具說真如爲因無明爲緣由此因緣道理和合成就色心諸法既屬因緣遂令諸法無性之義顯然可見真如隨緣不住之理煥然明矣彰明也故結下既明和合本因真如隨緣成和合義今結屬心正其宜也如水初動功在於風故前文中結屬無明動無別體則全屬於水故此文中結屬心也故不可言波無別體而唯屬於風法理亦然如喻可知一辨麤細此

生下明此意之識是前第五相續識之所生故名生起識然無異體但約麤細而分二別故云同是一識若更細論亦即是前智識也以同依境界之所起故今不指此而偏指相續者以是意識親所依故但前下對前辨異以相續識是法執分別望於我執見愛此名細惑又約能生依止義邊說之爲意此中下明今義謂依前細相之上生起此麤分別識此識與人我貪瞋見愛麤惡煩惱相應故下文云此識依見愛煩惱增長義故即就所起義說故云從前起門即是執取計名也以是分別之中麤分別故名爲意識意之識者依於五意所起之識故本疏云依意之識依主釋也簡非聖者即二乘及地前菩薩也此二種人已能遠離意之識故故約凡夫以顯麤

也又以五意亦名意識恐有所濫故此約人揀之其實五意名識是持業釋故不同此無對治等者謂無始覺觀慧也二乘三賢得人空觀既無取著當知凡夫取著深者盖無觀慧也其猶重病既不與藥厥疾寧瘳惑體論計我我所者正釋取著之相由計我及我所故名爲深疏心外計境者此是法執屬前智相及相續相亦復等者正是此識屬於我執即蘊謂凡夫所執我但通執自五蘊爲主宰故離蘊即外道所執神我然有三宗一數論計我體常而量周徧猶如虚空二勝論計我體常而量不定隨身卷舒猶如牛皮三無慚計我體常猶如微塵應於根門如是衆多故云種種依緣疏但緣倒境者如執苦爲樂不淨計淨無我計我無常計常等故云倒境不了正理謂不知無我等也故金剛云凡夫之人貪著其事立名疏此論等者謂於一意之識中分出眼等五識兼本成六以對六塵然前相續智識亦緣六塵以彼不與愛見相應故屬前意也故前云六麤屬意識故依六根等者謂依内六根發於六識緣外六塵斯則聚緣内揺趣外奔逸既以一爲六即分離義也如佛頂經云元依一精明分成六和合又能下以此意識徧緣一切通三量故假實俱緣如前云能令現在已經之事忽然而念未来之事不覺妄慮内外者内根外塵色心諸法亦即計我我所也所依疏見一處等五住地中之一數此是三界分別麤惑迹理起者同於見道處斷故名見道惑欲色有三愛即三界俱生細惑迷事起者於脩道位中所除

斷故名脩道惑以此等者謂以此見愛煩惱熏於第八令彼識中第六種子有增益生長故即起現行也上六下類攝然執取計名正當此識起業一相是此所生揔別報業是此識造令約所造從能造說亦是此識所攝故云相從入也六染之中合此二相以爲一染正當此識標歎論三牒上所說疏牒上等者上云謂無明力不覺心動故謂心與無明和合起成業等三細也論非凡下依位別歎三凡小非分疏凡小非分等者凡夫尚不知意之識況此三細耶二乘方覺事識中麤分尚不覺細分正認三細以爲涅槃以是無明所起之識非其境界也於五住地中但覺前四是前見愛所增長識也若根本無明是第五住非彼所覺論

起信論疏筆削記卷第九

音釋

礭若角切　肇治小切始也　蘖魚傑切庶子也　逭古滿切逃也　螘魚紀切　迭徒結切遞也更也道也　厥居月切其也　瘳丑鳩切病愈也

起信論疏筆削記卷第十

長水沙門　子璿　録

謂依下二菩薩分知疏十信等者謂此菩薩雖位在外凡而能信教了知本識因緣所生無有自性決定無體唯是真如方成正信故下說十信菩薩信真如及脩真如三昧以成正信之行因果體者因即無明果即本識三相也體即真如也三賢等者異前位之信殊後位之證故言觀察比觀者既未親證但比度觀察即相似覺也論證法身即初地已去究竟即十地乃至之言攝於中八隨分覺故不能盡知然初地且約破法執故說為少知若克就識論八地方覺此識現相也論唯佛下三唯佛窮了疏四相俱了者以覺前者則不覺後覺後者必能覺前是故此中通言四相故前云若得無念者則知心相生住異滅一徵疏緣起妙理者真如為因無明為緣起成諸識斯則性起為相是不思議微妙理趣故云妙理問意可知即淨而染疏因即黎耶心體是其覺義即不思議變者緣者即根本無明是不覺義即不思議熏者論染心即業等諸識以於不可熏變處而熏變故不染而染者不染即前自性心體非是染法以不守自性故隨熏成染故下云真如之法實無於染但以無明而熏習故則有染相常淨疏即染等者雖隨熏成染其體常淨如鏡現穢其體不動斯則正由不動而得隨緣正由隨緣顯得不動結難測論唯佛知者欲言其淨則九相紛然欲言其染則一味無變若非佛智孰能知焉自性心難了者以能隨緣成染故

所染難了者以即染而常淨故言甚深智者即八地已上以覺轉現少分而知然從初地亦得少知以證眞故前云若證法身得少分知顯不變論常無念者無念即覺義既常是覺即無不覺無不覺故名爲不變疏雖舉等者如杌不作鬼繩不爲虵東處無西等緣起因體即前自性淨心是此緣起體也故云心性此顯下疏二初釋心不相應此明無明之體初起微細未分王數心境之相應故又此無明是全性之惑故加心字又亦可此惑是與眞心不相應之法如前云從本以來不與妄染相應故今以不如實知故忽然而起說此以爲根本無明也唯此下二釋忽然念起三初正釋今義是諸染法始起之本故故約忽起以表其先也如瓔下二引經證成四住前使者即無明使也無法起者意顯無明使外別無有法爲能起無明之本也是則下三會彼同此二一正會如文此約下二結揀意明無前之忽然非有始之忽然也言無前者以此無明最微細故更無有法前於此者前即始也由無始起之本故故說忽然故本疏云以起無初故肇公云如鏡忽塵如空忽雲即斯義也標中論染心者以上云無明所染有其染心今釋此相有其六種差別不同也然此下疏二初叙意逆次配者以前說隨流生起故從細至麤爲順次今明反流除斷故從麤至細爲逆次前取近理爲先今取易斷爲先也由此下配第一染以二乘三賢同斷此故便借下將前科此免更會同誠爲省要二釋文論分六段今初二初障疏是六下

據用科名合無此說今此重對者爲通前類攝故此即九相中二相見愛等即五意中意之識麤分別即異相也但麤下釋此別名外執於境與境相應內起見愛計我我所故汙其下釋此通名淨行即真如根本智也此智有二一人空智二法空智此智不起者由染心有力爲能障故故名爲汙若漸脩此觀觀成智起即翻染心故名爲治斯則敵體相違故成治義然此以對始覺名染義也若據論意則約對本覺之淨以明其染故前文云是心自性清淨而有無明爲無明所染有其染心也問障染何別荅體雖無別名義有殊障則對始覺立如下文云能障真如根本智故染則對本覺立如前引文是心自性清淨等論依二乘下二治䟽無學等者此是見等四

住煩惱辟支羅漢悉能離故䟽十解下二初約三賢以明行位二初正顯行位據此則三賢菩薩同受此名以皆不退失故故地下二引論證成無著論即金剛論彼論三地謂信行地淨心地究竟地䟽此菩薩下二對二乘以顯斷惑又二初麤劣以明麤惑二初表異凡小得人空者以此菩薩得此觀故能伏現行不同凡夫然於種子不盡除滅不同二乘言隨眠者種子異名謂隨逐有情眠伏藏識今此論中約現行說名爲遠離非約種子攝論下引證上心則現行也二意者留此惑種潤於故業受分段身修習種智斷所知障即自利也兼俯就羣品攝化利益即利他也若不留惑種即同二乘獨出三界二利俱失也故圓覺云菩薩示現世間非愛爲本但以慈

悲令彼捨愛假諸貪欲而入生死問菩薩既留惑種後起現行受分段身與凡夫何異答前引圓覺足辨其異雖留惑種受分段身以有智故終不起過假此分段爲所依故廣修種智及行大悲終不令此起於新業如禁蚍法雖不令死亦不噬人故攝論云煩惱伏不起如毒呪所害留惑煩惱至惑盡所知證佛一切智疏此約下二揀定權實初地下約頓悟說謂此菩薩在地前時以二空觀雙伏二障分別至見道位種現俱斷從此位去若智增者便伏煩惱現行至佛方斷若悲增者故意令生極至八地現行方伏留隨眠惑以助願力化利衆生今此論中約生起時一向豎說及至斷時從麤至細故在地前已除我執俱生分別至登地時唯斷法執分別二地已

去秪斷法執俱生更無煩惱不同彼教橫說二障種子在第八中良以權實教異與此相望校一僧祇學者要知須明彼教然智解可以旁通起行須依了義與諸學者審而詳之言如餘論者即瑜伽唯識等廣明今此下二超勝以除細執三初正明以是實教菩薩從初正信便達眞如本有無明本空隨順無念於此地前能修法空眞如三昧自然令彼法執不生伏於無明與眞相應故云分斷但伏故名斷也故此論下二引證不了一法界義即無明也下說發直等三心修無住等四方便及施等六度皆是此也今但下三結意以是約執取人非約人明執故不論也二中一障疏但執下即是法執相續生起不斷故前云相續今云不斷其義一也論依信下二治

疏十解等者謂從三賢位中觀察尋伺分斷此染直到初地方能全離修唯識觀即資糧位中習行順解脫分尋伺方便即加行位中習行順決擇分初地即見道位無漏智火燒煩惱薪通達佛法名歡喜地三無性者謂徧計相無性依他無自然性圓成無前徧計我法之性故唯識云初即相無性次無自然性後由遠離前所執我法性徧滿真如者即徧行真如所言徧者唯識云謂此真如二空所顯無有一法而不在故所言證者以無分別智契無差別理能所兩亡也故唯識頌云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故法執等者由修習唯識觀故至此成就無漏智相分得現行由是此執分別永得除滅三中障疏以能下釋名可知法執修惑者所知障中俱生之分以脩道所斷故名脩惑治中疏七地等者以此地巳還法空觀有間斷有相有功用遂於染淨境界未免分別然從二地已來分分除斷故云漸也八地下釋得離此染所以以若殘此染則不登七地豈况至八故至七地門中都盡此染也以二地下釋二地名謂攝律儀善法衆生三聚具足以遠離微細破戒垢故名離垢地準華嚴說十地如次修十波羅蜜此即正當戒波羅蜜餘地非不持戒以約增勝說故以七下釋七地名斯則八地名無相七地名方便謂與無相地作方便故斯則無相之方便也以八地下轉釋可知四中障疏根本下則無明動心成業轉現相現相即境界也此義前已頻說故疏但舉初後治中疏以八地等者以色自

心生故心能變色故由是能毛容刹海芥納須彌色心不相妨自他無分隔也本業經云所謂無相大慧方便大用無有色習無明亦盡百萬刼事無量佛土事以一念心一時行現如佛形現一切衆生形以一念心中一時行已無功用故三世間自在者謂此菩薩觀此三種麤細之色無不通達無分別智任運相續相用煩惱不能動故以色下舉下位以反釋意云七地已前現識不亡既色不自在今得自在者蓋現識亡也然於七地觀斷至八地盡前後皆然學者應知五中治疏菩知下於他心得自在十種稠林者華嚴云此菩薩以如實智慧知衆生一心稠林二煩惱三業四根五解六性七樂顛八隨眠九受生習氣相續十三聚差別一一皆云稠林者此等

諸法稠密如林故以喻之淨名云善知衆生往來所趣及心所行此歎九地菩薩本業經云一切功德行皆成就心習已滅無明亦除也又以下明於自心得自在四十無礙智者準華嚴說有十種四無礙智四者一法二義三詞四樂說十者世親判爲十相一自相二同相三行相四說相五智相六無我相七業相八因相九果相十住持相一一具四故成四十廣如彼說有礙下結所離之染也起即不自在故如前經中心習已滅也六中治論菩薩盡地者即菩薩究竟地也如前云乃至菩薩究竟地有本多云地盡義亦有在不如地字在下義順以前後皆結云地故此即第十地如來即妙覺斯則從九地觀斷佛地方盡無垢地即如來地與十地終心竟無有異

然本業經中目等覺爲無垢地此即別開今此所明等妙二覺合爲一位也辨無明等者如上六染但是無明所起之法今已分配因果諸位明斷竟然上云不達一法界故名爲無明未知此使依何位人能遠離耶故今辨之疏麤者枝末無明從初地漸離至十地方盡細者根本無明此即下上說自性清淨心爲無明所染有其染心當知無明是染心之所依染心是無明之所起也上云者即智淨相然此六染之中各有二分一分屬於無明一分屬於染心以皆有和合及相續義故但約與前和合迷執不改即是無明約展轉起後相續不斷即是染心由是地前便有斷無明義也今言初地方離者以約破法執位明斷義不乖諸說故標此位也今無明下明生起時義說前後以論因緣和合義故若除斷時則無前後以能依所依不相離故釋相應等者以上六染中有相應不相應言此義未顯今則顯之論二初標也疏皆麤心者以是前六緣總別相行相麤顯故依境下既依境生則與境爲相應也論謂心下二初約法辨異疏心謂下約王數釋心王即前六識心王心所即徧行等六位心所然六識中心所多少不同今此論中總名念法亦可此文舉一蔽諸故言念法即別境之一也迦栴下引證即通指心所俱名心所念法然論王數相應總有五義一同所依根二同緣一境三同一行相謂同作青等解四同一心事王所各一體故五同一時王所同一剎那故由是故得相應又心下約心境釋可知所依等者識依

此境所引生故又是彼識所分別故以有此染淨為所依故遂起心王心數令相應也以有此境為所分別故遂與能分別為相應也論而知下二正顯相應若心王下約王數釋同義如師徒資隨其事不異然雖云王數相應理須約境以辨能知同者此體有二以相應故名為同也所緣同者此唯一境以望王數故名同也斯則能所雖皆云同而同義有異也又於下約心境釋同義此即心隨於境名之為同同即相應也論不相應下二初標也疏無明者以前云不達一法界故心不相應名為無明等故今指也論即心下二釋疏二初約王數釋論二初顯無別異疏即此等者心是真心由動故成不覺不覺與覺一體無異故云即也向無覺不覺異豈有王數耶

論不同下二正遣相應疏二初正釋翻前義既無等者如單已一人與誰為同故無相應義也以此下重釋前即義三初正釋然前說不覺即動心令說染心即不覺有斯異耳上文下二引證既展轉相即動無動相元即靜心也非是下三揀濫此中言不相離者以染心即不覺故非謂有於王數相應而言不離以相應不離二義別故下文引證是下生滅相中文此文雙證二義一證不相離義二證不是相應義在文可見二亦下約心境釋二初正釋前義謂此無明等者意云染心即無明無明是不覺不覺依於覺覺即是本心都無外境相應故云即心不覺此言即心亦即本覺真心也亦可通於真妄二心如文易見揀相應者既無境為相對約何以明相應耶

此不相應下二指陳違妨以相宗說此第八識有徧行心所又與器界外境相應仍不說有覺義故和會如別說者尋檢其文未見所出今且略會二宗所說者如法相宗說第八識能緣三境以彼秖據現在成就位中横說八識不明根本始起元由但言一切衆生法爾皆具八種識從自種生皆能緣慮自分境界以同是識了別義故故能緣境又說此識從自種生雖從自種而假境爲所緣緣故方得生起故須緣境雖能緣境微細難知不同前七執我執法令此論中豎說諸識迷真所成從細至麤不說種生故第八識但有生境之功而無緣境之義以從無明內熏習起非外境界牽故令生故經說爲流注生滅者是此内起也由是故無緣境之義今若會彼同此論者彼宗既言此識緣境微細難知當知容同今論之意以彼宗說從種生故同是識分不得不說緣境界也又若會此同彼說者此論所明前六緣境即是第八麤分功用由於境界熏彼本識起此分別斯則本識有緣境義以是麤故隔爲事識不名第八又彼宗說第八心王有徧行五心所相應者由說此識能緣境界是故有王心所相應如正緣境時須有作意能警其心引心趣境以趣境故根境識三分別變異令心觸彼以觸境故四種和合領納違順以領納故於境取像施設種種名言之事以取像故遂令其心造作驅役此五皆由緣境故得是故第八有五相應今論既不說此緣境亦無心所與之相應故不同彼又彼宗中不說第八生起元由從真

起妄但據現在成就位說故無覺義然亦說有無始本有菩提種子而不即是本覺真如以未了故且隱密說今論所明依如來藏有生滅心以迷覺故成於不覺雖成不覺覺性不變故有覺義以依實教顯了相說故不同彼若彼已說有覺義者如何彰此二教淺深學者應知舉上染心等者舉上六染之心及無明對於所障之境束為二礙以一切障染不離二種所謂煩惱及以所知今此染心及以無明二障分別如何收攝故此明之標立論二初惑障二初標法定名疏六染心者各取於中一分相續義故以此一分喧擾動亂不寂靜故名為煩惱論能障下二顯其礙義疏二初釋文照寂下釋所障智名復名旨智證體智實智等以能證如實理故名如理智能生後得故名根本智上文下出所障智體也染心下釋成礙相並可知今此下二通妨或問曰如諸處說依於二執起於二障與此何別又前秖將六麤前四以配二障何故此中六染俱名煩惱耶故此釋之彼依二執起二障者依五意上起所知意之識上起煩惱今此則以染心所依無明為所知能依染心為煩惱故不同也應知若約二執說二障即局此依染心說二障即通有斯異也無明下二智障二初標法定名也疏根本無明者若取諸識中之一分亦兼枝末以末從本故作此標論能障下二顯其礙義疏二初釋文後得下釋所障智名復名徧智俗智權智等以根本智證真如後方得起故名後得智如其事量而知名如量智也即上下出所障智體

以無明下釋其礙相從所障得名者智之礙故依主釋也不同煩惱即礙是持業釋此明下二通妨或問此言自然與外道自然何別故此釋之此以無心應物任運現化爲自然不同外道無因果之自然斯則言同而義異也煩惱中疏先問等者約麤細以成難也秖合細法障細法麤法障麤法方是其宜何故不爾前二染者以業相微細未分能所欲成礙義難見相違故今偏約轉現二相以酬前難然雖不言意亦含攝以依動心說能見故可以意知前三染即分別智已前三者皆是事識故依境起以此等者以理智無能所染心有能所敵體相違故成礙義智礙疏所迷法性者此是即眞之俗故常靜無起無起即眞故云法性故前又云一切法離言說相乃至無有變異不可破壞唯是一心等不了等者正釋違義法性寂靜而無明起動動靜相反故成違義正釋等者本疏云以內迷眞理識外見塵故於如量之境不能隨順種種知也如人動目天地傾搖故不能得如實知也然前則約麤細而難問今則約相違而通釋也故下文云無明頓盡名一切種智如下論釋論生滅相者以立義分中云是心生滅因緣相於中生滅與因緣已如上釋今則分別相之一字故言復次然是生滅家之相故兼言也略顯疏相生滅者分別染淨念慮三世人我見愛貪瞋熾然覽而可別故云相也無心法者法之一字通於數境謂心所使法心所緣法也如前可知流注生滅者似乎流之水望如恬靜故解深密經云阿陀那識甚深

細一切種子如暴流雜心論云相似相續不知無常然此論中與心相應等言取義不便爲有與之一字盖翻譯之家不細磨琢也後譯秖言一者麄謂相應心二者細謂不相應心也斯言甚便對顯疏俱名麄者分別智等皆因外境起故更麄者貪瞋見愛執我我所取著轉深故論凡夫境界者是彼內凡所覺所除之境界故其實亦是二乘境界今取文便略而不言十地等者於中初地至七地覺麄中之細八地九地覺細中之麄今就通意但言菩薩地順辨生緣者此中雖有因義以望真如亦是緣故從微至著顯於生起故云順辨通緣疏以根本等者前云由不覺故生三種相又云以有境界緣故復生六種相如是雖即次第而生然推其根無明爲本別因

疏三今初略消其文以各自推其親所因故故因生三細緣生六麄可知此中下二引經廣釋三初標指闕具二正引經文云不思議熏變者然若一向可熏可變即同衣等是可思議即是凡夫所見若一向不可熏變即如王石亦是可思議便同權教所說今以俱非此二故不思議三廣釋經義二初細中二因三初解云下正釋言不可熏等者以自性清淨心從本已來不與妄染相應故又無明之法本性虛妄今以虛妄之法而能熏動性淨之體是不可熏處而熏也言熏則不熏者雖熏真如而真如性且不動又此無明體全是覺一相無異將何以爲能熏所熏雖無能所而現法宛然故云不熏之熏言不可變而變者夫真如者是無變異義本不合變而受無

明熏之成變動故變動相者即業相等是又
變即不變者雖動成識相而性淨無改雖性
無改而全體見動如水成波而溼性不變溼
雖不變而全體動故云不變之變勝鬘下二
引經證同不染者即前不可熏及不可變異
也而染者即前而能熏及而變異也然此下
三結屬不相應心也以能熏是無明之妄所
熏是真如之心心與無明俱無形相故微隱
也以能起因緣微隱故令所起現識行相亦
細故此三種俱名爲細也於中等者以舉細
則未必有麤舉麤則必有其細也又此現識
即棃耶之異名自含三相也取種種塵下釋
麤中二因二初正釋動彼心海者即棃耶心
海也識浪即智相等故經云境界風所動種
種識浪生故下論云以有妄境界染法緣故
即熏習妄心令其念著等妄念習氣等者即
枝末無明是迷似爲實之者此無明就最初
與真和合則名根本就至成識之後依在識
中轉名枝末也故此名爲妄念習氣此塵等
者內有無明外有境界因緣具足事識生焉
以妄下二結屬相應心也內熏是枝末不覺
外熏是所現六塵以能起因緣麤顯故所起
事識亦復明著疏經中下三經論對辨得生
等者若無無明爲熏習終不自生若無真如
爲所依終不自住斯則三細隨妄生已依真
而住事識等者若無外境界爲資熏終不自
生若無棃耶爲所依終不自住斯則事識隨
外境生已依本識而住其猶波浪無風終不
自生無水終不自住是故依風而生依水而
住也令此下正明論意生緣者以無明及境

界是本事二識生起緣也謂本識生起以無明爲緣事識生起以境界爲緣秪說二種生緣不說二種生因故云不論依住依住即因也餘文可見逆論滅義者夫斷除妄染理合從麁至細今反於此故云逆也蓋直約道理不對人治故正辨疏得對治等者以無明爲因能生三細境界是三中之一復能爲緣而生六麁因既已滅緣依何立故隨滅也此依下揀濫恐有疑云此生滅是刹那念念之生滅故今揀之言始終者隨流以第六染爲始初染爲終反流以初染爲始第六染爲終起則六染紛然曠劫流浪盡則一念都絕究竟寂常又起盡即始終也非同刹那念念不住之生滅爾問中疏若境界等者以上云依如來藏有生滅心今復云心滅心若滅者即藏性滅此則約通名以難別體是疑相應心體滅也若體滅者八地之中便合成佛以無心爲所依故三細則亡亡則無可斷也不成何待若言等者以依心體有於無明心體既常無明亦常故能依三細則不可滅此疑不相應心永不得滅法中論心相滅等者此約體相以釋通疏麁相等者妄相差別故論麁細真心無差故唯一體也

起信論疏筆削記卷第十

音釋

杌（五骨切樹無枝也）　噬（時制切齧噬）　恬（徒兼切靜也）

起信論疏筆削記卷第十一

長水沙門　子璿　錄

喻中論二初總立喻本疏喻無明等者前疑心體若滅無明三相不得相續今舉風水相依之喻以顯心體不滅故得三相相續不斷如風依水而有波也此示下明無明依真而現生滅故前文云心與無明俱無形相故論若水下二別顯喻相二初喻相應心疏此示等者順於所疑亦是牒而縱之以境下正釋所疑以境滅時相應心相雖滅心體不滅以不滅故三細相續此如猛風滅故麤浪滅非水體滅也然克而論之唯有二相以境界即是現相今已滅故而言三細者蓋通言也良以下出其所以以前云因滅故緣滅非謂緣滅故因滅意云麤不該細細尚得存況心體不亡何疑斷絕由是下結荅所問斯則相應心相雖隨境滅而細相不滅論唯風下二喻不相應心疏非靜心等者以水非動性故波滅而水不滅心非動性故染滅而心不滅此如微風滅故細波滅亦非水滅論無明亦爾下初合總喻若心下合別喻一一以喻對之可見斯則麤染滅時細染不滅故八地菩薩未得成佛無明滅時細染方盡故得從此已上脩證佛果理極昭著論衆生者即依業轉二相之衆生也斯則八地已上皆依業轉得名衆生今心體既滅衆生無依故斷絕也又業轉二相即是衆生如前云衆生依心意意識轉故疏今以下結成一心二門也以前論生起須約生滅門中以辨今約滅惑終歸之處須會入一心也若不然者便應生滅之義

永不入於一心故須配入也體即智也相即癡也不覺等者同前究竟覺智淨相法出離鏡等義始本不二唯一心在故經云生滅既滅寂滅現前前則迷一心以成九相今則滅九相以歸一心無不皆從法界流無不皆歸此法界也染淨相資資取也即籍賴之義謂染法淨法自不能生以互相取假其勢力以爲籍賴之緣方得生故又資者助益義謂互相資助令生染淨故以前科但明染淨當位生滅之義而未廣明染法淨法生起行相今即說之意明染淨互相資假互相助益生一切法如染助於淨淨假於染則淨法隨流生諸染法淨助於染染假於淨則染法反流生諸淨法本雖相違反成相順染法淨法遞互相假也疏文二初叙章意互者更互熏謂擊發亦即生義謂遞互相生擊發令染淨不斷相資互熏名異義同爾相生者即互熏也不斷者且各就一期所論其實淨法即不斷染法即有斷斷不斷義如下所辨能生等者即生滅門初云此識有二種義能攝一切法生一切法前科已明攝義即二覺之文是也今此正辨生義故說相資問何以先明攝義後明生義耶荅攝義是正是故先說生義是彼攝義所因故居其後所以立義分中唯言能攝不言能生或恐有疑從無而生生已方攝今則意明阿梨耶識未始不生未始不攝攝之與生竟無前後故或可攝義非局前文但齊此生滅一門於中所有染淨以二覺之義攝之無不盡矣徵列疏此是下或問曰前說真如是泯相顯性門不分染淨今文何故却

說真如爲淨法耶故此釋之以此真如是生滅門中隨緣之義有三義故說名爲淨非約前門不變義說本淨等者性淨解脫此通凡聖未曾染故始淨等者離障解脫此唯局聖斷染方淨故此中雙言體相者以有相則必有體有體則未必有相故又相淨則必兼體淨體淨則未必相淨故攝論下引證具云一所成立境謂十波羅密是真如十種功德能成十波羅密釋曰十種功德即十地所證十真如謂徧行等新生正行即十地所起十波羅密行由真如中有此十種功德故能起十種正行而隨順之如下文云以知法性體無慳貪順本性故行布施波羅密此則不同相宗却以真如功德爲所成立兼復證有能所熏義淨緣等者報應二身能與衆生爲淨緣故今此三中中即智淨相後則不思議業相又於四鏡中初是前二鏡次即第三鏡後則第四鏡又前二是自體相熏習後一是用熏習亦名内外因緣熏也六染等者前云當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故通事識者即智相以資熏枝末無明令念相續起於我執造業受報故業識能資熏根本無明令起轉現故今攄下明舉細攝麤也但舉業識之細自攝事識之麤事識所緣者以此六塵能熏動心海起諸識浪增長念取生諸過故此三下或問曰此四義中何故染具說三淨唯說一耶令此釋之以染法本性自差別故仗因託緣方得生故須說三義淨法一味雖分體用用還同體無别異故仗託因緣者於此三中無明是因妄境是緣妄

心是因緣所起本識事識各有因緣如前廣辨體用無別者但內熏爲體外熏爲用用合體時非別外來融同一味故衆生心內之佛還化自己衆生故說一種喻中論如世間等者若望法合則有二說一者以衣喻一心香喻染淨以香有可意不可意故二者以衣本無香而熏之有香通喻染淨熏習之義以淨本無染熏之有染染本無淨熏之有淨但取大抵通意不必分喻別配後意爲正合中論二一染熏淨疏無相等者此約真釋相字相即九相然前說九相是不覺相者以約親生義說故今此說爲真如相者就根本說故是則兼彼無明不覺亦是真如相如前云如是無漏無明種種業幻皆同真如性相也又顯下約妄解相字以妄有差別可覽可別而無自體故又自不能反染歸淨用義亦無然非無染用令就反流名無用也既無此用故但云相此約下顯意可知然此染淨二法各不無相用且迷真執妄起惑造業豈非染用智淨相法出離鏡大智慧光明義等豈非淨相今此文中意在影畧故各舉一義疏文所釋且一往耳惡習所熏等即楞伽經如前畧辨然準他宗於能所熏中皆揀真如以是堅密及不生滅今此實教約不思議熏變故有斯義論無明下淨熏染疏此是等者以生滅是攬理成事門染淨相存故有熏習之義若真如是泯相顯性門則鎔融生滅爲一真體無所敵對故無熏義由此等者若順流違真如時即是染用令以本覺熏習使反順真乃名淨用其猶逆叛之徒既已降伏乃奉赤心於

主也昔則背之爲逆黨今則順之爲忠臣此釋下即勝鬘經已如前引意云所以能生厭求者蓋真如之熏力也狂寇歸伏者乃明主之化也涅槃下引證彼言下會彼同此良以下結歸今意二義即覺不覺覺義即今真如不覺即今無明無明具含妄心妄境此中等者覺之與佛但唐梵異音本對於末性對於相性相本末文異義同別中先明染熏者據理合然也以先成染法方反染成淨未有先淨後成染法若先說淨後說染者便有妄起無窮之過亦有悟後更迷之失故先說染也問中疏各二者染淨皆有故習熏者自內順起後念續於前念也心體者此通染淨染熏則熏真心體淨熏則熏無明體資熏者從外反擊前念引起後念也如次文說無明熏真如起於妄心即是習熏妄心却反熏無明令增迷倒起轉現等即是資熏餘皆例此心即業識境即現相諸惑即見愛等畧中論二一總舉能所熏體者就此門中即無明是能熏真如是所熏若在後門即真如爲能無明爲所亦可下別義以無明本無自體單說不得凡欲舉之必須帶所依真體真體即無明本起之處如欲說波必須兼水也雖復雙舉意取無明或則意顯無明非實有體依他起故本来即空或則意顯染淨互熏之所以也若本抗行則不可熏故如相宗說無明真如敵體有異是故真如堅如玉石不能受熏也論以有無明下二別明熏習之義三初無明熏真如疏根本等者附真之者故非枝末本業經云迷第一義諦起者名生得惑即此無明

也熏習者合云習熏以對下資熏故若不爾者何成解釋耶論以熏下是無明熏習之功真如雖是淨法被無明染法熏故而起妄心如楞伽云不思議熏變是現識因等論以有妄心下二妄心熏無明不了下亦妄心熏習之功不了等即迷真義不覺等是起妄義以不了真如無相而妄現其相如人好眼爲熱氣所逼遂成瞖眼以有瞖所覆故依此瞖眼便見空華故云現妄境界䟽以此下以是反擊故云資熏也增不了者無明已是不了又爲妄心所助更加不了如賊遇惡人盜心轉甚遂成盜事論以有妄境下三境界熏妄心令其下是妄境熏習之功由外境熏故令內心起念分別相續執著計名造善惡等業受三界等報三界無安故名苦也如惡人爲財物等所牽引故恣行盜竊致令彰顯受於囹圄刑戮之患䟽後二同者以此望彼俱名業苦依惑下釋上名同之義上之三重鉤鎖相續謂無明熏真如起妄心妄心熏無明現境界境界熏妄心起念著造業受報此則染緣事足九相之極故止於斯也從後向前者取其文勢相躡故逆次前三是乃自本之末以畧標從末向本以廣釋也境熏中論增長念熏者即是由熏習故令念增長下皆例此䟽智相者由外境有違順等相熏故牽起內心愛惡等念名之智相以境不斷故念亦不斷名相續相猶像有妍媸者蓋質之好惡也響不斷絕者蓋聲之相續也法執分別者非謂對俱生以言分別但通指智及相續俱名分別以此二相分別染淨念念不斷故此是分

别心非是分别惑學者自知妄心熏中論能受者合是能令阿羅漢等受生死苦論文語倒阿羅漢此云無賊賊即我執煩惱此惑無故辟支佛此云緣覺覺緣離而即真故跡迷於無相者以此業識反資無明增其不了於無相理妄生有相遂成轉現兼彼能熏共成棃耶離事識等者然有全分不同若地前菩薩及二乘人但離事識中我執麤分初地方離細中一分二地至七地則全離事識麤細二分若分段苦但約麤除即得遠離以無惑業即不受生故無生老等八苦變易行苦者三細生滅念念遷流故上論云動則有苦果不離因然此下出三乘人受變易所以然此棃耶細苦九類同有今獨說三乘人偏受者以約離麤苦故細苦方現處說是則一切凡夫二苦皆有三乘賢聖有細無麤凡夫雖有細苦以彼麤苦所蓋都未覺知由此不說聖人已離麤苦方乃覺知今就覺知義邊故說三乘所有如人重病不知餘物所侵病愈之時方覺微痛然迴心菩薩十信已來即受變易若直往菩薩約終教說在地前時即受變易始教即初地已去方受變易智增初地悲增八地悲智平等四五六地若二乘未迴心者滅苦依後法爾便受變易身也以事識等者前則業識熏根本住地無明令起轉現共成棃耶使三乘聖人受變易細苦此則智識熏枝末現行無明令起相續執取計名造業受報共成事識使六道衆生受分段麤苦無明熏中跡謂根本等者即前依不覺生三種相也論不備舉故但標一亦可無明熏真但

成業識業識熏無明方起轉現故但標一也
謂枝末等者然今事識親從境起境界不亡
者蓋緣枝末無明念念熏習真如之力如何
熏習但是於境不了虛無定執有實名爲熏
習以定執故起後諸相也此則取迷前者爲
能成能成即枝末不覺起後者爲所成所成
即六麤事識如前所說䁰夢之事心境已具
於中取著不了是夢如能成之無明分別前
境如所成之事識然不了妄即是熏真互相
成也引文可知但末下釋上所起之言謂根
本無明是能起故對上根本以彰枝末也正
明中論所謂等者則真如爲能熏無明爲所
熏真如當體真實無始本有不假他因故不
同前無舉所依也以熏習下明真熏之功無
明雖是隨流染法被真如淨法所熏便能反
順真如起玆欣厭知昔日所愛者是苦故厭
之所背者有樂故欣之如前惡人却被善者
勉諭後行君子之行以此下則妄心爲能熏
真如爲所熏疏反熏者妄心本是隨流之法
今却反有益真之力也又是資熏反從外擊
故增勢力者真如本自有力能熏妄心起此
厭求今復被此淨用資助更增其力成始覺
智如惡人既反爲善故於善人每有諮詢或
加之諫諍由是善者或因問而增解或因諍
而除非深練仁行愈脩德業也本即習熏新
即資熏科功能者由前內外熏力遂成信解
行證以至極果也文二初地前行論信已性
等者初一句知真次二句達妄謂知真本有
達妄本空實教行人初心合爾此則圓覺初
章信解真正也下一句即依解脩行也疏十

信者入道初心先信根本非同權門但信三寶及戒故下文云一者信根本所謂樂念真如法故以信是萬行初首故須言信又以真如是萬行根本故信已性也三聖圓融觀云信者不信法界信即是邪解者十解位即十住也解業轉故言知心妄動解現相故言無前境界但是解了未能斷除然何啻十住方有前位豈無此解耶疏文配信太近於前問信位菩薩如何得解業等相耶荅以信已真如寂然不動無有一相故知動心相境誠爲妄也性本無故若不解此焉稱實教初心人耶論脩遠離法者法謂法行以此法行能破心境故云遠離疏依解成行者即十住位滿進十行位也有解無行其解必孤故須依所解處而脩行也尋伺等即所行之行信解非淺其行必深大車將行軌轍寧小然此中意通明十向及四加行謂煖頂二位以四尋伺觀觀所取名等四法假有實無即所取空是遠離境也忍世第一以四如實智印所取空觀能取空即遠離心也廣如前辯今云等者等如實觀也唯識等者了知諸法唯依妄念而有差別故行此行而隨順之故頌云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛月等事此即資糧位中所脩也論以如實下二地上行也疏見道等者即通達位離不斷相應染證一分真如名淨心地若準諸處說行布施波羅密斷異生性障及二種愚謂執著我法愚惡趣雜染愚證徧行真如住歡喜地脩道者即二地至等覺以此位中如次行戒等波羅密行餘非不脩但隨力隨分故云萬行

廣如華嚴所說以此脩行對治障染稱順本性令體顯現故云顯真疏無能所相者正同唯識見道頌云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故然此脩道證真起行一如初地俱無能所故言不取等三祇者通前三賢所論若但取二地已去則唯有二謂二地至八地爲一僧祇八地至佛果爲一僧祇然三祇延促之義廣如下釋然此段論舊文於疏外別配則以自信已性爲十信位知心妄動無前境界爲十住脩遠離法爲十行以如實知下爲十向加行不取不念爲見道以乃至久遠熏習力故爲脩道今復詳此信之一位對文太局今若對者但從初至脩遠離法俱是信位以此位中非空有信亦能脩行如十信名及下論說脩五行等從以如實下至隨順行通對三賢於中前二句猶是顯前信位之解智者請詳二果論二初滅惑翻染疏妄心盡者即業轉二識也以無無明爲能熏故妄境滅者以無妄心爲能熏故皆滅惑者通指無明已下之文此上展轉滅惑翻染義如前逆論滅義之中廣辯三種染者即後三種不相應染可知疏證理成德者即下涅槃是斷業用是恩得之一字屬能證智是智德也斯皆脩行翻染成淨故論以因等兩句但是再牒翻染之文顯此以明所顯之德疏染心即通六染以無明滅故業等三染心盡境界滅故智等三染心盡一切心相不出六染故云皆盡故上云因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅心體轉依等者以心體在纏依九相等名爲生死今九相既滅生死已

盡心體空寂名爲涅槃義說其依實無能所又轉之一字義兼兩勢謂轉滅生死轉得涅槃又轉滅則無法可滅而似滅轉得則無法可得爲真得轉依多義如別所明業用者依涅槃空寂之體隨機感現無不利益無心而應故論云自然業心言罔及故疏云不思議斯則翻前妄心妄境故得涅槃(六染心皆煩惱礙故)翻前無明成自然業(無明爲智礙故)然此因果兩科凡賢聖果四位具足此皆真如內熏妄心外助令真有力始從凡夫終至果位起茲淨業也意識者意之識也論凡夫者即十信已前不了唯識而修行者以此諸下且明所依之識以此麤識本是境界爲緣之所起者不知諸法本依現識而生以不知故復執爲實凡夫下明能依之人且二乘不知七八二識及事識細分但修我空觀智凡夫悠悠修行不知唯識道理但依麤識起欣厭心而求佛果不能亡相由此與二乘同處而言由此下明得道分齊作意者作發趣佛道之意即欣厭心也久後等者以趣心無輟漸能解了唯識道理如實修行還得成道以用心迂會故不速疾乃云久後菩提即無上道也論菩薩十信已上了唯識者疏二初正釋識量等者一切境界唯識所現所現境界一一如識故得識染即境染識淨即境淨等既知唯識所現終不定執實法虛妄取著故云捨彼等了唯心者有智能了諸法無性心相亦空唯一真如不生妄取念念與理相稱故得速疾趣於涅槃也問下二通妨初問也妄心並熏者五意及意之識皆熏真如令其有力遂厭生死苦

樂求涅槃修反流行意熏等者五意前三屬梨耶識故斯則三乘之人俱有梨耶熏真之理何故菩薩發心勇猛速趣涅槃二乘凡夫不同此轍而踈遠耶熏既是同發心合等云何不爾答下二答二初正答凡夫不覺者以不聞大乘教不遇真善友故於諸法不知梨耶所變又不知能變之識真妄和合無有自性故云不覺資持力者謂依意識分別心外見有生死涅槃從此起心厭生死苦樂求涅槃資熏真如真如任持能熏之力由是發心修行也不達本者以不能了自心則生二妄想道目前而遠覓佛在內而外求解既不正行亦迂會故向菩提不能速疾故云踈遠也了本者既知諸法唯心所現終不隨順麤識分別執心外法擬棄生死別求涅槃雖修諸

行而無行可行雖度衆生而無生可度故經云了心及境界妄想即不生斯則了本識而修行也既而忘緣內照稱順本性速得合道故云親而且近如下順性修檀等前云自信已性知心妄動無前境界修遠離法等即斯行也問五意後二亦是事識菩薩既依此熏而起修行何得異前凡夫二乘答前則唯知事識不知本識不知本識故不了境從心起已知事識故但覺心自境生依此修心故成踈遠此門二識皆知以知之故雖心緣境達境唯心故於事識而不信用依此修行故親而且近此約下二結答也所依即本事二識及真如也以三乘人等各依其識熏彼真如而起行故相資者本因真如熏妄心令起厭求然後妄心熏真如令修此行是則若依事

識熏真如真如還資事識之行若依本識熏真如真如還資本識之行故相資也但緣識有內起外發之異故使行有內照外求不同遲速之因自茲而得證發心中者文云是菩薩發心相者有三種心微細之相云何為三一者真心二者方便心三者業識心廣說如下論體相合論者如珠與光不相離故下亦如是正顯論二初明熏習疏不空者不空如来藏也以有自體本具河沙性德故寘謂闇也物即衆生其猶衣珠潛照而貧者莫知黄金纏弊行者罔測故非能了也寘熏作用揀異出纏應化之用論境界性者此是體熏以表體相無二故標中則先體後相釋中則先相後體如何熏習以能為境界牽彼智生即是熏義非直下躡前也亦乃下正釋前則本覺熏令起智智即始覺也此乃對智成所觀境境亦本覺是則本覺相為能熏之心體作所觀之境一體之上義分二別如前說法有對智顯義等論依此下顯功能疏心境者由心之所發由境之所牽雖分二法體唯本覺無二別也亦名體相有力者妄心劣故本覺勢強熏力猛盛也昔以隨流則妄有力而真劣今既反流則真熏功盛而妄心勢衰也論自信已身等者約人所說故言已身以已真如熏自妄心有勢力故遂能反照信已身中真如與佛無異但由妄惑所覆故不顯現今發直等三心修施等五行對治妄惑令體顯現問有三段一指前按定論悉有真如等者凡是有情皆具本覺無二圓滿以皆具故熏義合齊故云等皆論云何下二述其所疑現

在等者約橫說也現今且見有信者寡無信者衆論無量等者今云前後無量差别譯者廻文不盡也未来等者此約豎說約望未来發起信心遲速不等故云前後更有厚薄進退邪正等異故云無量差别此乃橫則有無差别豎則前後差别前後之言亦通過去内熏等者熏既是齊信亦合齊不合有於如是差别論皆應下三結成其難一時者有二意一揀信之有無二揀起之前後自知有真如法是信解勤修方便是行等入涅槃是證一時之言須通此三而轉執别等者謂執有信無信前後等别便疑真如亦有等類不同也論答中二初標所疑也本一者凡聖一體平等無二也淨名云一切衆生皆如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也此一句標所疑之

通下則釋所執之别論而有下二釋所執三初明所依根本差别也疏根本等者既是生滅妄法法爾不得平等衆生具此各各不同不同真如一體平等故云厚薄前後亦爾者厚者即遲信薄者則速信之厚薄退進等例知非彼等者過在無明有厚薄不是真如成等差論過河沙下二約能依二障差别二先所知障等上者意明煩惱數過河沙等上又約所障法門既多能障之惑遂成無量故云河沙等上等者等微塵也詳之疏無知者迷俗諦門中事法以不能正知不能盡知故麤分者以所知中有二分故一迷理者爲細二迷事爲麤天台號爲塵沙小乘名爲不染汙無知今是此分也論我見下二煩惱障也疏四住者即六麤之中二也何故不對五意

以五意是所依衆生無知四住是彼所有今取此二正障信心及諸觀智故偏舉也疏文亦爾何故二障俱名煩惱以此二障體皆虚妄性喧煩故非是寂靜通名煩惱論如是下三雙結難了疏皆依下若據生起即次第而生今此横論故皆依無明也非一謂二障互爲前後差別則等分偏增有殊佛了等者降此已還各隨其分未能盡知唯佛窮證故能知也故前疏云若至心源得於無念則徧知一切衆生一心動轉四相差別立理中疏若獨等者反縱所難然今下順通其義故致下紿荅故上下引證並可見喻中論木喻衆生火性喻本覺人知喻佛等方便即鑽燧之事喻悲願說法燒木即先有火起火喻發心修行燒木喻斷煩惱此中若無及不假之言正顯闕緣也法中論爲緣者即慈悲願護說法教導合正用鑽燧等入涅槃者合上火出木盡灰飛煙滅也上喻中雖無顯文以燒木之言便含此義闕因中論未有熏力者如溼木之遇繩鑽雖有火性而鑽之不生障者亦爾雖有本覺聞法亦不悟解不能究竟等者亦有聞法信受暫時發心然鮮克有終不能久永如下所說或有見佛色相或供衆僧或因二乘或學他發心悉不决定或退凡夫二乘之地此如溼木鑽時還有熱氣然不能出火燒木如世聞法甚衆於中信解修趣者實難其人良以内熏力微惑障厚重以喻類法昭然可見明得中論因緣具者如乾木之遇繩鑽也諸佛等者此則揀異二乘等以顯遇真善知識也然此段文有二種加義初以慈悲

等是寘加由寘加故起信修善次從以修下是顯加謂現身說法由顯加故進行證果於中修善成熟一句躡前起後也然前喩文正喩初段寘加之意若喩後段顯加之文應如加之以積薪鼓之以烈風則令前木都盡也疏自分者創發其心始修善行此親賴前因緣之力故云自分也勝進者若推其本亦是前來內外熏力令約末而論並前自分又校一重故云勝進示義等者謂示義令解教行令行獲大法利故生法喜斯則自分當信位勝進當解行向即十迴向道即地上行涅槃即佛果也然善友與行人相值誠難且如世間有欲發心者則不遇真善知識有真善知識則不見發心之人感應道交實爲不易如涅槃中針芥之喩并法華中龜木之喩此皆顯善友難值今之行者黨偶斯緣聞法解悟豈不思夙植德本而無欣慶乎而不求進乎豈不思後世爲先業所牽得如今世遇勝友乎誠宜勉之

起信論疏筆削記卷第十一

音釋

叛 薄半切奔他國也　姸 五堅切美好也　媸 赤脂切丨姸也　嗇 失利切不丨也

迂 憶俱切曲也

起信論疏筆削記卷第十二

長水沙門 子璿 録

二徵列疏爲於下約能應明差別凡小是機爲彼機故現形不同也謂應以佛菩薩等身得度者即現其身等隨機萬變不可一準以彼事識從境而起不了唯心隨其分別情量所不同也此則差別在佛差別即緣也亦可下約能感明差別三乘不同已是差別況復各有勝劣之異宜樂之殊此則差別在機緣即屬佛差別之緣也然由機之差別遂令應有差別非謂佛身有異相爾如鏡光是一像異由形也謂三賢下出差別緣體下說十住菩薩便能現八相化利衆生況其上位豈不然乎爲諸下約能化顯平等菩薩則始從信位終至十地業識者必兼現轉但現一味佛身更無三乘之異故云唯現以此菩薩深解境界唯心不外執定相故現平等佛身與其爲緣此即平等在佛也故下文云以同體智力故隨應見聞而現作業亦可下約所化顯平等同發大心同信大法同解大義同修大行同無退轉故皆平等此則平等在機也故文云依於三昧乃得平等見諸佛身持業依士亦同前說謂初地下出緣體謂登地已去菩薩以無分別智證平等理知一切衆生真如平等無異故現平等佛身應衆生也一感用因疏機欲人者此人是樂欲脩進之機即諸求三乘人也外緣體者即三賢已上菩薩及佛皆能作此緣故修行時者謂始起厭求修習善根時也於中有發意求三乘道果之異論乃至得佛者有二義一則於中有羅漢

辟支故云乃至二者此中但說從始發心終至成佛中間所經劫數值遇外緣不能具敘時節故超越而言云乃至也器者喻也方圓大小各有分量一乘勝劣可以類之則受道之機器也開總中論父母等者如釋迦之度羅睺父之力也又度諸母子姪等眷屬諸親力也又如淨德與淨藏淨眼共化妙莊嚴王亦眷屬之力也謂彼等宜以此類化度故佛爲現父母等身餘意例同論給使者即供給使趨走給侍淨名云見須供侍者現爲作僮走使涅槃經云榮豪自貴我於其人爲作僕僕既悅可其意乃發以道心論知友者知聞朋友如秋子之化目連以切磋琢磨共成其器論寃家者如未生寃王殺害父母令其獲得果證又如無厭足王以殺事故令衆皆得

解脫門論四攝者一布施令他附己二愛語爲他說法熏成淨種三利行隨彼所行方便利之令善根成熟四同事遇惡同惡而斷彼惡遇善同善而進彼善以此四事隨機曲誘攝令入道然於五中唯第四是逆方便餘皆順也二攝別中論無量行緣者若干種心皆須稱可隨時方便難以具陳不能言數故云無量如法華說觀音妙音現化等即斯事也二辨用中論以起下是能熏衆生下是所熏增長善根是利益也善根謂信心展轉能生解行證等枝葉華果故言增長若見者或見其形或覩神變如前現其差別形事令彼見者歡喜生善破惡入理乃至一二三四益等故淨名云或有怖畏或歡喜或生厭離或斷疑等若聞者或聞彼教勸令入道或因聞彼

所誦經教尋文生解成聞慧故或則聞說自他功德而發善心一就根開緣中論近遠二緣者由障有厚薄故遂令内熏有力無力由内熏故外值勝緣發起善根遂有勝劣由勝劣故令根有熟不熟以此遂成利根鈍根入道遲速也二各開中論增長行緣者諸佛爲緣爲令三乘行人各增自行以入正觀故疏方便行者即正觀之方便也見道已前所脩諸行皆是入理之方便故論受道緣三乘行人入見道已去親證真如名爲受道此亦諸佛爲緣令其入證也疏四攝者謂諸佛菩薩爲緣增長彼行人行四攝法以利他也三空等者謂空無相無願解脫門亦是爲彼作緣令其住於三解脫門以自利也非謂諸佛欲爲衆生作緣先要内住三空之理斯二種緣

皆依士釋然此二緣若據論意理合徧通因果諸位如未入信前不信因果三寶真如名未受道佛菩薩等以之爲緣令彼信受始爲道器名受道緣既入信已所修十種信心之行亦假其緣令行增長名增長行緣如未入十解十地佛地等名未受道假其緣力而得受解入證得涅槃等俱名受道若從解位已去修地前行見道已去修地上行佛等爲緣令行增長名增長行如八地菩薩得無相無功用故擬入涅槃不進九地佛爲此故現身七勸然後發行進入彌速豈非增長行緣耶乃至垂成證覺亦假諸佛爲緣也受道增長或先或後二俱通也問此是差別緣如前疏文只配凡夫二乘如何將此爲三賢已上耶荅若如疏配何故前論云從初發意始求道

時乃至得佛於中若見若念耶應知此差別一緣通爲凡夫二乘諸位菩薩也問平等一緣如疏唯配三賢已上前信位中得有此緣否荅若據論意亦可通前以下文云所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故如十信位正修真如三昧於中見者豈非平等緣耶應知前差別緣不約定中所見但是隨類隨宜現十界身等故名差別若依三昧見平等佛身無分齊相者即平等緣疏中前文且約依識熏習以辨二緣亦一往爾學者知之一能作平等疏平等心者九願皆度不揀擇故論自然熏習者有二一以本悲願常熏本覺不曾捨離二無緣慈悲常熏衆生攝取不捨不待作意故曰自然疏常用者無作妙用有感斯應也論同體智者謂此智與真如體同故又能知一切凡聖染淨同一真故此根本智也下云而現作業即後得智疏釋成常用者亦是釋成平等所以以真如之性平等無斷無盡故能普度常不捨離此如下信成就發心大願平等方便中說論隨應見聞者隨彼菩薩位中所應見者各見佛身及與淨土可應聞者各聞說法示教利喜現作業者謂現大小化身土之業用也此則現身說法皆是起緣熏之用故疏云顯其用相也亦可文中皆願度脱是第一心也度脱即是令得滅度解脱也一切衆生是廣大心常恒不捨是常心同體智是不顛倒心以有智故無人我相也已上皆顯平等緣體也後二句顯其用相二對機中論三昧秦言正受不受諸受故即念佛三昧平等見佛即法身佛也以依三昧

見佛色身即見法身以不取色分齊相故此即同真如三昧也疏無有彼此等釋前平等可知一標中論此體用熏習下略不言相者與體無二故此以所起行望能熏體用以辨相應三釋疏明行劣等者意識五意皆是妄心能所分別未稱平等真如但依信力修進而隨順之凡即未入信位菩薩即十信三賢已去此義正如上妄心熏真如處說論未得等者以未得無分別心故未與真如體相應以地前菩薩未亡能所分別故即所起行未與能熏體合也疏正體智即是無分別心正能會理之智名正體智體即會合義正體即智持業得名若以正體爲真如即依主釋法身體即真如也但以約人所說故云法身化身等約法所說故云真如體用等論未得自在業者以證真之後所有起行盡是真如妙用平等之行一一行皆從真起皆稱如理是真體之業用也故云自在業今此位中未得此行故不得與用相應此則所起行未與能熏用合也以能熏用從真體起自在業亦從真起二用若合同是一體名曰相應地前賢此故云未得若至地上即得相應便能與三賢等人作能熏緣也問若然者何以前說三賢起用與小乘等爲外緣耶荅前所說者但是依於願力及三昧力能起差別緣實未能有自然業用爲平等緣爾疏證真後得智者證真之後所起之智故或可此智亦能證真以能重慮緣真作相見道故二中論法身菩薩者初地已上乃至十地皆名法身以得平等智證真如理以真如法爲身故疏如理等

者所起行與能熏體合也即上法身是其所合謂此菩薩以法爲身人法不異故然如理即前正體之異名能證真如理之智依主釋論與諸佛等者既得無分別心與理冥會依真起行徧脩一切自利利他含佛智用二用一體名曰相應然此段論若望前文有所不齊以前文說未相應則正體後得各舉一能一所今此段文於前舉能於後舉所文之巧略互現而已別無他意疏文順解便成義補其理昭然疏如量智者即上後得之異名如彼彼衆生器量如彼彼俗諦分量悉皆知故證真等者依所證真理爲執則故所行之行皆契真如故云法力但有信力者地前既未契真但能信順緣真脩行故非法力地上名真脩地前名緣脩即斯義也八地已去者約無功用行以釋自然也諸說自發心脩行已來至此地已經二無數劫自此之後任運相應如下水船不勞篙棹然猶更經一無數劫方至佛果今詳此段論意不須別配八地方說自然但是地上菩薩證真起行皆依法力皆是自然未必須到八地學者知之論熏習真如等者證真起行還熏真如何有無明而不除滅如日輪發照還照日輪豈有昏闇在中而能違拒哉疏妄滅行成者謂九相既滅萬行成就萬行成故德備河沙九相滅故妙絕塵累問地上菩薩亦有智識等四意如何得說相應而異地前耶答相續識是法執分別初地已除故得無分別智與理相契智識雖在但是俱生不障見道又出觀即有入觀即無況從二地已去分除七地都盡二麤之

識既盡妙平二智巳成內證外現于何所礙雖殘三細之識以妙智爲主不乖相應故論中但云得無分別心更不言三細之識由是不同地前事識現行而未相應也疏中不言文略故也染淨盡不盡者上說染淨各有功能互相熏習成於世間出世間未知究竟何勝何劣何法有盡何法不盡若俱不盡則徒爲進脩若後俱盡則成斷滅若言一盡盡於何法故此明也初文論復次染法至不斷者未入十信位前九相熾然六染相續惑業習襲報應輪綸塵沙劫波莫之遏絕故前云一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明又下云以如來藏無前際故無明之相亦無有始然亦無有悟後更迷之人故經云覺迷迷滅覺不生迷如木成灰不重爲木是知無有初起之際乃至得佛後則有斷者內外熏力發厭求心始入十信苟能止業猶自未能斷除惑染從三賢位方乃覺除直至佛地始得斷盡是知斷字貫通諸位諸位即分斷漸斷佛位即普斷永斷今以略於下位故云乃至又云得佛後斷者以斷後始得佛故非謂得佛後方始斷論文語濫故下文云無明頓盡名一切種智又前云遠離微細念故得見心性又云破和合識滅相續心顯現法身等諸文非一此皆滅妄成佛之義是知虛妄之法不能究竟故云有終也次文疏正顯者亦是標也此中通於因緣體用總名淨法論常熏習者即內因體相熏習也妄心滅者以真熏有力滅無明能起行對治妄心則滅成淳淨圓智也法身顯現者

以所熏妄心滅故能熏體相顯現即破和合識内生滅之相顯此不生滅體也即在纏如来藏至此顯處名爲法身即前究竟覺智淨相法出離鏡得涅槃等是也起用熏習者法身既現即能起自然業用應化衆生此則用熏習義便成差別平等二緣即前不思議業相緣熏習鏡成自然業等也故無斷者則三身並常也不斷即常義今兹實教但説二身相即無礙豈得不常然今科云有始者亦且一往約用熏義説若準體相熏習即無有始故文云以真如法常熏習故又前云從無始来具無漏法備有不思議業作境界之性等又次云非前際生又下云以如来藏無前際故今且形對妄法權作此科不可定執同不了義疏文可知辨所示義疏二初敘章意前法者即指前科生滅心法也既具明染淨法相生滅不同此生滅法遂有顯於三大功能故今指之也問下具如立義分中詮旨者詮謂能詮即顯了義説文云詮者具也謂具説事理故今此真如一門門爲能詮體爲所詮既目門爲真如真如即所詮旨故門之與體無二無別也法義殊者即一心三大法義也此等皆如立義分中已説初體中論一切者通凡及聖凡夫謂六凡界即一切異生聲聞下即四聖界此顯平等真如從凡至聖若大若小若因若果一體無異凡迷未曾減聖悟未曾增小大因果例然又染起不增障盡不減又用隱不減德顯不增也然此體大徧通情器故經云一切因果世界微塵因心成體今且偏就有情而言也疏優勝也謂諸佛最

勝凡夫最劣中間相望通於勝劣真體等者謂性德正因其猶太虛雖茅室紺殿有殊其中虛空豈有別異故心經云是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減凡位等者明此法體非謂於前凡位中從無而有亦非於後佛位中從有而無也然至而論之其實凡位與真如俱無前際非謂凡夫即有前際真性無前際佛位亦然故下文云以如来藏無前際故無明之相亦無有始又云以如来藏無後際故諸佛所證涅槃與之相應則無後際然今論意未必約位而言但云窮於過去非有前際而生起也鞠於未来亦非有後際而滅盡也際時也然觀論文大似不無前後際但是真體不於前後際中生滅也遂令疏文有茲釋爾有智詳之可以意會論常恒者蓋

一義也疏中別配亦且一往皆顯等者亦可不增減非生滅皆是顯常恒所以又不生不滅方是不增減畢竟常恒若有生滅則有增減非是常恒又此一句是顯不垢淨也謂在纏不垢出障不淨若不然者即有變異豈曰常恒又如故無增減真故不生滅後句總結也又此三義即是前文畢竟平等無有變異不可破壞也如次對之一總中論從本等者顯無有始故云從本已来揀非體外故云自性明無欠少故云滿足意在普該故云一切功能德業故云功德二別論大智等者此有通別通則智即是慧光即是明又智慧即是光明別則以義目之名智慧以相取之曰光明智即是體慧即是用光即體之相也明即用之相也如摩尼珠體有光明以自瑩曰光

照物曰明徧通凡聖名大依法所顯曰義復言自體者顯是即體之相無二别故疏本覺智明者但取通意爾論徧照等者即始覺也法界有二謂理及事始覺照理即如理智始覺照事即如量智理量齊鑑故云徧也疏本覺者就體而言也即彼本覺顯照義邊便名始覺始覺之體元是本覺故論真實等者依根所發了境義邊名爲識知了如理事永離諸過故云真實疏無倒者即離四倒及餘執計也論自性等者非假他緣故云自性在纏不染故曰清淨諸法中實乃名爲心疏云離染但得一義論常樂等者常謂窮三際而無改樂謂在衆苦而不干我謂處六道而莫拘淨謂歷九相而非染此自性涅槃之四德也疏圓備者諸德雖多不過此四以此四法收一切德故論清涼等者無惑之熱惱故曰清涼此顯般若也無報之生滅故云不變此法身也無業之繫縛故云自在此解脫也即離三障成三德爾疏云無遷亦但三中之一此文仍與上句義理不别何謂清即淨義涼即樂義不變即常義自在即我義今但離爲三四各說故成二段三結論過河沙者上但略顯不能具載故不離者隨舉一德全攝真性及一切德疏文可解論不斷者無始無終疏云相續即無終也論不異者上云不離恐謂如樹不離地手不離腕等故云不異不異者真如即德德即真如故疏云同味語猶諫略論不思議者即一性而有多義即多義而全一性不可以定量所得心行處滅言語道斷也疏舉一義影以顯之論佛法者佛即是覺

意明上之功德盡是本覺之法故故金剛云一切法皆是佛法跡唯佛等者約始覺釋佛字謂佛是始覺之極法即前諸功德顯此諸法非因位而究了故佛之法也所覺法者此約本覺釋佛字佛即法也義如前釋論乃至者越彼河沙故云乃至滿足即無所少意云乃至過河沙數義理悉皆滿足無所欠少也跡若此下以脩顯性此反顯也既證下順釋如文如海有寶餘人不知涉海者既獲旁底豈不信乎立名中論如來藏者具有三義一隱覆義二含攝義三出生義廣如前說隱時等者似當初後二義隱故名藏此則如來自隱不現也又因地能生果地功德故名藏也論如來法身者若以應身爲如來即依士釋若以真身爲如來即持業釋然其身者亦具三義一者體義真如自體任持不失故二者依義爲彼報應之所依故三者聚義一切功德之所集故唯識云體依聚義總說名身顯時等者即後義謂萬德名法依止名身然德有脩性若約脩說即屬報應成依止義也若約性說即聚集義也其體之一義當於前段體中故此不言也問法身既屬無爲且非積聚何言聚耶答功德既是無多之多何妨聚是無聚之聚斯皆義說圓迴無滯非實法聚有可揀也一問中論上說真如者謂前門中云從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如云何下對前正難前說離相平等今說功德差別前後矛盾其義安在答中初正明論雖實下縱存今文差別相也而無下

不違前門平等之義等同一味者等齊也即指前差別之法同者諸法無性唯一真如一味喻明如水之八德一味無差一真如者法說疏亦法喻兼明也二徵釋疏非能分別者無虛妄分別故非所分別者既無虛妄之心即離所分別相故前文云心滅則種種法滅無能所者由前心境並亡故得差別即無差別同一真如也一略中疏既其等者既而能所俱亡遂令一體無二者如前差別之相依何建立以依等者前云是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故能顯既多所顯亦廣俱喻河沙也且舉下釋舉本彰末可知二對顯論三初舉所迷理疏所迷理者即真如之理義具真如門論而有下二別翻配三初別舉八重初無明智慧對論妄心者即前不如

實知也不覺起念即前不覺心動名爲業相見境界即前轉相現相此之三相即是無明阿梨耶識又見字義寬亦通四麤故疏云細麤也疏依真下即生滅之相義具前文將欲下釋意淨因染得故須然也真如門無染可對故無示義此生滅門染淨既分故須翻對以顯相大諸句例然者隨文可見云何顯者牒難以起下文論心性不起者不起念也疏既起下故前云一切衆生不名爲覺以念念相續未曾離念故反顯無念即名覺智論若心起下二局見普照對疏妄見不周者如人見東不見西近遠内外明闇等亦爾故經云衆生洞視不過分寸以存能見心故故於諸境有所不見也真照圓明者以無見故無所不見故肇論云般若無知而無所知初地得

名真見道者以不存能所見故論若心有下三妄見真知對非真識知者動則不如實知故非真也疏反之等者以心無動故則所知真實真實者離僞妄故從此巳下至不自在一一文初應合皆有若心有動之言仍於本句之末更云心性無動等即隨句翻對論文存略但舉能對之妄也論無有自性四無性有體對疏妄染無體者依真妄動何有自體淨心者心無動故離緣獨立獨立之體本來無染斷則不逐緣生不因境起故云自性清淨心也論非常下五顛倒真實對疏四倒者即無常苦無我不淨心動故起於有漏色心有漏色心實非常等凡夫計爲常等故成四倒反之等者以不動故色心不起以不起故唯真如性常住清淨自在安樂故成四德論熱惱者六熱惱清涼對疏諸惑者由心動故起於貪瞋等惑煩惱熾然故成熱惱故說等者心不動故即是真如真如無惑則非熱惱既無熱惱故曰清涼論衰變者七變易凝然對疏妄染遷改者以心動故起於九相九相生住異滅老病死等故成衰變反顯等者心不動故即是真如真如之中本無九相生滅遷改故云不變也論則不自在者八繫縛自在對疏業果等者由心動故起業受報墮五趣中名爲繫縛真如自在者心不動故即是真如真如之中無有業繫故云自在上云等者以此段中皆舉能顯妄染以對顯前淨德論文略故不具列之故今疏中略指後之三義也論乃至下二總舉諸法言乃至者既過河沙不可具述故云乃至對此義者河沙染

法心動故成心不動時諸淨功德亦過沙數諸淨等者即真實識知已下諸義等疏一一等者以心性動與無動反覆明諸染淨令要省文故以心動在前無動居後所顯諸法攝在中間於中又闕淨德之目若欲一一別對令人易解者應云若心有動非真識知心性無動即是真實識知義故乃至若心有動則不自在心性無動則得自在如前疏文逐段反顯是也若更取類言之復應云若心有動則是繫縛心性無動則名解脫他皆倣此不可具言然前八對初之兩段各約別義言起念起見斯亦不出心動之義若欲各舉別義者真實知識等亦有別義應云心起分別非真識知心離分別即是真實識知義故乃至心若起業則不自在心離業繫即得自在等當知心動義通餘皆是別也論若心下二別彰滿足疏妄心等者若於心外見法而生追求終不能足却有所少亦可若有一法在於心外是可念者則性中功德有所欠少如人於他求物當知家間所無淨德等者以心性無外故一切功德皆悉具足則可忘懷而契之不可起心而求之當知有所見者皆是虛妄以從分別生故此意顯異權宗所說佛果無漏功德並是脩生今此論宗但即脩顯本自有故金銀生像可以喻之論名爲下三結得名雙約因果如前所明一悲行中論佛本在因者爲菩薩時所行諸行以慈悲爲本無不先以利他爲首攝化衆生也諸波羅蜜下謂以諸度攝令附已化令從善也以布施攝貧窮持戒攝毀禁等此通二利故維摩經云

資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪定攝諸亂意以決定慧攝諸無智二大願疏廣大心者即四弘中衆生無邊誓願度亦同金剛中佛令發菩提心人普度四生九類彌勒所釋亦云廣大心長時心者此同華嚴行願經說衆生界盡我行方盡以衆生界無有盡故我此行願亦無有盡上則約處橫說故云等衆生界此則約時竪論故云盡於未来三方便疏悲深者直見衆生如父母等亦不如見同已身方爲至深智深者了唯心故知諸衆生本無性故元無念故舊来涅槃不待滅故小乘權教不能亡此相者盖緣智淺今實教菩薩反之故云深也兼上謂兼悲深不顛倒者衆生本與已同同皆無相故見異相即成顛倒今皆反此也長時所以者兼釋廣大所以疏文闕略也若不能了同已身亡其相者豈能如此普度永度耶徵所以者意云以何義故得如已身而又不取衆生相耶依真如門等者以此門中顯一切法皆即真故皆同如故故得彼身我身平等無二豈不愍之而欲度耶又既同一真皆悉無相誰爲能度誰爲所度故不取其衆生之相然此段文細尋其意但將以取一切下兩句隔就前段爲釋廣長所以從而亦不取下爲舉本大智下之徵釋但顯不取相之所以詳之可見二顯果三一牒舉前因論大方便智者說有通別通者方便即智復有二義一者謂隨順出離之智皆方便故此通金剛無間已下不唯地前故十地位後名爲滿足方便圓覺亦

云雖有多方便皆名隨順智二者此智是大悲之方便故若無智爲方便則非大悲惰愛見故故前說衆生而不取衆生之相疏中釋爲智深也然或有因智而起悲知物同已方欲度故或因悲而起智不知所以裁之學方便故其實兩說左右兼通别者證真名智涉俗爲方便即根後之異名也則是斷根本無明見法身是智之功起不思議業化利衆生是方便力也今之論意具此通别二明自利果疏自利果者同智淨相也果位法身即是因中本覺舉因顯果故云見本法身前舉果顯因則云依法身說本覺與此互相顯也三明利他果三初明用甚深疏業用即不思議業相微妙難解心言罔及不用先謀而後起化故曰甚深非作意等攝論等者具云若佛果是無分别智所顯離分别者諸佛何得依衆生作利益事如理不顛倒無功用作事故重說偈曰如摩尼天鼓無思成自事如此不分别種種佛事成此顯如來三業無功用作事俱不思議摩尼梵語此云垢離亦云增長舊云如意此喻如來身意二業若隨其所對現像不同即喻佛身業若隨人所須出種種物即喻佛意業也天鼓則天帝所有脩羅軍來其鼓音中自然出聲則言賊來去言賊去喻佛口業也此之二物雖有其用而無思慮故可喻佛自然之三業爾成自事者現像發聲各隨其用而辨事業亦可取珠鼓自事但喻身口皆無思慮同喻意業也二明用廣大疏稱理用者以即體之用體徧用徧俱無方所若不然者豈曰真如用耶三用而常寂二

初正顯論又亦等者前無所化衆生相此無能化應用相望於前文故云又亦用常寂者雖現種種身不動真實際雖說種種法常住無言理二徵釋疏三身者今雖通舉意責化身化身是用相故論法身智相身合之為真身也理智無二故第一等者約二諦料揀也意明是無相故非世諦也是無為故離施作也疏廢機者不對衆生說也妙理即法身本智即智相身無應化等者凡是有相皆屬世諦以從機感緣所生故今既廢機故云更無但隨等者有感斯應也既逐緣生緣無自性用則常寂故云無用此有二義得言無用一者屬因因即悲智然有親踈踈即是智親即是悲依智起悲故故論云從後得智流出大悲心若無其因化終不起如二乘無悲凡夫

無智何有化耶二者屬緣即根熟衆生若無其緣化亦不起以十方中有無佛世故斯則二義相須因緣具足乃得成辦既屬因緣何有化體而可得耶如波下喻故用下合寂即體也故杜順云用則波騰鼎沸全真體以建行體則鏡靜川澄舉隨緣而會寂涅槃下引證此身者化身也等者彼文具云吾今此身即是常身法身金剛不壞之身以三身皆有常義故復言法身以揀濫也恐人不曉法身之相故乃舉喻猶若金剛不可壞也如如即法身智即報身獨存者法報合故重牒如如表無二故名法身者攝智歸如約本立稱然涅槃即攝用歸體攝論即直顯真身雖言說不同而義意不異疏雖真下經云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月寂而常用斯

之謂也一應身論二一約識舉人疏凡夫等者二乘迷於本識故凡夫即十信已還一切凡夫也信位雅信真如已知唯識然其事識麤顯猛利任運分別心外法也今見等者境通染淨雖見是佛猶屬淨境亦謂心外亦可等者前以事識爲所依今以事識爲所覺言所覺者但能知有非謂覺斷然所依即是所覺竟無異爾依此麤識等者其猶明鏡對質現像不同豈有質陋而像美耶斯則妍媸在質而鏡無好惡應身之目由此而立二釋見麤所以疏迷唯心者佛從心內現反見心外來不知唯識故云迷心論取色下迷境也由迷唯識現故遂見心外實有境界不知即空故取分齊也不能盡知者不知色如其心無分齊故但見分齊故不盡也疏不達下文三

一略消其文不達者色自心生本無其體元是自心心無分齊故令色等亦無分齊今凡夫二乘不達此義見從外來故作分齊而取也疏問佛身下二廣陳問答通有十四今初佛身凡識不分難也衆生識者以論云不知轉識現故意明佛身是轉識所現而凡小不知今問意云轉識有漏屬於衆生應身無漏自屬於佛何故淨身唯茲染識豈非凡聖染淨不分耶疏荅衆生下二源同派異迷悟荅衆生至無二者標本也衆生是妄以對於妄故言真心諸佛是相以對於相故云其體平等者顯無增減無二者一體不分謂衆生真心即是諸佛之體無有增減不分二别但衆生下釋未顯用也以無明有力遂令真如體隱但現染法起於九相真既無力故不能現

應身淨用如水爲風所擊但起波而不能現像也以彼下出用顯所以也内熏妄心者如前文云以有真如法故即熏習無明令其妄心厭生死苦樂求涅槃等今文通說故云熏妄心厭求劣者凡夫二乘雖有厭求而未能起勇猛精進唯心大行故所現用但是應身麤而且顯厭求增者三賢已上乃至十地所見報身漸漸微細以隨厭求增勝現故厭求息者無明盡故所證窮故始覺等者無妄可斷故始覺同本覺無生可度故化身歸法身平等者始本平等真應平等故再言之無二無別亦復如是未至下結荅既佛身麤細皆由欣厭勝劣此不亦唯識之義耶是故論云轉識現也䟽問若據下三真起識現相違難意云上說隨流迷真故不起用反流悟理是故起用當知此用是從真起何得論言轉識所現䟽荅轉識下四隨流反流相資荅依此等者論云以依能見故境界妄現此識等者轉識是真心隨流所成性相不離故云和合和合即棃耶識也離真不立者妄必依真如波依水故論云一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性又依覺故迷若離覺性則無不覺離妄不顯者以用不自起必假於緣此有二義一約自體說謂衆生本有真如是用之體若無妄心爲所熏緣而此真用莫之能起起之何爲以有妄心爲所熏故即顯真心有其功力令其厭求漸於自識而現用相也二約佛體說謂佛應化之用若非衆生爲緣亦無由起起亦無用彼此推之誠由妄也若離於妄實無用相故真如門唯顯自體及

至果海亦泯同一覺故下文云無有彼此色相迭相見也次前疏云用還歸體平等無二故就等者如淨眼人不見空華全失明者亦不見華患熱瞖者乃見空華故華嚴云如瞖眼所觀非內亦非外世間見諸佛應知亦如是疏問若據下五心佛外佛差別難意云若如前說真如之體假於妄緣而起用者斯則衆生自巳真心麤細之用何得說爲他佛報化身耶疏答衆生下六心體佛體無差荅佛體等者意云衆生真心既即諸佛真體當知衆生所起應化即是諸佛應化此即先指體同也華嚴下引證義一者體也真如之體無差別故既從下結答用同據前荅問合云何得不是衆生真心之應化耶疏文但結法身法身即是衆生真心故存略也疏問義若下七師資義一文異難意云若言佛法身起用即衆生真心之用者斯則自佛起用還自教化何故復言佛悲願力熏令起用耶疏荅即此下八文異還同一義荅意云佛之悲願即是衆生真心之悲願無三無別若就佛說名佛悲願若就衆生說即是真心之悲願也謂無下釋成謂真心即是悲願性故性是佛體佛體所起之用宜名佛悲願也猶如一物本屬大家男女各用皆稱巳有性起者性無彼此用何成二耶疏問衆生下九心佛不起化用難以前云衆生真心即同佛體諸佛應化即是衆生之用故意云衆生真心無不皆有何故諸佛能起化用衆生不能起耶疏荅未有下十未起厭求乖用荅如前第二荅中所說詳之疏問既下十一不能熏令發心難如

前所說衆生所以能起厭求皆由本覺內熏之力既若元有本覺何不同他諸佛早熏起厭求耶疏荅無明下十二引前因緣互關荅質如前自體相熏習中問荅所辨疏問若真心下十三真佛何假脩因難意云若從行生則本末是佛何得前云衆生真心同諸佛體而論應化之身乎疏荅此約下十四因果無性同源荅意云所言從行生者但以本覺隨流成染始覺反流成淨故有行致之說如其剋就真心則與佛體竟無有異此則因果迷悟悉無差別今疏一向約始覺同本覺顯無差別者以果例因也疏上來下三權實對辨實教如上所辨若權教所說衆生諸佛互爲增上緣故文於自識而現影像今此疏文且就衆生一邊而論故假佛悲智爲增上緣自識有見佛種子爲因緣託佛所現化身爲本質然於自識變起影像而見於佛唯此影像是自識現故云唯識若彼本質自攝歸佛識非屬衆生若如此說還是於自識外別自有佛本質何成一切唯心非同今文所說應化唯是自心所現縱說由佛悲願此亦自心悲願無二無別故今引彼對辨要知權實有異也餘如下指廣說處一約識舉人論究竟地即第十地非謂妙覺也順業識者謂業相展轉現諸境界是則境從識生十住已去諸菩薩等深達此理依此脩行故見報身佛也初發意言即信成就發心也亦可初信已去名初發心此中但是依三昧心所見者即前平等緣也依正二報者其實此中文有三段謂從初至無量好爲正報從所住至莊嚴爲依

報從隨所下是通明二報顯無邊無盡之相也初文疏身無分齊者無量即無分齊故經云如來色無盡依身有相者色即是身依彼色身有大相也依相有好即依大相流出小相斯則身有異相相皆妙好也然相下釋現相好意也指公亦云表德名相惬情稱好若無功德則不敬重若不敬重則不憶念以念佛者利益深故故現相也世人苟能易彼常情念世美色之心而念佛相者則其道可庶幾矣然吾未見好德如好色者也悲夫嚴身者嚴飾佛身令其妙好若不妙好則不愛樂若不愛樂則不親近不親近故則不聞法乃至解脫佛意在茲故示其好智度論云醜人說妙法聽者心不欣肇公云爲尊形者亦相好爾豈俗飾之在心乎二依報疏能依等者依正相稱皆廣大故以無邊功德之身住無量莊嚴之土是所宜也莊嚴之相具在諸經不能備引頗胝迦者此云水玉或云水珠三通明無盡二一橫顯無邊論隨所下此明正報即根根無邊依報即塵塵周徧無窮盡者以不可涯畔故疏由此下釋見無分齊所以以菩薩順唯識理了色唯心無有分齊由此解故所見之相稱彼觀心皆徧法界互融自在也地上已去親證此理故無所疑然於其中隨彼智力所見優劣淺深不同如下論云地前少分見若得淨心所見微妙乃至菩薩地盡見之究竟今就通說不分優少下文自知二竪顯無盡論隨其下若常有感佛之機佛則爲之常住苟不見者非其器故功過在機不在於佛如月於器不顯現者由器破故

如下即明非三災等火水風也如次能壞初二三禪且第四禪未出三界尚不能壞名不動地況佛之果報出超三界依真而住而可壞耶故法華云常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿若準華嚴所說無有一法不是毗盧遮那佛身無有一塵不是華藏世界海令意同彼故依正皆言無量等也三結果由因等者意令衆生脩樂因證樂果也此與前科相次正同華嚴四分之初二也準地持論十信種因十住已去解方便初地分得八地已上圓滿相續佛地究竟論如是至成就結果由因也初一句結上依正二果皆因下有三因諸波羅蜜等是緣了二因總名資熏不思議熏是正因習熏也具足下釋名也以報是酬因

爲義上之依正皆無量者爲酬因時無漏不思議所熏脩故疏無障礙者謂依正不相妨大小互相入根根塵塵皆徧法界互現無盡此有六句謂依中現依依中現正等故云無礙不思議事者橫無邊際豎無窮盡不壞諸相一一周徧殊勝清淨豈思議之所及乎十度謂施戒忍進定慧方便願力智深行者皆順性故如下所說於真如法中深解現前所脩離相等二因者生了也即緣了二因俱名生因正因即了因也但開合異爾樂相等者報既酬因必須相稱因脩既妙得果寧麤故此樂相名爲報也重牒分別者廣明前之二身隨見差別一應疏簡凡異小者此且說凡夫一類所見不論二乘斯則十信已前異生凡夫也黑象脚者觀佛三昧海經云觀佛相

好者如人執鏡照自面像若生垢惡不善心者見佛純黒猶如炭人釋子衆中有五百人見佛色身猶如灰人比丘衆中有一千人見佛色身如赤土人優婆塞衆中有十六人見佛色身如黒象脚優婆夷衆中有二十四人見佛色身猶如聚墨如彼經第三說五百釋子昔毗婆尸佛像法之中有長者子名日月德有五百子不信佛法同遇身病父即教令稱三寶名敬父教故三稱未畢而各命終以稱佛故生四天王天天上命盡以邪見因墮大地獄以苦所逼憶然之教乃稱佛名以念佛故從地獄出生貧賤家如是尸棄乃至迦葉佛出但聞佛名不見佛形以聞如是六佛名故生釋種中宿業因緣見佛灰色佛令稱七佛反彌勒名號并稱其父兩淚懺悔乃見

如来金色相好成阿羅漢又有一千比丘於然燈佛末法之中出家學道於和尚所生不淨心其師已是阿羅漢果後諸弟子隨壽脩短將命終時無所依怙師令一心稱然燈佛乘玆善力得生天上天上壽盡以前虛食信施之業墮餓鬼中八萬四千歲後墮畜生畜生罪畢爲貧賤人復因前世出家力故稱南無佛以稱佛故八千世中常值佛世而眼不見乃至今日遇佛釋迦見如赤土正長五尺是時世尊即現胷上德字令比丘讀讀已懺悔見佛金色即爲授記次第作佛又優婆塞衆中有十六人昔曾於閻浮提皆作國王隨順惡友非法說法墮阿鼻獄由曾聞法今得遇佛而見世尊如黒象脚佛令懺悔並見金色成阿羅漢又寶蓋燈王佛像法中有一比

丘入婬女舍持鉢乞食諸婬女等盛滿鉢飯而戲之言汝顔色可惡猶若聚墨身所著衣狀若乞人比丘聞已擲鉢空中現通而去諸女見已悔恨發願由以施食因緣二千劫中常不飢渴以惡口駡比丘及婬欲因緣故墮黑闇地獄由前發願力故今得遇佛而見佛身猶如聚墨佛令懺悔成阿羅漢如是四衆各各異見差別不同由自業故觀佛色身優劣如是三尺身者即瞿師羅長者所見提謂等者佛於菩提樹下初成正覺提謂路過以根熟故佛力制之車馬不進渠謂山林神祇幻作如此遂尋見佛謂是樹神以偈歎問曰容顔甚奇特猶若紫金山未審誰家子種族是何人未知何所證因何此處居不食來幾日未知何所須佛荅偈云我是金輪王聖帝族中子厭俗如涕唾出家證菩提成道來七日無人施我食提謂即以麨蜜奉施聞法得果證須陀洹若準此說以提謂先未識佛疑是樹神非謂見樹神相智者詳之二乘等者其實聲聞即見佛爲老比丘相緣覺見佛爲辟支也然此亦未是出世相以非是樂相故二報三一住上分見劣四一明能見淺深論少分見者意明少分見報身之用由此菩薩以深信力入真如三昧能知法界一相所見報身知身無有去來分齊之相故後譯云初行菩薩見中品用疏見真如理者由入似觀見真理故遂見報相無有去來惟心影現不離真如也二明所見分齊論無來去者不同凡小見佛王宫生雙林滅有來去相疏性無分別者無去來相離分齊相知事即理不可

分別如像即鏡無定量故然分別字合是分齊字下文云然此菩薩猶自分別後文準此三釋無分齊所以論唯依心現者了境唯識也不離真如者知相即性也疏二初牒難釋通釋無下指論文攝論下正牒難或問曰準攝論說地上菩薩方見報身云何今文地前亦見耶故此牒之彼據下正釋通彼論約證相應說今論說此菩薩發直等三心脩無住等四方便隨順真如不執色相雖非親證故見而能信解深達唯心故見樂相雖見樂相亦不同地上親見微妙是故前文但云知彼色相無來去等也既非下二結會重辨若言全見即有相違既言分見足可通會如疏可見論然此下四簡地上者以此菩薩雖達唯心猶未覺斷事識事識既在分別不亡不同

地上得無分別證相應故論若得下二地上分見勝淨心等者初地名也與證相應過於地前故云微妙從於二地至第十地漸漸又細故云轉勝地盡者第十地也然轉勝之言亦通能見之智以智用勝故所見勝也疏漸細者十重報相身土不同後後勝於前前故云漸細金剛後心即解脫道用歸體者約能見即始覺歸本覺約所見即報身歸法身他受用土歸法性土用既歸體則無所見故云究竟反此則未究竟窮源二字各通二義謂斷窮妄染之源即生相盡也證窮真如之源即法身現也然復詳此論中見究竟言意明第十地中所見報相最極微細此外更無殊勝之相故云究竟非謂相盡證窮名為究竟若如疏釋未敢聞命以次文云若離業識則

無見相此文方可作相盡謐窮而解也智者請詳論若離下三究竟位無見二初明無見也以佛位中更無報身可見之相以離微細念故惟一心在有何可見論以諸下二釋所以法身無相彼此念絕一真平等何相見之有迭遞也

起信論疏筆削記卷第十二

音釋

磋（七何切治象牙曰丨）擬（魚紀切度也）篙（古勞切進舡等）棹（音櫂義同）揩（口皆切）愜（古協切伏也）

起信論䟽筆削記卷第十三

長水沙門　子璿　録

一問論云何現色等者報應屬色法身既離於色云何能現報應之色如虚空無色終不能現色此可類之論荅下二初釋法身能現二初標也法身是色體者意明法身雖非是色而是報化之體故能現色即同虚空體非羣相而不拒彼諸相發揮䟽言總者據文亦是標爾論所謂下釋二初總明不二色心不二者性相同如體用一致也䟽謂彼下法喻可知論色性下二别明相即二初色即心以色性即智者報化之色對縁所成自無其性即以本覺法身智爲體性法身之體既無形相以用從體遂令報化亦無形相以無形故故名智身智身即法身也故金剛論目法身爲智相身化身爲異相身䟽文可知論智性下二心即色也即色者法身之智既爲色體報化之色現時即是全體起用即此報化徧一切時便是法身徧一切處也䟽如水等者明體徧在用中有報化處即有法身故華嚴云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得即顯前段如波全即於水也䟽不言者略也二釋所現論隨心能現者有兩意一隨彼各各差别之心而現無量差别依正也二一切諸色皆隨真如心性所現遂令依正皆無分齊以心無分齊故無量菩薩及報身者横應則彼彼不同竪説則地地有異故皆無量莊嚴者通佛菩薩及與依報相好珍寶莊嚴之義廣如華嚴各各差别者依正不同身相有異故皆無分

齊者正報則根根周圓依報則塵塵徧滿不相妨者顯前差別而無分齊也若有相妨即有分齊非成周徧又相妨故則壞諸根之相等今以不壞相而等徧故皆無分齊不動徧而各異故各各差別故云而不相妨此非下遮疑恐常情聞此分別欲知及不能知便生疑惑故此遮止如小乘尚不知菩薩境界豈況凡夫能測如來功德耶以真如下出所以既是真如之用安可以有漏心識能知此顯不思議也疏以彼下可知於中下牒釋菩薩初約能化釋準華嚴說具有十身之異豈唯菩薩耶亦可下約所化釋然前正後兼也頓赴者既多機頓感佛亦頓赴是故報身亦無量也此即機應無礙以一一下釋前各各差別已下文以如次三句釋三句對文可見即大小無礙也餘文可知會相入實者上來先說從真如門起生滅門今則會彼生滅入於真如前則從本起末此則攝末歸本無不皆從法界流無不還歸於法界即二門不二也亦同智論云若無空義者一切法不成又云先分別諸法後說畢竟空然說之雖異法乃同時文不頓書故成前後又若不分別焉知此是空故次明也一標論即入者非色滅空不捨緣故故淨名云明無明為二無明實性即是明於其中平等無二者是為入不二法門五陰者三科之初能攝有為一切法故陰謂陰覆能覆真理令不顯現亦名為蘊蘊積含藏有為法故能造所造二具八法皆色陰攝受想行識諸心心所名為四陰俱屬於心初觀色疏先觀色等者五蘊之首最麤現故

故大般若亦復先明境從心起等者如前云一切諸法唯依妄念而有差別等又云以依能見故境界妄現離見則無境界既離見無境復何可念此約所念說也非真等者恐謂心能生境境在心中心外既無心內應有故作此觀以袪彼惑前則等者以心是色之根本故約心而求色若依此文正是觀色未是觀心如因推我空徵求蘊法一喻論方不轉者東方不曾蹔轉爲西但迷人謂爲西相圓覺云譬如迷人四方易處東喻真心西喻五陰等不轉喻無念也二法疏已滅等者約過去未來現在三世推求動性無得如於東方推西相不得故前云覺心初起心無初相等三結論知心無念者覺知真心本不動也疏方便者能所未亡故正觀者心境雙泯故問前標所觀通於心色云何雙結但約心耶荅心細色麤本末殊等觀色空則未必得入觀心空則必能入也然此會相之文今復詳之但可從初至真如門爲標從所謂下是釋結文如疏科就釋中分法喻合法中初至無念是正觀察推求即觀察也五陰等是所觀五陰者總舉初科色心下別指法體色通根境心通王數六塵別舉所緣畢竟無念者此即正觀生滅色心歸無念真如也念通能所今皆寂故名爲無也非推之使無本自無故言畢竟今言推求者以先未知使令知故斯則心之與色總而觀之也以心下釋所以何故色心境界皆無念耶以此同是真心現故真心離相故云無形以無相故求不可得能現之心尚所叵得所現蘊法豈得存乎如前

論云心不見心無相可得是知無念之言早已色心俱盡非謂後文方始觀心智者請詳對治邪執者乖真曰邪取著名執相形曰對攻擊名治則前正義是能治今邪執是所治正義既顯邪執自亡今則叙釋其相也論一切下正標若離下反顯我是根本起復由之故云依我而有離我而無二徵列疏總相等者不能分別五蘊差別但總相執取爲主宰也然其我相有於四種一衆生相是過去衆緣和合之所生故二壽者相是現在一期住壽不斷緣故三人相是未來數於餘趣而受生故四我相是三世之總主故今云我爲總相主宰也此是下揀濫此約學大乘初心凡夫聞大乘教不解佛旨隨自妄心曲裁聖典習以成性故作此見非是外道者彼有三宗所計不同如前已說今非此類計一切等者計色等法各自有實體性故攝論云若執法體是有名法我執等以二乘人依二麤事識修行但了法中無我不知法體全空如前云見從外來取色分齊等於染淨境執有自性故名法執其猶翳目既存空華豈滅論云何下疏二初約義通辨此五何別者牒外所問約果者於如來法身之上起於執故通因果者皆依如來藏之所執故如來藏性通於因果又於五中初二多是習頓教空教及南宗禪學失意者所執次二多是習大乘法相及北宗禪學失意者所執後一唯是外道邪見所執如科文者如下可見問此下二問答釋名問意云真如是法於此生執合是法執云何反名人我執耶此一向約所執以成難

一云下約能執者以通此則約有人我者作此執故非約所執得名二云下約所執法以通本覺是人者以所執法中有一分覺照義屬智故名爲人執此爲我故名人我也理實者約寂體說即當所觀屬於法也執事空爲法體者此即世間頑虛之空是識所變由色所顯非是三乘所證理法故云事空執此事空爲真法體故一執緣論法身如空者金鼓經云佛真法身猶若虛空華嚴云普賢身相如虛空淨名云不著世間如蓮華常善入於空寂行達諸法相無罣礙稽首如空無所依又經云虛空無中邊諸佛身亦然不生不滅故敬禮無所觀此文至多不能具引二執相疏礙相等者謂衆生定執佛有三十二相等色見有去来取色分齊質礙等相迷意等者

佛意以空有無相無礙之義喻同法身體不言虛空便是法身斯迷喻爲法也法喻不分最爲淺近一立論空相者以虛豁無礙爲相也是妄法者妄識所變故是色所對故生大覺中如一漚故一人發真歸元十方虛空悉皆消殞誠爲妄法疏情有者妄情見有理合是妄論體無不實者有二意一明真體之中無此不實之妄空故二明空體自無本不實故疏云理無正當初義兼於後義二釋論對色故有者與色法相對待故離色所顯故名爲空若無色顯空不得有可見相者以是空一顯色故有色處則見無空無色處則見有空有時無時亦爾令心生滅者有時則見有心生見無心滅無時則見無心生見有心滅既能引心生滅豈是法身若是法身不合令

心生滅疏相待者釋前對色故有也妄念緣者釋前是可見相非法身者法身異此無有無處無有無時亦無一相可得尚不可以智知豈容妄念所緣今既妄念所及故非法身論若無色下正顯體無也以能顯之色尚不可得所顯之空理應是虛楞嚴亦云空性無形因色顯發又云色相既無誰明空質疏文可知三結疏結情有者亦是釋無色之所以即前依轉相有現相義然此且是正釋論一切境界者即色空俱攝也疏結理無者亦是轉釋或名反釋即前心無起故境界隨滅乃至得涅槃等是知虛空但是真性之中一分妄相故楞嚴云空生大覺中如海一漚發辨法同喻等者即因便取喻非論正意若據論意但約爲遮情執之有故以爲喻非謂表於真如體徧故前云寂寞如空次云廣大性智非如虛空等有智請詳二真非妄疏豈同等者有兩義一究竟不究竟故二覺知不覺知故故圓覺疏云方之海印越彼太虛華嚴云解如來身非如虛空無量功德妙法所圓滿故問上云正義爲能治邪執爲所治前既已顯正義此文只應但明邪執何故後有能治之文豈不重耶荅前文正義雖是能治以未能約執對顯今此文中逐段別舉執相将前正義別別對破斯則由此邪執顯得前義正真亦由前義明得此執僞妄故須別舉治文也只如此段對治之文即當前云一切諸法唯依妄念而有差別又云非有相非無相又云依此法身說名本覺又智淨相法出離鏡又以法身爲智身等並是此能治之文也一

執緣論涅槃空者圓覺云生死涅槃猶如昨夢真如空者楞嚴云言妄顯諸真妄真同二妄又云無爲無起滅不實如空華等疏大品等者具云時五百天子默然憶念云何說涅槃等亦如夢耶善現知諸天子作如是念而告之言若當有法過涅槃者我亦說爲如幻如夢何以故從本已來本自空故二執相疏不知等者本爲破於有取之心故說爲空空者意明離名離相之義不無圓成實體具性功德不了佛意謂同徧計之法舉體全空斯則傷之太甚三治論自體不空者即前如實不空以有自體義及前體大不增減等具功德者即前所示相大大智慧光明義等是此對治文也一執緣論體備等者圓覺云無上法王有大陀羅尼門名爲圓覺流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜等圓覺即如來藏之異名也更有諸經不能具引二執相論不解者此是表詮令生信解不同前二遮詮遣執故言不解不言爲破著也下皆如此三治論依真如義說者此約真性顯功德也真體本一義說有差既於一體之上說功德義即差別而無差別也疏二之不二者上論云雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一真如以無分別離分別相等論因生滅等者此對妄法顯功德也既對妄顯此亦差即無差也疏不二之二者如前文云若心起見則有不見之相心性離見即是徧照法界義等如上等者即能治之文一執緣論諸法不離真如者圓覺云一切衆生種種幻化皆生如來圓覺妙心華嚴云三界所有唯是

一心又云未曾有一法得離於法性二執相蹤隨緣等者此明真如隨無明緣成世間法以不敏故謂真體中本有此染一奞蹤淨德妙有者即不空如來藏也大抵同前第二中能治之文廣如相大中辨妄染理無者有二意一真理中無此妄染即空如來藏也二據妄自性道理亦無上文云以一切法皆從心起妄念而生又云一切法如鏡中像無體可得等妄不入真者即不相應也上文云從本已來一切染法不相應故以妄體本空將何入真與真相應二縱破論無有是處者妄若實有證時不合除滅證者既能除滅當知妄本不有以真體證時畢竟不無故近有人闡性具義不能深究理趣便謂本性具有十界色心漏無漏法起用之時各於本法自體上起名全體之用宛如第八識中含種無異此同前段執性德同色心又說真性除無明有差別義即同此段執法性本有染徃徃形於簡牘疑誤後生反謗圓文却謂方便菩薩懸知今日垂此對治善哉大士悲救何甚儻無悛意確乎迷情豈唯邪見之門不扃抑亦阿鼻之路尤近也悲夫廣有破麁已見別章一執緣蹤名二法者謂執緣執相對治之文皆雙顯生死涅槃二法在文可見論有生死涅槃者此是勝鬘經文已如前引又經云無始時來性為諸法依止由此有諸趣及證涅槃果二執相論不解等者佛意言如來藏是迷悟所依之根本迷則生死悟則涅槃然則生死無初涅槃無盡不違此理遂成始終之見下文具顯亦同圓覺剛藏三問中第三問也文云若諸衆生本來成佛

後起無明一切如来何時復生一切煩惱亦如楞嚴第四所明斯則生死涅槃悉有始終也跡外道等者謂數論師以彼依非想定發世俗通應於邪道知過去八萬劫事過此即不知以生死智通知未来八萬劫死此生彼之事後亦不知也彼之所計冥性是常從此生於世間諸法冥冥難知故云冥性云何而生謂從冥初生覺從覺生我心從我心生五唯量謂色聲香味觸從五唯量生五大謂地水火風空從五大生十一根謂五知根眼耳鼻舌身五作業根手脚口大小便根及心平等根爾時名生死成執一神我爲受用主我思勝境冥性變生爲我受用我受用故爲境纒縛不得解脫我若不思冥性不變神我解脫名爲涅槃此有二十五諦冥性爲初能變起故一生死無初論無明無始者即前依如来藏有生滅心等又云一切衆生不名爲覺以從本來未曾離念故說無始無明皆是能治之文跡仁王等者彼經第一云善男子一切衆生煩惱不出三界諸佛應化法身亦不出三界三界無衆生佛何所化是故我言三界外別有一衆生界者是外道大有經中說非七佛之所說也大有經者彼勝論師說有六句一實二德三業四大有五同異六和合此六句中彼大有性能有一切法離一切法別有體故二中論涅槃無後際者即前云所謂心性不生不滅又云非前際生非後際滅又云法身顯現起用無斷等皆是能治之文一執緣論人無我者小乘藏中所說以根非利故但爲分別蘊中無人令證人空也二執

相論說不究竟者未說法空教名半字然有多義名不究竟一行但行自利未能利他二智但得生空智不得法空智三斷但斷煩惱不斷所知四證但證生空理不證法空理五得但得有餘無餘涅槃不得無住處涅槃見五陰者雖於蘊中不見人相而見蘊等是其實法既執陰法實有故見三界不安猶如火宅希求出離如救頭然望到寂滅安樂之處三治論五陰自性不生等者即前真如門云一切法從本已來離言說名字心緣等相畢竟平等又云一切法即真實性等又同相文云一切衆生本來常住入於涅槃下文復云以信一切法從本已來自涅槃故會相入實文中皆是能治也二究竟離者前且據其病狀隨病設藥故對空說有對有說空未能究竟今則具約真理一切皆遣言說道斷心行處滅平等一味方名究竟是則對治符於依言真如究竟符於離言真如也一總顯論染淨無自相者所以得名染者以待淨立當知染相非自相也淨相亦爾餘本末有空生佛乃至世出世等倣此而知故淨名云若見垢實性即無淨相順於滅相是為入不二法門疏因待者若染法因待淨成即淨法還為染待如是展轉憧無窮過無因待等者若本無染為因為待則何有淨為所成法相待無相待下或問曰此諸染淨應可在迷之時未得離於相待悟後方得相待即無相待耶故此釋云法體本爾非謂由悟始得如是以染淨法本離言說分別畢竟平等何須待悟方始無耶如下自釋二類求疏顯上非心者此顯

非智等一句上則總標非色非心今此非智等重示非心義也顯上非色者如前可見亦可此句重覆前非色等義謂非色心智識等即以攝盡世出世間一切相待諸法皆無也今恐聞此無故便作無解隨於斷見今則覆踈有無俱絶也又是覆前對治離中能治所治空有之法俱不立也前則以藥治病此則藥病俱遣究竟離義於斯顯矣論畢竟不可說相者結也此有兩意一約時謂明色心等相非唯暫時不可說盡於未來畢竟亦不可說二約法非謂法體不可作色心等相說餘一異凡聖因果生死涅槃一切相畢竟不可說故前真如門云一切法從本已来離言說相離名字相等今則相盡歸如合於本體入真如門也一 正會伏疑者和會佛意以釋疑

難此疑不顯但有釋文伏而不現故云伏疑疏離性者本性無故本性既無何相之有如前所離之文故經云凡是有相皆是虛妄種種言說者即前顯示正義之文也假言等者如假筏渡河意不在筏以此土衆生皆以聞思修入三摩地故須以音聲爲佛事也故經云此方真教體清淨在音聞欲趣三摩提實以聞中入又經云總持無文字佛以文字說二辨意論離念歸如等者意令離前邪執有無等念歸於真如故智論云念想觀已除言語法皆滅如是尊妙人則能見般若 二釋成論令心生滅者心通真妄但依主持業之異詳之實智即本覺能入即始覺十地已還不得入者盖緣有念也故前文云一切衆生不名爲覺以從本已來念念生滅未曾離念故

分別發趣道相者前雖正義已顯邪執又亡直論見解苟無偏僻然於發心趣求修證階降殊未諳悉若止而不進則前解何爲有解無行如風中燈照物不了亦如有目無足豈到前所苟或進之則知復何往故此分別令知知已令進則免其叨濫上流及自輕退屈爾自此已下則釋立義分中所立乘義也一標意釋名者文中但有標章釋名而無標意之語恐章字誤爲意字智者詳之疏覺道者即所證菩提果也佛果圓通故名爲道論發心即發三種心修行即始從信位終至金剛已還所行二利諸波羅蜜一一皆能趣向上位故疏欲明等者通敘其意明即分別也種類不同者釋相之一字即發心與行各有不同故名相也如發心橫有真(信成就發心等)僞(覺也發心等也)豎有淺(信成就發心)深(證發心解行發心通於深淺)故行則可知一標論發心三種者義有通別通則總名發趣故標云發心修行趣向義故別則前二是發起後一是開發又心爲所發人及菩提爲能發謂人能起發菩提能引發謂此人有內勳爲因緣善根爲增上緣菩提爲所緣境由此衆緣而發其心斯則以能望所名爲發心又隨位別有能所發趣之義至文當辨二徵列疏十信等者斯則十信滿心人爲能發直等三心爲所發又十信滿心爲能趣十住位爲所趣二位出入心同時義如前說解法空者即下云以知法性無慳貪乃至無無明等知即解也順行十度者下說順性修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜等能所發趣例上可知初地等者此以二地乃至佛果辨能

所發趣等義前二下料揀優劣相似者以有分別心故名相似覺真實者以得無分別智故即隨分覺通約證理故云真實然此三中初該信住次該行向後該地果此三種心從因至果一切行位靡不足矣一問論依何等人者約何位人說發心義修何等行者由行何行而得發心據下答意即依十信位人修信進念等十種善行十千劫滿至第十信滿心則能發也疏前信等者即明此答中前後兩科意也一能修人疏多門者謂小乘及權實等異已見前文於此三中今取實教明三聚義如疏分別二所修論信業果報者業通善惡果通樂苦果能酬因故名爲報此通而言也非約總別十善者即不殺等十非謂十種信心若信等十下文方配疏謂有下聞熏

通師教内熏兼體相善根者若準過去還因熏力所成今望現在且名宿善就因所論故名爲根能信下即止滅相義也昔雖有善以創熏故善根微劣方成其種未能起信勤求諸行今以再習再熏及三事併力故能起也是則善根在昔爲所成在今爲能起正同法華繫珠解珠之譬也福德分分即因義此十善行始成世間有漏福終成出世無漏福故亦即福德中之一分也以福有無量故亦即福德之分齊也顯非智慧故論厭生死等者信解漸增故能知三界不安猶如火宅所以厭之知菩提佛果是極清涼所以求之疏菩提分等亦如前說此二分并上福德分至果成就如次爲智斷恩之三德也行因者欣厭之事情動於中因此起行故名行因問修十

善因已是其行云何目爲行因耶答望後出世之行故以世善爲因斯則世間有漏行與出世無漏行爲因也問厭生死求菩提豈非出世行耶答雖有此心未有其事厭欲之言思之可見又此厭求但是事善未與理觀相應不名正行然據此文猶在信前未入十信且爲十信作方便也如世起厭求心欲行善者豈便是十信人耶故疏云上皆辨行因者是此義也次云修行信心方是正十信位論得值等者佛即據位合是應身於中隨機現化不定一種謂作父母眷屬等已如前説今但言佛者據本而言也亦可偏舉以佛形得度者説親近承事供給供養亦可親承者謂親得承受佛之教誨也既爲現身必聞法要即聞法生解修行信心疏行緣者即用熏習中差別緣也謂約等者以前云因緣具足乃得成辨故不可闕十信心者謂信進念定慧施戒護捨願也於此位中具起四種信心行五種妙行修習真如三昧漸入漸深以至成熟堪入初住爾三行成論一萬劫者約根利鈍料揀有四句一利根不精進二利根精進此二劫數皆不可定三鈍根精進極遲一萬劫四鈍不精進此乃困而不學何足以議其劫數耶今此論中取第三者故云一萬劫故本業經云是信相菩薩十千劫行十戒法當出十信心入初住位又彼經云若一劫二劫三劫修十善法亦退亦出若值善友能信佛法若一劫二劫方入住位疏行成者本疏云時滿行成時謂十千劫行謂十信心滿至出心也論諸佛菩薩者即前所値佛菩薩等此中既教令

發心猶在信位所值之佛或化或報也疏約勝緣者即佛及菩薩衆生苦正法滅皆是勝緣佛菩薩等既垂誨勗馬不發心我等每遇微智片福之人有所勸喻尚自發心况佛及菩薩親授教誨耶或觀一切衆生與已無異但以迷真執妄枉受輪迴是故起大悲心咸欲濟度自愧力小事與願違故且發心趣求佛果剋備神用方堪拯濟故十地經云見諸衆生孤獨無侶生哀愍心此如有人見民疲極賦重役繁正令不行罔知所訴自惟無力如何治之因而進德修業求薦取仕務去民瘼令上下無怨以致治也或見佛法將滅衆生無依爲欲護持又寡道力故發心修行以希入證隨其力用方能振舉然夫言法者具教理行果今之滅者但於四中約教行滅理

果不滅教滅者且佛垂教意在弘通若沈廢不行即是滅義不必如始皇之煨燼師子之焚燒正如序中沈貝葉之義也行滅者無人修故故智論云法滅者謂修行滅今所護持亦唯教行即書寫讀誦隨分解說獎勸後學使燈燈相續明明無盡是護教也若剋已修進勗勵有緣令佛種不斷是護行也若復細詳理果二法亦有滅義然與上教行相因而滅由無教故無行無行故無證無證故無果也此四雖皆名滅而滅義不同謂教行唯斷滅理法唯隱滅果約性相兼於二義故涅槃說有二種因緣令正法久住一者内有持戒比丘二者外有篤信檀越又說釋迦遺法最後滅時諸比丘等不是闕乏供養令佛法滅却因四事豈足憍恣心生天魔得便釋迦遺

法從是永滅苟或發心趣求佛果豈唯持戒故其佛法無以見滅今論中言或者即不定義於前三中隨當一事即能發心也勝緣下然此菩薩萬劫修行器用非淺因緣發趣豈唯此三故今略而舉之以二利行中緣有無量不可具載故云略也於中下配自他以由他所教出自巳心二不同故亦同下配所發心直心者下云一者直心正念真如法故以蒙親教遂能發心正念真如離於沈掉一切邪曲名爲直也深心者爲欲護法故須創意備修萬行具諸功德即成此心餘同即大悲心也如文可見三結成疏不墮凡小等者故十地論說令護二行謂護煩惱行及二乘行若初心人聞責凡夫行却落二乘行聞呵二乘行却入凡夫行不肯行於中道今得信心

成就故不墮爾習種性者本業經中從因至果攝爲六種性謂十住習種性十行性種性十迴向道種性十地聖種性等覺性妙覺性今即初也順內熏者反與真如體相相順此揀地上無分別心之相應也以地上與理合故名爲相應今此地前但隨順故名爲相應以未得無分別心故定當得果者由住佛果之正因故謂此菩薩入正定聚與佛正因相應既順其因決定得果故云入如來種中種即因也一內因論善根微少者根劣也以夙熏善種不能多故疏惑重者貪瞋熾然不能制故論值佛者此通滅後見佛形像亦得供養故疏倒求者樂修五戒十善但希人天果報人天不離生死合是所厭而反求之故云倒也約果言因故論云種子異求者謂怖畏

生死樂觀諦緣求二乘果雖出三界未能究竟不與三世諸佛同塗故云異也論進退等如下自辨然此段文從初至供養合俱是德薄以善根等是德本故餘皆行劣也詳之二外緣論或有供養至墮二乘地盡是辨求大乘者進退之相也疏時未滿者以約鈍根精進者說故以色見佛者既以色見聲求是人行邪道不能見如來故前云不知轉識現故見從外來取色分齊或見如來塑畫形像等住相供僧者不能達三輪體空無住行施也隨劣教者此與前起二乘種子別前則因劣此則緣劣也學他迹者但隨彼而行自無決擇斆他外迹不自照心此則見他退而還退或心闇而自退此等者結揀以悲智是菩提心體故夫大乘行人最初發菩提心要先有

智了真性本有無明本空求斷本空無明求證本有真性次須具悲盡於未來度衆生界然後以願要制不令蹔捨無致疲勞此三具故方是真正大乘初行既不同彼故云非也然此中發心之言且是信位初心始發求道之意非同信滿發心入住則如今之行人始發大乘信心之者此即猶在信位之初也二結成論惡緣者五欲及二乘退失者失所發心不入信位退凡夫地此以五欲爲惡緣故墮二乘地者此以二乘爲惡緣故經云百千萬人發菩提心若一若二至於佛果餘皆墮二乘也又經云菩薩發大心魚子菴樹華三事因時多得果甚少然此前後勝劣相望各有七事且劣之七事者一位次劣（十信初心）二內熏劣（無力）三善根劣（微少）四時限劣（未經萬劫）五外

緣劣(色相見佛)六起行劣(人天二乘)七究竟劣(退入凡夫二乘)
勝之七事者一位次勝(十信位滿)二內熏勝(有力)三
善根勝(久植德本)四時限勝(經一萬劫)五外緣勝(遇佛受教)
六起行勝(直深悲等)七究竟勝(正定不退)一牒章論發
何等心者前之所說但是能發之因緣未知
所發之心作何行相故此徵也二標徵疏向
理等者真如妙理體離有無一異凡聖染淨
等一切邊邪之相若欲造詣必須正念正念
即正慧正慧即是直心也斯則理無別故向
心必直故占察經說真如能成行人質直心
故如虵行性曲入筒則直三昧調心亦復如
是此中正念即真如三昧也二行本者此直
心通與二行為本也下之二心別為行本所
以此通與二行為本者謂念真如具無漏功
德一切眾生同有此性皆當作佛以知具德

故能起自利行以知性同故能起利他行(行所
依本)又以念真如非前際生非後際滅故能令
二行究竟無有疲厭(行不斷本)又知此性離言說
分別畢竟平等故能令二行離相成無漏因
(行相應本)故此一心通為二本也論樂集等者樂
謂希欲專注決定之謂也由是知之不如好
之好之者不如樂之者也疏備具萬德者六
度萬行一切皆修所修之行一一翻對妄染
以顯性上河沙功德如以智慧翻破無明顯
成性上大智慧光明義等是知修行蓋為顯
德故約所成以解修行據此則不唯深心亦
得名廣大心以萬行齊修故(廣也)皆徹心源故
(深也)今論標之以豎故曰深心釋之以橫故云
一切意以一文相顯也故今疏文亦兼二義
若有深而不廣(徹理之行)或復廣而不深(多行世善)

皆非大乘之行今此兼明以成菩薩之大行矣自利行本者深心願樂故若不願樂安能行之是故爲本論欲拔等者欲謂希望與樂字義同可以互言疏廣拔物苦者廣大心也三界普度無怨親故令得菩提者第一心也迥出人天及二乘故若不爾者寧曰大悲然拔物苦正是大悲令得菩提是大慈也以菩提是樂果慈能與樂故今論但舉大悲拔苦必有大慈與樂故跡兼而釋之也若無此心焉能度脫故云行本妙行下顯略攝廣文雖三種義包一切理事兼行自他俱利攝無不盡也以此下正配諸行三聚戒者直心即攝律儀戒正念真如離諸過故深心即攝善法戒悲心即攝衆生戒三德者直心成斷德即法身深心成智德即般若悲心成恩德即解脫三身即如次配法報化是彼者即指信成就發心之人迴自已心趣向三處故名迴向實際者真如即是真實際故菩提者以一切善行皆以大智爲其首故衆生可知據此則三中初一爲離相行後二是隨相行離相是總隨相是別說雖前後行即同時以前一具後二故雖觀空而萬行迢然後二同前一故雖涉有而一真寂爾苟或互闕即二乘斷空凡夫有漏初後相濟方爲大乘中道妙行也由是諸行雖多此三攝盡更有三法三寶三菩提三涅槃等一切三法類此配之故淨名說此以爲淨土之行故經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生其國四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時成

就慈悲喜捨衆生來生其國等一問論上説
下引前所説以爲義宗即前云所言覺義者
謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧
法界一相等
又真如門及真如體相中具説何故下對以
成難意云衆生真如即同佛體但念真如便
可得道何用別更修諸行耶斯乃但可只用
直心不合更説後二初喻論摩尼等者寶體
雖淨而相不淨故要治之一正合論真如等
者約體雖本來空淨約相則現有塵勞若不
起行對治無以得同諸佛將知佛與衆生但
體同而相不同也衆生相則六染熾然諸佛
相則衆善普會霄壤之遠何可雷同故天台
圓教具明六即即故真如平等六故行位元
殊豈同闇證但理而已故宜修進蠲去塵惑

若其但念未免沈空止觀相須方爲佛法目
足之喻宜可思焉二委釋論以垢等者謂衆
生從無始來背覺合塵於色聲等一切法上
起貪瞋等無量煩惱諸垢染法今既覺知過
患宜起對治所治之垢既多能治之善寧一
其猶病多藥非一種故修一切行也金剛亦
云以無我無人修一切善法則得阿耨菩提
等三順真論自然等者諸不善行既違真理
一切善行誠宜順真疏外違等者如行布施
外違慳貪内順無慳乃至般若外違無明内
順明體也重顯方便者以前荅所問云不以
方便熏修終無得淨今此重明所修方便前
但發心未行其事今茲所説正是所行則前
爲能起之心此爲所起之行故前疏標皆言
行本應知前文但顯發心相此明修行相一

標數論言方便者汎論有四種一進趣方便二權巧方便三修行方便四集成方便此文正當一三兼於二四也䟽注文三者如次是前三心所起之行前後相對如文可知初科不住道者兩意一者不猶無也道即因也無住之因行故故本䟽云無住行二者道即真如性此性本無住故二意合論方同論旨蓋以性本無住故以無住之行而隨順之論一者下標名行之方便即根本故以明此科與後二利行爲根本爾論謂觀下正示下皆做此䟽智者若見諸法有生滅即成凡夫妄識是住生死當知反此宜稱爲智亦即依真如不變義修止行也論因緣等者若染因緣和合即惡業苦果不失若淨因緣和合即善因樂果不失斯則染惡等唯三塗淨善等通人

天二乘及佛道也起大悲者既見因緣和合善惡果報故可翻迷成悟轉凡爲聖乃起大悲咸欲濟度修福等者具修施戒忍進禪定以攝衆生謂布施攝貧窮持戒攝毀禁等以此五行是福德門故斯則爲化衆生而修福德因利他而自利也故淨名云衆生之類是菩薩淨土等不住下若住涅槃則一向寂靜既言化生修福當知不住亦是依真如隨緣義修觀行也以隨下明所以法性本來非有故今不住生死本來非無故今不住涅槃又以性不變故不住生死隨緣故不住涅槃乃至凡聖斷常一異等諸二邊法不可盡言離此二邊方名隨性今以即悲之智爲自利行本以即智之悲爲利他行本又此一文即以一心三觀義同謂觀法無生即空觀觀真諦

也觀因緣和合即假觀觀俗諦也隨順法性即中觀觀第一義諦即三而一即一而三不縱橫並別諦觀皆然斷德中疏勤斷二惡者已起之惡斷令不續未起之惡斷令不起止持者以約惡法而論故止名持作名爲犯論慚愧者即善十一之二數慚謂尊貴增上崇重賢善羞恥過罪息諸惡行愧謂呵厭增上輕拒暴惡羞恥過罪息諸惡業悔過者梵語懺摩此云悔過謂陳露先罪改往修來於中能止一切惡法六字通已起未起餘皆局於已起也是惡皆止故云一切此文已起之惡既令不增未生之者自然不起論以隨下明所以性本離過起過則違令既止之故當順理過盡性顯名爲法身法身即是斷德故今疏中以此名科三智德疏勤修二善者已起之善修令增長未起之善修令發生故今文云發起增長是標二義也作持者謂約善法所論作故名持止故名犯論供養者然有三種財法觀行禮拜者勒摩三藏說有七種一我慢禮二唱和禮此二非儀三恭敬禮敬從心發運於身口五輪著地四無相禮深入法性離能所相五起用禮觀身與佛同一緣起如幻如影普運身心徧禮一切六內觀禮但禮身內法身真佛不緣他佛七實相禮若內若外若凡若佛同一實相見佛可禮亦是邪見觀身實相觀佛亦然名平等禮敬故文殊偈云不生不滅故敬禮無所觀準離垢慧所問禮佛法經總有八重一供養二讚歎三禮佛四懺悔五勸請六隨喜七迴向八發願八中正意禮佛餘七皆是禮佛緣由謂供讚是

禮佛流類懺勸隨喜是禮佛之意七是都廻禮等功德向於三處八是叙陳意所希望然此八重各能除障供養除慳貪障感大財富讃歎除惡口得無礙辯才禮佛除我慢得尊貴身懺悔除三四障得依正具足勸請除謗法得多聞智慧隨喜除嫉妬得大眷屬廻向除狹劣成廣大善發願除退屈總持諸行今此文中具有五法前文有懺悔後文有發願然闕廻向影在文中也約緣修行者約三寶勝緣修入住正行愛敬四句可知若準儒教說母唯愛君唯敬父兼愛敬故孝經云資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也然此且約多分而說今以事父之心奉於三寶故兼愛敬論淳厚者鄭重厚也之心而無雜亂淳也亦有四句一淳而不厚謂蹔時誠懇二厚而不淳謂長久渾雜三俱謂沒齒無乖四不俱謂輙無虔想今取第三也論信增等者從十信位遷入正定也此則內因修行力又因下外緣加護力亦可前名生智益後名滅障益消業等者前禮讃等各能除障已如前配復能成善如下第四分中所說論以隨下明意性本離其癡障今以修智斷障豈非順性此行成就即顯報身報身即智德故爲此科利他行中論發願者發謂策勵運意願謂希求樂欲然有四種要約其心故名誓願今此段文即四中之一也餘之三願已在前文謂能止方便及消障離癡即無邊煩惱誓願斷發起善根增長方便即無量法門誓願學行此二法皆爲菩提即佛道無上誓願成也疏

長時心者度盡爲期不限劫數故盡來際廣大心者無有揀擇四生九類悉皆度故第一心者超過人天二乘之境令得無上寂滅樂故論以隨法性下次第釋前三心所以初一句釋長時心謂法性常住無始無終故今度生盡於未來無有疲厭而隨順也疏文可解論法性下三句釋廣大心謂性徧滿平等無二故今化度無有揀擇平等濟拔而隨順也不念下二句釋第一心謂性本無彼此分別常寂靜故故今化令咸至寂滅究竟涅槃是順性也然後之二段釋所以文但初標法性後結故字而不逐段一一標結隨順等言者譯人巧略也疏二明下指後二段文意可知亦常心者意明此文有究竟寂滅之言故名常也然與長時實有相濫智者詳焉發心利益者由前發心行諸妙行故得入初住見於法身起用利益也一顯勝德疏依人空見者以於人空得自在故若約法空但相似見未是證故名爲少分若依人空此即已證但未得法空故名少分此約兼明非令正意發心住中作此事者隨其悲願之力能作八相成道利樂衆生同今釋迦化儀也此如華嚴所說然此科中有自利利他之異詳之可見若前後相望說者由佛菩薩教故發直心行無住行由護法故發深心行自利行由大悲故發大悲心行利他行又由自利行故得見法身由利他行故能現八種等二微過中疏未證等者但比觀相應未離分別故異所以者此明先世所造世間業因通於善惡斯往業不亡也論微苦者二意一者變易行苦二者

隨業有分段苦以得自在不同凡夫故云微苦修短等者變易之身願智所資無定齊限能變麤身爲細質易短命爲長年故云自在留惑等者以有大願故留煩惱不斷潤生受報以有大智故能自在隨意長短不爲惑染非同凡夫爲煩惱所使不能斷也斯則未名法身故異地上以其下是所以非業繫故異凡夫以有下是所以既上異聖人下殊凡品故當賢位三通權教疏瓔珞下引所舉教七住前退者第七方名不退住故然彼經文但說淨目等各至第六住遇惡知識緣故退而不說彼所值因緣行相待檢續入今釋下明釋通意今詳論中未入正位者通其兩意一則未入初住二則未至一住正因不退之位故云正位前意爲正四歎實行疏於下不戀者謂於二乘凡夫果報不生著故論若聞等者如法華云佛道長遠久受勤苦乃可得成疏於上不怯者於菩提涅槃有勤勇心修諸苦行不生畏故釋所以者亦釋不戀所以以知自性涅槃終非外得遲速由已何定劫時故雖聞是言而無怯懼斯則以於上不怯故於下不戀是故疏中但釋不怯所以也由此兩文之內皆有不怯之言此即下據此以序彼此明其實非權說故一總標論解行等者謂依住行位滿發深解行入十向位非同前信故云轉勝一時勝疏隣初地者從初住至初地爲一僧祇今十廻向與初地相近是隣真故一總疏解者解徹真如故云深解分明顯了更無闇昧故云現前又超前故云深異後故云解也行者真如無相順真如故所行

之行一一無相如金剛不住色布施不住聲香等布施諸行皆然故云離相二別論無慳貪者慳謂吝惜巳物輒不與人貪謂希欲他財以將入巳知法性之中本無此事故疏云解也論檀波羅蜜者具云檀那此云布施波羅蜜此云到彼岸彼岸即是涅槃涅槃即是真如之理今離相行施與理相應則是到彼岸義餘皆倣之然則輟巳惠人名之爲施但順無慳以此亦順無貪之義何則巳物尚與他人他物固應不取以深況淺也謂離下明所離相三輪即施者受者所施之物達此三相體不可得故名離也苟能離相則因成無漏果證菩提有運轉義故名爲輪復能摧輾一切惑障有摧輾義號爲輪也以十下釋離相之由得法空者但約深入此觀未是證得

然此由是約教道說若其實說十信位中便能深入如下信心修真如三昧豈非法空也發心所依者解即十住行即十行斯則十向爲能依住行爲所依又住行爲能發十向爲所發謂依此解行發廻向心故以垢下釋順真之由謂慳等是障常乖背性性本無慳等常不與障合故行布施等行外違慳等障內順無慳等性也論五欲者色聲香味觸等五境此五能令衆生起欲心故故前云以有妄境界染法緣故則熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦又無常經云常求於欲境不行於善事於境生欲故名爲過過即是染知法性中本無此染也尸者具云尸羅此云戒戒謂防非止惡即離五欲過也論瞋惱者因他惱觸生瞋恚故亦可因惱生瞋

瞋故熱惱熱惱即苦知性本無此苦也羼提此云忍辱忍彼辱境即離瞋惱論懈怠等者爲執身心遂成懈怠今既性淨不見身心爲誰懈怠故云離也毗離耶此云精進精謂精純一心無雜進謂進趣勇猛不退即離懈怠論常定約顯體説無亂約離過説禪者具云禪那此云靜慮即慧之定定即無亂論離無明等者本覺明中本無不覺故般若此云智慧智慧即是明明即離無明也即定之慧故此與第五是自性定慧本是一法但約體用義分異爾然準華嚴説十地菩薩如次行十波羅蜜行者以彼是證真之後如實修行此中六度是隨順修行淺深有異

起信論疏筆削記卷第十三

音釋

殞 云粉切 殂也

奞 息晉切 奮丨也

確 苦角切 固也

㡿 昌石切 逐也 遠也

諳 烏含切 記憶也

瘼 慕各切 病也

勱 音邁 勉也

起信論疏筆削記卷第十四

長水沙門　子璿　録

一標地依者以文云證何境界所謂真如此則真如是十地所依境也然地者就喻彰名以喻真智能生聖法今約真如是智所依故名地依論證發心等者然此十地菩薩雖斷障有分數多少行行有差別淺深隨其位次一一皆證其所證者同一真如但有滿分之殊而無差別之體故此通標真如為所證境界也華嚴十地品中亦同此說故彼出體偈云如來大仙道微妙難可知非念離諸念求見不可得疏根本者即根本智證真諦理是真見道也論以依等者或問曰真如離心緣相又若證者離於能所何以言真如為境界耶故此釋之疏必依轉相起者即此轉識約現境處便名現識竟無別體但據次第義說相依斯則依能見心有所見境故前論云以依能見故境界妄現本智證者智與理冥心與神會一相一味平等平等實無能所之異故頌云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故今但下對此重解依轉識說為境界之意此有二義一約菩薩未離業識猶有見相入觀雖與無分別智相應不分能所出觀則與此識相應約此識上說前證時以為境界二約後得智中相見道內重慮緣真變起影像彷正證時說真為境此但似境非謂實有然亦不離是轉識現故疏雙標後得智中業識未盡也然至釋相但約業識未盡義說故云轉現猶存等也以後得下出第二義或問曰如上所說業識未盡是即聞命

後得智中如何分別故此釋之意明根本實證之時但是一心真見道無分別能所之相若後得智中以能見心反緣所證以有此能緣心故便有真如影像當情爲所緣境界像雖不實還似真如秖據此義說後得智中依於轉識名境界也如人飲水正飲之時不能說其冷煖飲水之後方得說之說時雖不得水體其如所說之水還似所飲之水也而實等者真如是所證智是能證能所無二方名法身以法身本具理智理智本無二故斯則住唯識理離二取相也三明用跡後得者權智達俗出假化物一中論一念至無餘世界者若準華嚴說初地菩薩能至百佛世界二地千佛世界乃至十地不可說不可說阿僧祇世界此蓋隨其分位勝劣不同今此文中意在通論十地故以無餘之言而通貫之也跡請法者於彼彼世界彼彼衆中勵己率先爲衆導首請佛說法請意者新譯論云唯爲衆生而作利益非求聽受美妙言辭夫請說法誠在所顯修行義意令其衆會如聞攝取思而行之兾展轉遐益衆生豈在徒聽言辭而已耶則如圓覺十二菩薩各伸請問皆言願爲此會及爲末世等二中跡促等者謂有一類衆生根性怯弱聞說佛道長遠久受勤苦乃可得成却生退屈不肯脩進是故菩薩爲此衆生示現超越位地不經劫數證於佛果令彼思齊發心進趣如釋迦六年脩行便成正覺是茲例矣又如善財一生龍女一念等延等者爲有一類衆生亦欲進趣將謂佛果容易而成懈怠因循不能勤勇若復示

其超果轉令懈慢終不成就是故菩薩爲彼說言我於無量劫中脩行方成佛道以茲警策不令懈怠使其勤進故法華云智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行苦行積功累德求菩提道未曾止息即其類也然促中云示延中但云說者促在一生可令現見延歷多劫但說令知也結者根器既多方便非一口不可說心不可測故云無數等故法華云佛知衆生有種種欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便說法如此皆爲得一佛乘一切種智故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智三中論種性根等者等謂齊同同是一乘種性非三五等乘性故根謂信等五根有上中下今同是上根非中下故此二約昔所論故疏云因等也疏行等者

同發菩提心行二利行故若克就地上則同得無分別智行如次同行十波羅蜜行然此發心之言通於前位所說證等者同證二空理故若克就地上則同證徧行真如乃至十地同證業自在所依真如等論無有超過之法者此明菩薩因行證等既同更無別有超越殊勝之法可爲行證也亦可此是位等即三賢十聖皆須歷故無有超過以一切下是時等論疏易解據此亦似通明上諸等之所以詳之可見論大意云若一種是菩薩種性根器則發心脩行斷證位次始終劫數竟無差別也所言阿僧祇者若準本業經初以切利天衣仍用彼天時分三年一拂盡四十里石爲小劫次以梵天衣拂盡八十里石爲中劫後以淨居天衣拂盡八百里石爲大劫雜

阿含中與此有異又劫章頌云風災爲一數乃至不可知此極長遠時名一僧祇劫謂以此風災爲數數至不可數更若數時心則狂亂齊此數不得處名一僧祇若以此等計三僧祇方成佛道則百千萬人中無有一人發心脩進縱有懼於三塗苦者但脩人天戒善或有畏於三界生死亦但脩二乘之行焉敢希冀佛果脩菩薩行蓋爲作此長久而解有是大失今所會通則特異於彼何者且梵語劫波此云時分大劫小劫長時短時下至剎那皆名時分阿僧祇此云無數無數之言亦不定久近如人經年不相見便云無數時竟日不見亦云無數時脩行時分意亦同此謂始從具足凡位發心脩進法爾經無數時方得親證真如名爲見道是一無數時從見道已去漸斷俱生二障法爾又經無數時方得不假功用自然相應至第八地是第二無數時從此任運進趣消遣餘累法爾又經無數時方得成佛是第三無數時斯則無數時是定有然延促不可定也若此所解方有脩行之人況時無定體唯心所現故法華說日月燈明佛說法華經六十小劫時會聽者謂如食頃又論釋經劫數之言或云年歲或日月等又攝論云處夢謂經年覺乃須臾頃故時雖無量攝在一剎那四中論衆生世界不同者或分情器或唯有情通茲二意以世界及衆生各有無量差別故所見等者爲彼彼衆生根機種性樂欲不同故示所行業用乃至現身說法各隨彼彼見聞差別也例如觀音妙音品說發心相中疏二智所依等者此二

種智本從彼識之所顯生故說爲依非謂現今能與二智爲體問二智是淨梨耶是染云何淨智依染識生耶荅以有染心故翻此染心得成淨智若本無染淨亦不生故前云以有不覺妄想心故能知名義爲說真覺若離不覺之心則無真覺自相可說廣如隨染本覺二相中明也又梨耶是染淨和合淨智依生故無疑也又若隨相所明謂梨耶本有二智種子從無始來以本識爲依止處故云所依也理實等者既言梨耶合通三細今但言業識者意在舉細攝麁舉本攝末也亦可現相八地盡轉相九地盡業相十地盡業相最通故標通者斯則於諸菩薩無所屈矣此非下或問二智是淨從來未得今始開發可名發心相生滅業識無始來有何故至此名發心相耶故此釋之意明此菩薩亦能證真亦能達俗亦有生滅以證真故揀異地前以有生滅不同佛位其猶鍊金光色漸顯麁鑛已落細鑛猶存欲顯此時應云幾分是金幾分是鑛斯則不同麁鑛亦異鈍金故且通說金已顯發此亦如是一總中疏現報等者即以此身成正覺故即自受用身功德圓滿也論色究竟處者色界之頂是色邊際故最高大身者色究竟天身量一萬六千由旬自在天王身量三萬二千踰善那十地菩薩示爲自在天王身量倍增故云最高大也色身之大莫過此天故疏後報等者依前報體方起此故即他受用身功德亦圓滿也然其因窮果顯但義說二相時無前後現後二報亦復同時譬如夜盡即曉豈分前後摩醯首羅此云

大自在智處者一切智人所起智處故經中說摩醯首羅於一念中能知三千界中雨滴之數何故下牒難一義下釋通十王等者準仁王經說十信菩薩鐵輪王王去聲一閻浮提十住菩薩銅輪王王二天下十行菩薩銀輪王王三天下十向菩薩金輪王王四天下初地菩薩閻浮王王百佛土二地菩薩忉利王王千佛土三地菩薩夜摩王王萬佛土四地菩薩兜率王王億佛土五地菩薩化樂王王百億佛土六地菩薩他化王王千億佛土七地菩薩初禪王王萬億佛土八地菩薩二禪王王百萬億佛土九地菩薩三禪王王百萬億阿僧祇佛土十地菩薩四禪王王不可說不可說佛土如來法界王王無量佛土說一切法門即彼經除佛有十三法師兼信十四

及佛十五今疏不論地前及果位故但十王然第十下顯最後身菩薩示於彼天成佛之相即轉第十地菩薩身以爲佛身若準真實成佛但當前云功德成滿即無方所亦不可見今爲應於十地菩薩故示彼天說成正覺餘義如別說者以此菩薩示成佛時於第四禪色究竟頂自在天上有妙淨土出過三界十地菩薩當生其中菩薩坐於大寶蓮華其座縱廣百萬三千大千世界於蓮華外有十三千大千世界微塵數小蓮華座以爲眷屬各有菩薩而坐其上是大菩薩放十種光謂於足下出百萬阿僧祇光明照十方世界一切地獄乃至第十頂上放若千光明照十方世界所有諸佛光繞十匝住於空中成光明雲網臺高廣嚴淨於光明中悉雨寶香寶珠

瓔珞諸莊嚴具供養諸佛光明入諸佛足下爾時諸佛一時同放白毫相光照大菩薩其光即入大菩薩頂又放阿僧祇眷屬光照眷屬華座諸小菩薩其光各入諸菩薩頂已應時得佛無量三昧應時得佛無量智慧即得佛位隨在佛數復有五意故在彼天一以二乘人執化八相爲真佛不信别有聖人又不知即心是佛又信彼第四禪中是聖人生處今且同與二乘在彼天處攝示令知八相非真故在此天二緣三災不及故當此天三緣欲界色質麁重是有無色界都無色質是無今此天中表離有無契於中道故在此天四爲摩醯首羅天王面有三目不縱不橫表證三德涅槃亦爾故在此天五爲下界慧多定少上界四空定多慧少此天定慧平等故在此天以禪者翻云靜慮靜揀於下慮揀於上偈云欲界及無色佛不於彼成色界中上天離欲中得道科云别者前但直顯德滿位彰今則具明二智滿相及顯無明頓盡等即是明前心相中二心圓滿一心滅除也疏始覺等者此始覺慧與本覺心源最初契合之時名爲一念此約究竟相應發始之一念不是暫時相應謂之一念又此一念前則屬因此一念後則屬果其猶曙色在朝夕之端矣無明等者無明未盡既有所不知無明若盡則無所不照即大智慧光明徧照法界也一切諸法種類若干無不知之故云一切種智故大般若云煩惱不生名一切種智若具言之得三種智謂一切智道種智一切種智準天台說因脩一心三觀果得一心三智謂脩即

空觀得一切智脩即假觀得道種智脩即中觀得一切種智今此論中依真如門脩奢摩他即是空觀果得一切智依生滅門脩毗鉢舍那即是假觀果得道種智此二雙運爲禪那即是中觀果成一切種智今論舉中所成以攝空假故但云一切種智亦可等者謂此始覺慧至心源時約斷惑邊名無間道約證理邊名解脫道即顯等者謂前發心三種相中真心彼有業之所累猶爲菩薩至此業識永盡無餘唯真獨存更無所累故名佛也上皆下同上二報利益但前標此釋非別有說顯上方便者即前發心相中後得智至此圓滿也問前後皆言自然則因果何別耶荅前是有心自然以帶業識故此是無心自然唯真獨存故昭然可解又亦下類攝前文前約法說此約人說理無別也皆是下釋類攝所以以前文是本覺隨染之文今顯果位亦即本覺隨染二文既同故應相攝其實亦同四鏡中之後二也雖約性淨隨染爲門之異而法體無別問中二一陳疑可解二設難疏非直等者意云所知之境既甚多無量縱有心在早自難知豈況永斷心想却能了別而名一切種智耶立理疏意云等者總叙荅意即反於所問義在下次論一切下立二正理一元是真心故論云一切境等也謂諸法唯心無外境界今證心源是合了知誠無疑慮二本來無念故論云離於想念也謂既本是心元來離念唯是真實今以離妄方了此更無疑故下論文但反此二意爲失合此二意爲得也疏境雖下釋前意真心下釋後意並可

知之然此論中且是立理未顯能了能知疏中要義圓備故預結之云了知也若於此中體知論旨下文逐段自然無惑仍更隨釋彌爲彰顯顯失論文此中有二反前正理故成不知之失一迷本真心故論云以衆生等也諸法本來唯心以衆生迷本唯心妄見有境以妄見有限齊故遂令境有分齊所以不能徧知也此即對前第一本來唯心以顯其失疏見有限等者境即無限但能見之心有限故論云心有分齊不言境有分齊二妄起想念故論云以妄起等也謂一真心本來無妄常住法性以衆生妄起想念違於無妄不稱真性所以不能徧知也此即對前第二離於妄念以顯其失疏二釋成等者據論二段總是對前釋成失義不唯此文詳之可知即明等者性本離念妄起想念即是乖真以乖真故不能了知不了知言貫通前段義則顯矣論諸佛下至諸法之性者即雙反前非合初正理也文有二段初反前彰得二初總顯也謂總反前非以彰其得論諸佛至不徧者離見故反前妄起想念之失合初離念之得離相故反前妄見境界之失合初一心之得既合正理即能徧知故云無所不徧也疏無妄等者釋前離見也離見即能離相故現一義也論心真實下二別結初一句結離見也既離妄見即是一心心即真實也疏文可見論即是諸法性者結前離相也既離妄相唯是於性性無不徧也既無二非之失即成合理之得正理既合不了何待由是科云舉是彰得也然此下釋法性義以本依如來藏有生

滅故生滅是法如來藏是性今從生滅門入真如門故離見相即顯法性性即本覺立義分中指爲自體也論自體顯照下二約義結名也疏一切下貼釋可知故上等者引因以證果即用大中文前則因心現果法今則果心現因法因果雖殊心體是一故金錍云阿鼻依正全處極聖之自心毘盧身土不逾下凡之一念良以下釋所以生佛體同無二相故猶如父子共有一鏡若照子時子在父鏡中亦在自鏡中若照父時父在子鏡中亦在自鏡中鏡是一體攝屬二人各成自鏡互照互現無別有體以喻真心生佛各具雖云各有而理不可分疏云無二是斯意也華嚴下引證三無差別謂衆生心即佛心佛心即衆生心又衆生是佛心中衆生佛是衆生心中佛以生佛相同一心體無差別故以同體等者意云匪但心體照法而已復能起大神用利樂衆生斯則依智淨相起不思議業相依法出離鏡作緣熏習鏡義也問中論若諸下至生者是牒前文也一切下至得利是案定也皆可解多不見者非全不見故云多也又聞說者必見身見身者未必聞法今約局所標故但言不見尚不得見何況得聞荅中三一法論諸佛下據前所問即問報化今約法身體徧故報化是即體之用亦徧一切據本而言但云法身也疏徧衆生心者論云一切處故一切之言意說情器亦如華嚴云法性徧在一切處橫說一切衆生及國土別顯情器三世悉在無有餘竪說亦無形相而可得泯迹據此則不唯徧於衆生心今疏且約所問之處故但

言徧衆生心也但有等者此則功過在機佛
無私應故華嚴云菩薩清涼月游於畢竟空
衆生心水淨菩提影現中上文等者即用大
中七重問答廣明斯義論衆生下二喻也應
更合云諸佛之身猶如色像論舉一隅故不
具說論如是下三合疏明無等者意云論言
垢者但是障見佛之垢即是無機善星下引
例此人生於佛世是佛弟子常見佛身然有
煩惱現行以起惡故生墮地獄如涅槃說論
法身不現下疏文三今初約本論以通能現
然據義合云報化不現而言法身不現者以
約本說故如言鏡不現者謂不現像也此同
圓覺云由寂靜故十方世界諸如來心於中
顯現心即法身皆是據本說也又應化亦名
法身本業經云法身二種一 法性法身二應

化法身謂第一諦法流水中從實性生智故
實智爲法身法名曰自體集藏名身一切衆
生善根感此實智法身故能現應無量法身
所謂十種身等疏如攝論下二引他論以明
不現三初引本文十二甚深者一受生甚深
二安立數三現等覺四離欲五蘊六成就七
顯現八示現等覺涅槃九住十自體十一斷
煩惱十二不思議今言顯現即第七也合移
彼字安顯現字上文即順矣餘如次釋
釋曰下二引釋文此亦論文今疏隨引便爲
解釋初標也而世間下徵譬如下釋先喻如
是下法合奢摩他此云止也輭滑者非麤惡
過失故則戒如器水如定戒能資定故以譬
之過失者如前破器以有破戒垢故定水不
停佛月不現也華嚴經中亦同此說疏此中

下三會文意初牒前文是過去下正顯意以散下出所以如阿難唯好多聞何曾有定不妨給侍如來後遭石室之呵亦緣無定不能斷結又諸菩薩例皆慧多定少得見佛者無限皆斯類也彼攝下對辨二文之旨此論下明此論意並可知此義亦於因緣分中已說修行信心分者修謂學習行謂進趣所行五種如下自辨信心者起忍樂意境有四種亦如下辨來意等者此約論題所配若準立義分中所立即與分別發趣道相並當乘義標意疏勝人即前發直等三心行不住等四行入正定者劣人即前見佛色相或退二乘發人天等心却退失者以四信等者意不令信佛僧等色相起人天二乘等劣行還依等者信既成滿應如前文發直等三心脩無住等

四行入於十住乃至獲利更發解證等心也斯則前雖揀退今即教脩也標數中疏四不壞信者信彼四事皆不可壞不壞即常住也以所信之境不可壞故使能信之心亦不可壞能所相稱俱名不壞故經云妙信常住是也列釋中疏諸佛所師者約人顯根本也謂佛因地本於真如起於信解又依真如軌則脩行又乃證極真如方得成佛故華嚴云以諸如來尊重法故以如說行出生諸佛故約此義邊故云真如是佛師也故經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常既是佛師故名根本衆行下約法顯根本謂一切行門皆從真起故圓覺云無上法王有大陀羅尼門名爲圓覺乃至流出諸波羅蜜教授菩薩等所以前標直心爲二利行本是知非真流

之行無以契真何有契真之行不從真起此乃爲信等諸行之根本也問何故不約僧顯根本耶答約佛顯時已攝僧故因地信解軌則脩行即是僧寶今疏文雖有二義必兼三故約能生三寶名爲根本也又是所信法中之根本故以終教所宗唯此真法萬緣所起起自真如會緣入實入於真如菩薩發心先緣真如起信發解脩行契證咸歸真如故於所信法中爲根本也信若不信真如信則名邪故寶性論云不信真如有五種失謂自輕輕他執人執法起惡見是知反此則爲五得由是發心先令信此非直等者不但起信亦乃樂觀樂觀即行也然此行是即信之行行所成信方爲實信故問云何是信真如之相耶答不信一切法是信真如之相也以真如理中本無諸法若見諸法爲有是信諸法不信真如今則不信諸法是信真如也亦可樂念觀察方名爲信如世間人勸彼所作彼順所勸方名爲信若不爾者焉爲信耶故信則所言之理順順則師資之道成矣故以樂念釋成其信論信佛等者是信報身謂身語意業法門辯才色相具足依報莊嚴故云無量功德故前論云身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴常念等者以信佛有功德故願成此身具一切智以願求故而念恭敬供養起於善根脩佛因也論信法等此是行法此法能除慳貪毀禁等障是大利益常念等者即施戒等六度以信有益故復勤而行之論信僧等者此是登地已上大菩薩僧故云正脩如實等也常

樂等者揀非二乘故云菩薩揀非地前故云如實脩行然常途四信謂信三寶及戒此即人天乘中之信今之四信乃是終實教中不唯真如與戒不同亦乃三寶淺深有異問前說善根微少者亦遇佛見僧求法與此何別荅前以未信真如故所見三寶皆不稱實由是遇緣却成退失今以先信真如故得所信三寶悉皆如實由是增進使信成滿也斯則信真如爲佛本信佛爲所成信法爲所依信僧爲所學又此四種即是教理行果前三如次是理果行信僧即教也僧能轉教就彼求學故疏各二等者詳論可知舉數中疏有信等者信若無行非實信也以信是順義順而行之乃爲真信將知此行是成信之行信是即行之信此信則決定不退也如前所退者不能如此故徵起中疏止觀等者以諸經論皆說六度此中唯五者以後二脩時不得相離故初脩爲止觀脩成爲定慧但時異而體不異也問何故止觀合脩耶荅若不雙脩皆成邪故涅槃經說定多慧少不見佛性慧多定少見性不了定慧等學明見佛性又諸處說不見佛性無明邪見自此而生故今合脩免招二過下文自釋施中論一切來求索者即受施人也不同善德局七種人故云一切則不擇冤親老幼病健高下貧窮遠近等所有下是所施物隨力之言似有兩意一隨貧富之力二隨捨施之力若隨其力必不強爲免生惱也以自下即行施意自捨慳貪者隨性行檀是自利行令彼歡喜者濟物垂惠是利他行故知菩薩雖舉一行二利已兼此則

以布施攝貧窮也踈資財施者資身之物故亦名外財身外物故亦名資生財資於生命故準正法念經說十二種垢施一於衆生不平等施二爲男女欲因緣故施三有所怖畏施與王者而求救故四以癡心施如外道齋會等五不知業果但學他施六乞者苦求方與七知他有物施之令信後得侵損八施物囑之令破和合共爲一友後與衰惱九與男女物令使成親或令男與女或即反之十賤買諸物於齋會日貴價責之少分饒之十一爲名稱故施十二妻子饑貧與物離此十二即名淨施除此復有十二種具足施不能繁述優婆塞戒經菩薩行施應離五法一施時不選有德無德二施時不說善惡三施時不擇種姓四施時不輕求者五施時不惡口復有三事施已不得勝妙果報一先多發心後則少與二選擇怯物持施與人三既行施已心生悔恨離茲三事其果勝妙論厄難恐怖危逼者受施人也隨已堪任者所施力也盡力所及不惜不吝施與無畏者正行施也亦是行施意或縲紲之難或水火之災或狼虎之殃或寃家之怖如是一切衆生凡有所畏之事皆護令安樂得無所畏若有衆生來求法者即受施人三乘五乘或請或問皆名求法隨已下所施法不能不解者輙不與言於能解處即與說之方免誤人亦免尤難孔子曰知之爲知之不知爲不知是知也又云多聞闕疑慎言其餘則寡尤方便說者要以種種言辯巧便引勸使其信受不得直置令其誹謗故法華云有問難不瞋隨順爲解說不

應下明行施意不貪名利等是反明其非故前論云所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故唯念下順明其是自既如此令他亦然準智論云佛說施中法施第一何以故財施有量法施無量財施欲界報法施出三界報財施不能斷漏法施清升彼岸財施但感人天法施通感三乘果財施愚智俱能法施智人方能財施唯能施者得福法施通益能所財施愚畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施能和心神財施能增貪病法施能除三毒由是比校法施第一願諸學者審而行之戒中論所謂下如次是其十善則離身三口四意三之惡也不殺者普該蠢物不唯於人不盜者一針一草不但五錢已上不婬者觸身即犯不論道與非道

兩舌者鬬搆兩頭惡口者無稽之語妄言者虛誑之語綺語者粉飾之談此等並無故皆言不貪謂惡欲嫉謂妬忌欺謂陵犯詐謂虛僞諂謂罔冐曲謂違理其嫉欺恚是瞋之分諂曲是貪之分邪見者亦名惡見即身邊等五見也今言邪者五中之一此等並無故言遠離然菩薩以慈悲愍物故殺戒爲先小乘以猒離生死故婬戒爲首旨趣有異故教儀不同若據十善本是人天因緣今菩薩所脩趣果則異準華嚴經說有五等人皆脩十善感果不同謂凡夫聲聞緣覺菩薩及佛淨名云持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以輭語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不

恚正見衆生來生其國故知十善不異脩心不同也然行十惡準俱舍說各招三種果一異熟二等流三增上異熟可知畧辨餘二殺生中一等流果者壽命短促二增上果者光澤鮮少偷盜中一財物匱乏二多遭雷雹邪行中一妻不貞良二多諸塵埃妄語中一多遭誹謗二多諸臭穢兩舌中一親友乖穆二所居險曲惡口中一常聞惡聲二田多荆棘稼穡匪宜綺語中一言無威肅二時候變改貪中一令貪熾盛二令少果瞋中一令瞋熾盛二令果麤獷邪見中一令癡盛二令無果此皆約是等流二是增上也疏攝律儀者此殺等十是惡律儀止之不行即成善法攝取不捨即名爲戒論出家等者前律儀戒即通在家出家此善法戒則唯出家者爲折伏下

處靜之意若處人衆難斷煩惱故須脫俗離塵燕居林藪故遺教經云於閑靜處思滅苦本念所受法勿令至失月藏經中廣有此說且釋迦如來捨王室詣雪山因行六年果圓萬德垂斯軌者蓋爲此也少欲等者見得思義故云知足財無茍得故云少欲頭陀此云抖擻謂抖擻三界煩惱業報故然有十二種謂衣三食三六依處說處六者一住空閑處謂離衆閙居阿練若身遠離故心離欲蓋益諸善故二端坐不卧謂若行若立心動難攝然亦不久應受常坐若欲睡時脇不著席三樹下坐謂順佛法故如佛成道轉法輪入涅槃皆在樹下能治房舍貪易入道故四塚間坐謂塚間常有悲哭聲死屍狼藉無常不淨觀道易成五露地坐謂樹如半屋愛著猶生

又雨溼鳥喧汚穢不淨若露地處光明徧照令心明利空觀易成六隨有草坐謂隨心所得而坐其上離所愛著不惱他故食中三者一常乞食謂依法乞當制六根不著六塵亦不分別男女等相得與不得若好若惡不生增愛若請食者或得不得貪恨易生若同僧食處分使人心則散亂不入道故二節量食謂念身中八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食攝此諸蟲後得道時以法攝彼又雖一食恣貪極噉腹脹氣塞妨廢行道隨所得食三分食二身則輕安名節量食三一坐食謂若重食者失半日功不爲養身斷數數食即四分律不作餘食法頭陀經中云中後不飲漿衣中三者一唯畜三衣謂白衣好畜種種衣外道苦行裸形而已今佛弟子應捨二邊但三衣也又離多求及守護故二糞掃衣請拾糞掃物納作衣故以此覆寒障露離貪遠賊無奪命難故三毳衣謂或三衣或長衣一切皆用毛毳而作不畜餘衣故然此十二蓋是知足之行涅槃智論瑜伽俱明其義故知惡貪多欲出家者是所不宜應深誡之乃至等者以小況大意云小罪尚須生畏大過豈得安然超越之言故云乃至欲作即怖已作即畏畏墮苦故慚天愧人故云慚愧又慚謂崇重賢善愧謂輕拒暴惡改悔者改於往過別脩善業悔前所作憶恨在心不得輕戒者如菩薩戒說於十重戒中犯微塵許罪便不得發菩提心失比丘位國王位乃至佛位仍二劫三劫墮三塗中不聞父母三寶名字何況具足犯十戒也故戒序云莫輕小罪以

爲無殃水滴雖微漸盈大器刹那造罪殃墜無間故涅槃中有浮囊之譬故知佛所制戒豈得輕而犯之疏攝善法者依此戒約則一切善法自然攝取護戒心者謂夕惕若厲造次弗離護之若珠纖毫無犯也攝衆生戒者此當涅槃所說息世譏嫌戒也謂行非律儀及受畜非法之物招人譏謗即生他罪他罪所生本由於已故須護之護之即不謗不謗即自然發心發心即受化受化即成攝取義也忍中疏他不饒益者亦名耐怨害忍謂被寃家惱害是他不饒益忍耐彼苦無懷報心然所不報有其二意一爲解怨結故如律中長生王偈云以怨報怨怨終不止唯有無怨怨自息耳智度論中亦同此說二爲證佛果故以有智慧知彼此境空無所有能忍是事

彼疑有瞋現同伴侶與其諧和因之得證無上菩提此如瑜伽論說行人若遭他苦時應作三思五想以忍彼事三思者一責業牽殃思謂菩薩若遇他害應作是思此我先業應合他害今若不忍更增苦因便非愛已成自苦縛是故須忍二性皆行苦思又自他身性皆行苦彼無知故增害我身我既有知寧增彼苦是故須忍三引劣況勝思二乘自利尚不苦他我既利他應忍斯苦也五想者一親善想二唯法想三無常想四有苦想五攝受想廣如彼說又金剛忍辱仙人亦同此意論語中說以直報怨以德報怨今同以直報怨若準上怨與上樂即以德報怨仁與菩薩優劣可知安受苦忍者於違順境安然忍受不動念故財榮潤已者不論多少但取一切潤

巳之事盡名爲利損秏侵陵者此亦不論多少但取一切損巳之事皆名爲衰越過毁者如有小過毁之言大越德歎者如有片善譽令其廣依實讃者如有一德亦言一德依實過論者如有一過亦言一過逼迫侵形者打擲寒熱饑渴蚊蚋等但是一切有不安者盡名爲苦心神適悅者清凉飽煖視聽香味等凡是一切暢適之事悉名爲樂有説得財名利失財名衰談惡爲毁談善爲譽對面談善爲稱對面談惡爲譏苦樂即二受也與此所説各是一意於利譽稱樂忍之不喜於衰毁譏苦忍之不瞋是故論中通言忍也然境界雖多總攝不過違順之二又於二中各有四義收盡二四合説以成八風謂之風者能擊衆生心海起貪瞋煩惱浪故今令忍之則八

風不能動也然於中違則易忍順則難忍不唯難忍抑亦難防如賊與子盜於家財防之難易可以比知故天台説爲强軟二賊不能安忍無生聖智何以現前且如令尹子文三仕三黜無喜無愠况行菩薩之行焉得於違順境而不忍乎更有諦察法忍但於忍境體法無生唯心所現三輪空寂唯一真實即是此忍也四進中論諸善事者前三後二一切善法心不懈退者身由於心故但言心懈謂懈怠不能敏行退謂退墮中道而廢疏勤勇精進者勤恪勇猛也勤故不懈勇故不退斯則於有義事勇而進也如子路問孔子曰君子尚勇乎子曰義以爲尚君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜又云見義不爲無勇也與諸行者審而勇之勇之相者淨名

云譬如勝怨乃可名勇難壞者志堅不怯決定取辨詩云我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也所以然者以知生死定爲苦故以知佛果必爲樂故以知衆生與巳無異足可度故由是千化不變其慮萬境順逆其道乃至喪身致命不捨菩提之心故寶藏論云決歸者不顧其疲決戰者不顧其死決學者不顧其身決道者不重其事此其難壞也無足者脩諸善行意無厭足夫異二乘得少爲足則欲而不貪也以念等下正釋論意可知此同唯識三鍊摩中第二鍊摩無性頌云汝巳惡道經多刧無利勤苦尚能超少行苦行得菩提大利不應生退屈論是故等者從來爲不脩身心常苦惱如今若不脩依前是苦惱由是尅巳造脩於行無惰也則善人行善唯日不足故遺教經云汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等常勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是故精進然此一文亦可初是正明從當念巳下爲方便於中初反釋後順結詳文可見障中論若人者此十信初心之下品也疏業障者亦有煩惱障今但舉麁論邪魔等者邪謂外道魔謂天魔諸鬼謂堆惕等如下所說事務者世間一切公私之事其數衆多故曰種種疏外感報障者由內有業障故前說善根重習便見佛身今明惡業因緣乃見魔鬼將知外境皆由內心如形端則影直源濁則流昏矣治中疏總明除障者準華嚴經行願中亦是別除一障即我慢障也與今疏文各是一意如

人下諭釋可知論誠心者以諸障起時心皆猛惡故今除遣必在虔誠故智論云身精進爲小心精進爲大外精進爲小內精進爲大猶如赫日可以消堅氷烈風可以摧巨木苟有至誠必能動天地感鬼神故使事不違願也懺悔者陳露先罪改往脩來疏除惡業者三障四障也得依正具足故論勸請者於中有請轉法輪請佛住世之異今通而言之但云勸請疏除謗法障者得多聞智慧論隨喜者三乘四類所有片善皆隨順歡喜疏除嫉妬障者得廣大眷屬論向菩提者亦合迴向實際及與衆生意含此二疏除樂三有障者成廣大善也論常不休廢者念念相續無有間斷疏能治謂行此四行皆不廢故所治即上之四障皆脫免故論善根增長者謂信心

漸進無有退故結益下可知初一者謂先由迷倒不知罪福妄行十惡今由懺悔畢故不造新故云止持勸請隨喜等是行善故應作須作故云作持廣說如行願經五止觀者此被十信初心之中品也止中疏先由等者此明未脩行已前今以下正明脩止謂以始覺覺知諸塵境界唯識所現無外境相塵境既寂分別不生心境俱止也即破塵相爲止境無分別爲止心心境兩亡寂常心現此同禪宗無念義謂一切善惡都莫思量言下自絕念想圓覺云應當正念遠離諸幻方便者脩止之方便故先德云趣寂之前萬境俱泯發慧之後一切皆如但今等者意在顯別故雙標唐梵正脩名奢摩他脩前方便名爲止也觀亦準此以雙下釋出別意既言隨順將知

未是正止也以即觀之止方名正止即止之觀方名正觀今既一向止息但是止之方便未得名爲止行故云隨順奢摩他也問此行是止云何言觀答正脩之時止觀雙運止若無觀不名真止觀若無止不名真觀是故正脩止亦名觀故圓覺中名爲靜觀雖亦名觀今言止者以就泯相觀於真如真如無相向即心絕心絕則成止義亦是即空觀也觀中論觀義故者此是即止之觀亦是即假觀也圓覺中名爲幻觀疏三初釋義依生滅門者前依真如門泯相絕心照而常寂故名爲止今約生滅門觀諸法相隨流反流染淨因果凡聖色心差別不同寂而常照故名爲觀此則能善分別諸法相前則於第一義而不動也如瑜伽下二引證二初正引彼文菩薩也

者彼論有十七地此是菩薩地中文無所分別即根本智因也世俗妙慧即後得智因也是知下二會釋彼義可見然二門下三釋成雙運所以謂依一心上開二種門依此二門脩於止觀止觀雙運方得契心契心方名真止觀也故天台云法性寂然名止寂而常照名觀此乃以脩止觀契性止觀也雙脩之旨豈徒然哉三俱中論二義者即前止一切境界觀生滅因緣也不相捨離者然此止觀初首方便行人脩時雖未雙現習此之際須相資而行不可孤運輙相捨離疏有二體者此二通與十度爲體其猶於水澄而後清方能鑒像以二門開於一心焉得不俱定慧耶上文具顯外緣中疏閑居等者不作衆事名之爲閑無憒鬧故名之爲靜意令心寂當須離

喧若欲離喧宜去聚落居阿練若繁塵不對止則易成此有三處可脩禪定一深山絶人處二須阿蘭若處離於聚落極近三里即放牧聲絶無諸憒閙三者遠白衣舍清淨伽藍之中皆名閑靜處故當第一戒淨者欲盛妙饌必資淨器戒若不淨定則不生若知先所曾破戒者當宜依法懺悔令戒如故以戒不淨者即有業障令脩止不成便感邪魔病事等以為侵撓也衣食等者一衣具足以根有三故上者如雪山大士隨得一衣蔽形而已中者如迦葉糞掃三衣不畜餘長下者如多寒國土及忍力未成之者許三衣之外百一資身二食具足者此有四類上者隨得充饑而已中者常行頭陀受乞食法下者阿蘭若處受檀越送食下下者僧常食及受請除此

異求多積長貪妨道令須衣食者若闕一種心有所慮得定無由善知識者有三一者辦力資緣二者同行勸發三者教授法門如門三足闕一不可息諸緣務者有四一生活二人事三功巧伎術四學問讀誦隨有一事即有所妨令不得定正脚等者押一脚為半加於中以右押左為降魔坐以左押右為吉祥坐若兩脚相押為全加此坐能令儀相端好廣如智論說故偈云見畫加趺坐魔王尚驚怖何況入道人端身不傾動緩衣帶者恐坐久氣滿不安故不令脫落者儀相不妙或恐風寒故約上釋者禦風閑氣免神散心馳故然欲閉口先且吐胷中穢氣吐時開口放氣而出想身百脉不通處教悉開通出氣令盡然始閉口鼻中內清氣然閉口時但得脣齒

繞相柱耳眼不全合者全開則掉全合則昏
故但令斷外先而已二卷止觀者即彼初學
坐禪止觀本只一卷應開成二也彼有十門
以脩止觀第一具緣略如疏明第二呵欲謂
色聲香等五欲所言呵者了知此五惱惑衆
生因之受苦不得解脫深生厭離不復追攀
乃名呵也第三棄蓋蓋謂貪欲睡眠恚掉悔
疑也所言棄者覺知此五蓋覆衆生心性不
得解脫如日月爲煙雲等翳不得照明令皆
遠離即名棄也第四調和者謂調飲食不饑
不飽調睡眠不節不恣調身不寬不急調息
不澀不滑調心不浮不沈令此五事和暢得
所故也第五方便行者謂欲進念慧一心以
能志樂脩諸禪定出離世間晝夜精勤進諸
善法念世無常可輕可賤禪定智慧可貴可
重於漏無漏揀擇苦樂虛實之相一心決定
脩行止觀以此名爲方便行也第六正脩止
觀於中有坐時脩歷緣對境脩並如彼文第
七善根發即同下文現報十益等第八覺知
魔事如下文說第九治病者先須知病所起
起有四種一從四大起二從五藏起三鬼神
所作四業因所感既知病已即以止觀治前
二以咒力治第三脩福懺悔治於第四第十
證果即入住不退並如彼說略知大況若要
備見可尋本文調心者心即是意調伏心意
令趣向真正故末世下出不正相然戒定慧
學及諸雜行多有是患菩薩戒疏云佛法內
人多約四位起行謂三學及雜行初約戒學
者有二類一矯異者謂雖不破戒性非質直
依邪思計現異威儀眩燿世間以求名利本

無片心以求出離然普抑餘人無異威儀者悉為無德此是沙門賊亦是威儀賊也如迦葉寶積等經說二淺識者謂性非深智恃已戒行將為出離陵他乘急戒緩之衆聞諸法空便生恐怖此是佛法怨賊也出佛藏經二約定學亦二類一約貪狂者謂性樂名利久在山中心少澄靖現得定相眩耀世人招大名聞普抑餘人無此相者悉以為非此是阿蘭若賊也出華手經二約邪慢者謂性非多聞依山習定鬼神加力心定有見既不善覺知即恃此起慢當大名聞陵滅餘人悉以為非毀傷佛法此是魔黨大賊也出起信論及華手經三約慧學者亦有二類一約淺者謂性少聽誦學無次第為名利衝心急預講說已見臆斷非毀古今唯求利名元無出意恃

自無行亦輕侮戒定此是賣佛法賊當招大苦出華嚴經魔業中二約深者謂性明辯雖於二乘三藏文義少通然猶未得佛意既當傳法唯讚名利以勸後學非毀古今顯自獨絕恃此為德起慢陵人但誦持法藥而不自滅病已負深愆況更法中起病甚不可救奇哉水中出火以何滅之此是害佛法之賊出佛藏十輪等經四約雜行者亦二類一約福行者謂性非質直苟為姦計共崇奇福眩耀世人招引重嚫意在以少呼多用此活命既遂其所求即恃此起慢陵蔑餘人無利養者悉以為非利養既爾名聞亦然此是賣佛法賊出迦葉經二約餘行者謂性非慧悟隨學一法即便封著眩此所學以招名利撥餘脩者皆非究竟此亦愚人蠹害佛法賊也行人

苟沾一患宜深戒之離此下明今意皆可解離境中疏皆是事定者兼前數息等不唯此五十一切處即青等四空等五及識爲十言一切處者觀一一法皆徧一切處故由此亦名十徧處觀亦可等者謂不依心散亂時眼所見色乃至意所知法等六塵聞謂耳鼻覺謂舌身知即是意攝六略盡今舉能取所也於此下釋意以推此等唯識所現無別有體既知心外無塵豈合將心外託若不然者豈名脩止耶已上諸定所緣皆是權小教中之所施設蹔令制心漸發無漏今此實教故並不依即直賜寶乘不與羊鹿也論一切下二初遣妄想中一正遣疏餘心皆遣者此有二義一除見聞覺知外更有心想隨何等念悉皆除遣二除前數息骨鎖十徧處境觀想之外更有九想八背等一切事定觀想悉皆不依以今心心向理故揀去事想故云皆除所遣等者依幻說覺亦名爲幻若說有覺猶未離幻說無覺者亦復如是故亦須除是則幻心滅故幻滅亦滅也餘文易解論以一切下二釋成疏順法性者雖言一切法意在真性以一切法悉皆真故皆同如故廣如真如門說斯則離心緣相也轉釋等者科指此文良以下釋此文意前言法性本無想者實由想體自空本自不生今則無滅此蓋本空非推之使空也此乃下會釋文旨非謂待無念時方始不生不滅以念念生處即是無生念念滅時即是不滅如經云初生即有滅不爲愚者說又經云當處出生隨處滅盡諭明可見論亦不下三重揀疏若心等者先反縱意云

外境若實有體抑心不緣終不可得以不可不緣之故後得以心除心此即縱其可除也然剩者之一字後詳此文似剩不故者之三字但只可言抑令不緣可得後以心除心也義方彰顯請更詳之今既下正明既知無境心自不生豈得放心外緣後更除遣豈非自徒勞耶如人令子爲非又復譴責斯何理耶論心若下住正念二初正顯也疏初習等者此與前爲異前則不放心外緣此乃任運馳散外境唯心等者本無境界妄起攀緣是名不正今則觀境無境知心無心唯一實相實相外更無別法當爾之時分別不生故名正念論即後下二離相疏唯心寂者此唯心之相亦不可得前則離能所分別唯一實相名爲正念今則正念亦無自相以凡所有相皆虛妄故斯則亦不知知寂亦不自知知自性了然故不同於木石也餘威儀中者即同天台歷緣對境脩也謂歷行住坐卧作語等六緣對色聲香味觸法等六境且如欲行便自思唯我今何故行有利則行無利則不行然於行時了知行心及行中一切事皆不可得不可得故妄念自息名爲脩止即觀上不可得法一一空寂因緣故有名爲脩觀住等例此又於見色時脩止觀者見一切色如鏡像水月悉不可得不生分別想念名爲脩止色等因緣故有畢竟空寂名爲脩觀聲等例此若止若觀俱順法性以法性常寂常照故然天台脩止自分三正觀亦復然以約三諦三境脩故也今此文中約真如生滅二門而脩止觀皆順一心即是雙運雙運即是息二邊

分別中道第一義諦止觀也餘文可知止成中疏止成者止前方便成也未是即觀之止附心者以久習故隨心成止以隨心故即成三昧即真如三昧也真如三昧方是即觀之止爲奢摩他梵語三昧此云正定故伏惑等者伏四住見脩煩惱未能斷故故云伏惑然此亦有伏無明義論言深伏意含此也此當信位若更增進速入初住故云信滿入住入住即不退顯障中疏於理猶豫者於上甚深義理是非不定故不能入如圓覺經脩二十五輪云一念疑悔則不能入闡提者阿闡提此云無信此則一向以爲不是故不同疑惑外道者爲宗習邪法故誹謗正道此乃非唯不信更加此過故異前也五逆者殺父母阿羅漢破和合僧出佛身血四重者殺盜婬妄

問前疏文云有業障者但令懺悔今何除之荅此中所除約不懺者懺則能入不同小乘有定業故涅槃經云未入我法業則決定若入我法則不決定恃我者此或恃我故不脩或脩之存我亦不能入故圓覺云彼脩道者不除我相是故不能入清淨覺放逸者或貪放逸故不脩或脩之不勤亦不得入學如不及猶恐失之况此類乎是六下非謂具此六障方不得入但於六中或有一障便能障道不得三昧顯勝中論諸佛法身與衆生身無二者有三意一意取衆生法身故二者法身流轉五道名曰衆生故三者衆生相空即法身故於此三中初後爲正故淨名云如自觀身實相觀佛亦然平等即無二無二即一相也論一行三昧者即真如三昧也謂住真如

境故名真如三昧以真如無異相故但行造此法故名一行三昧此乃由境一故使智行亦一也前則從境得名此則通於法行科云能生者其實即是義說能生也二中䟽法界一相者所緣之境繫緣法界者繫緣即能緣之心也停心諦理與境𡨋合故諸佛法界者諸佛如來所證法門河沙無量隔別不同然亦一一不異法性入此三昧者皆悉得知無有差別也以此真如等者由真如是一切法根本故脩此三昧亦與一切三昧為根本也論若人等者此三昧既是根本若入此者則能生長一切三昧以末從本生故諸三昧自此成也辯魔事者梵語魔羅此云殺者謂能奪行人功德之財殺智慧之命言事以如佛以功德智慧度衆生令入涅槃為事魔不如

是常以破壞衆生善根令流轉生死為事以魔樂生死故三界羣品盡屬於魔今脩行之人志欲出離三界又發弘誓廣度衆生魔懼減少眷屬故來嬈之令其退墮行人要須辯識而降伏之然有四種之異一煩惱魔二蘊魔三死魔四鬼神魔前三在内以内脩伏之鬼魔在外故今甄辯一中䟽障礙者障入道人礙令退故堆惕精魅並如下說三種者魔鬼神也一者違情五塵或大或小恐怖萬端故令失志二者順情五塵對男現女對女現男令其生染三者平等五塵揀去前二即是此境以魔鬼神之三種各能現違順平等之事也對治䟽二初正釋論旨一切等者如上所現但是境之一數故故前云若離心念則無一切境界之相又云心生則種種法生心

滅則種種法滅等以此下唯心之義方便教者尚不能知豈彼魔外能解此理大論云蠅能緣一切物唯不能緣熱鐵若緣熱鐵蠅則成火魔能緣一切境界唯不能緣實相魔若緣實相魔亦成實相也通遣者凡所見聞但用此法而治如天甘露是病皆治故圓覺云除彼所聞一切境界皆不可取此皆通遣也別門下二出對治二初畧明三初治魔如諸藥草各有功能般若者金剛摩訶之類咒者諸陀羅尼其數非一默念者恐彼聞之而解使咒等無力如授藥令服不可令知堆惕鬼者禪病經云羅旬逾長者子初出家時迦葉佛所教數息觀靜處見一鬼面如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊擽人兩腋下及餘身分口言堆惕堆惕如旋火輪似掣電光或滅或生或作鼠形或作馬聲或作鬼吟或復竊語種種惱亂令行人發狂佛言此鬼是拘那含牟尼佛時有一比丘垂向初果犯邪命故爲衆擯出瞋恚命終自誓爲鬼惱亂四衆堆惕者以口云也臘吉支者禪經云此起尸鬼也言偷者或是此鬼愛偷死屍故或是連下梵語且兩存之非謂因偷夏臘也故經云諸臘吉支手捉鐵棒等戒律即聲聞戒諸部律文三歸五戒可知少男女等者即順情境謂作父母兄弟諸佛形像等可畏身者或爲虎狼師子羅刹之形種種可畏之像來怖行人如嵬禪師所見或無頭師見之曰善哉汝無頭痛之患或無腹五藏等皆以言戲之又見年少女人師曰貧道身如枯木心若死灰無以革囊見試此鬼即時飛空而反仍有偈云

大海可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞兕
者有說似牛青色一角重千餘斤牙爪銛利
能伏千虎乃至者若多於卯時來者必是兔
麞鹿等辰時來即龍鼉魚等巳時即虵蚺鰍
等午時即馬驢駝等未時即羊鴈鷹等申時
即猴玃猨等酉時即雞烏雉等戌時即狗狼
豺等亥時即豬㺄豕等子時即鼠鸗蝠等丑
時即牛鼈蠏等現形中論先是現形如擲多
令魔現佛形八部翊從不覺禮拜等若說下
是說法陀羅尼云遮持謂持善遮惡故然有
多字一字無字魔所說者應唯前二也以不
知唯心故不能說無字平等至無額即三解
脫門無怨下顯空義可知此魔但能說而不
能證天台云魔能說別異空假中不能證也
起信論疏筆削記卷第十四

音釋

錍 房脂切鈚斧也 縲 力追切索也 紲 先結切繫也 黜 丑律切貶下也 慍 烏本切恨怨也 恚 怒 譴 去戰切責問也 攊 音歷繫兒 兕 音寺 恪 苦各切敬也 齶 五各切 侮 文甫切侵也輕也慢也 蔑 莫結切陵丨也 蠹 當故切食木蟲也 麞 之乳切麋屬 玃 居縛切大母猴也

起信論疏筆削記卷第十五

長水沙門　子璿　錄

得通中論先是得通魔得有漏五通故令行人亦得此通此中過去是宿命未來是天眼現在是他心前現形即神境唯不顯天耳含在其中也辯才無礙是起辯起惑中初起惑以正定令人滅惑魔定令人起惑由行人善根微少故脩三昧引此邪相也或捨巳下是造業據定中初據定得自然下是得禪自然飲食者禪悅食故或於禪中得人間上妙飲食五中初是食差顏色巳下是顏變疏二初寄別摠指問如下二約通料揀二初問宿世等者如前所說三賢巳上乃至於佛能與二乘凡夫作差別緣故今定中所現聞見既同寧知邪正答下二答二初歎難解墮邪網者以邪為正故楞嚴云若作勝解即受群邪退失善根者以正為邪故由是取之捨之二俱有過是故難也如蹈火受焚見寶不取故二皆失失故無進趣之日也今且下二正揀辨四初標依古法一者深入禪定二者勿移舊志三者察其本末如經下二引經為據二試等者若燒之益粹打之彌堅磨而不磷可謂真矣共事者若蹔會聚當共與之從事從事則體其情性也情則易變性則不改故可知之如或未辨久則見之仁者則久而彌芳不仁者不可以久處約也而又未辨當用善巧觀察視其所以觀其所由察其所安自然可見其邪正矣今借此意下三依法正揀經中三喻以驗行人真實虛偽故文云行人亦爾也故共事等三試之令文將以驗於定境不

同經意故云借此等但借其喻非取法也不淨觀者隨看當初所修何觀或數息或不淨等今於此禪發其境界即却依本時脩習即驗邪正也如燒下四合顯經喻二初喻也但舉一喻餘則例知故不言也此中下二合定譬等者據義順合可知以此下三結三驗等者既以定石磨之行搥打之慧火燒之邪正鈆金足可彰矣對治論以是義者指前五對疏依自等者隨巳所有慧力觀彼境界不妄領受當觀諸法實相無邪不破以知境界唯心本自不生終不信任妄有取著墮於邪網若不等者以隨彼境界苟能取著其心則亂以心亂故失於正受正受者不受諸受也今既受彼即名爲失以失正故即墮於邪無所疑矣邪不干正者以邪法虛妄正法真實真實若立虛妄自壞以修行者深住真如三昧故自然退也若取等者魔所現境意在令人取著念心纔起墮彼無疑若深入唯心是邪則滅是正則存耳是故等者不著則迴邪作正著之則變正爲邪然天台治魔不離二種一止治謂凡見一切外境好惡等事悉知虛誑不愛不怖亦不取捨亦不分別息心寂然彼自當滅二觀治謂若見如上所說種種魔境用止不去即反觀能見之心不見處所彼何能惱如是觀時尋當謝滅若遲遲不去但當正念勿生恐怖不惜身命正心不動知魔界如佛界如一如無二如魔界無所捨佛界無所取即佛法自現魔境自滅今此論中前是觀治故云智慧觀察從當勤正念下是止治止觀二治皆不取也智度等者以生心取

境境便成魔境惑其心即為魔事具如色等諸法取之則成塵賊不取則成妙境今觀一切唯是實相實相外更無諸法是故見有法者皆是於魔況於定中所見境界可不是魔耶偈云等者如經中說有一比丘魔欲惑之經七千歲竟不得便何以故以是比丘不起心故其猶密室風不能入風得入者由孔隙故魔得便者由起念故從當下示前論文以對三試之中以定研磨及依本修治之二也以此下釋所以或曰準論正念之言但當其定云何得有依本脩治耶故此釋之故前云不依氣息形色地水火風等此則揀去餘事觀想也又云是正念者當之唯心無外境界即復此心亦無自相可得又云久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧等故知深入此定即是依本修治更無別法以為本修也問據前所說但是魔境及至今文結其所離何故乃言離業障耶荅此有二義一則行人內有業障故外感魔境若離業障則無魔事今就本言故云業障也二則若墮魔網則成業障以魔樂生死起愛見貪著世間名利恭敬由是造業故成業障今離魔事即是離業障也四邪中疏我見等者迷此三惑即名為癡即我癡等是末那中俱生四惑以是俱生故云常相應皆是無明住地所攝故名為使不滅煩惱等者脩定本為除斷煩惱既不能斷何用定為如服藥病增則知非藥安可更服據謂依仗憑託之義不可憑仗而行也正中疏不味著者不同外道有見愛故此通指下二句忘心境者絕能所

故是不味著相也出定等者本不以懈慢故入定所以出定時亦得如此不同外道有我慢故貪瞋等者意本斷惑故得漸薄不同外道貪名利等如服藥病除是爲良藥既知良藥不可不服也真中論若諸等者文意反明疏即順釋要依等者以真如是如來之性故脩此三昧方是如來之種如人生於王家必繼王業此亦如是除此等者楞嚴云十方如來一門超出妙莊嚴路又云十方薄伽梵一路涅槃門也十住已去者謂六種種性之初即習種性也不退位者不退有四一信二位三證四行今即位也偏中疏四禪即色界亦靜亦慮故謂之禪四空即無色界有靜無慮故唯云定不淨即觀身五種謂種子住處自體自相究竟不淨廣如下說安般者梵語安那般那此云出息入息上二即五停心觀之二也等者更等後三及四無量六妙門十六特勝通明禪等一切事定也取境相者以非理定但緣彼息等諸相不稱真如不出三界故名世間定也然天台明諸禪定摠爲三一世間禪二出世間禪三出世間上上禪世間復二種一世間味禪即四禪四無量四空定也二世間淨禪即六妙門十六特勝通明禪二出世間禪有四一觀禪謂九想八背捨八勝處十一切處二鍊禪謂九次第定三熏禪謂師子奮迅三昧四修禪即超越三昧也三出世間上上禪有九謂自性禪一切禪難禪一切門禪善人禪一切行禪除惱禪此世他世禪清淨淨禪行相廣如次第禪門略如法界次第學者要知應檢彼文論味著等者不

同真如三昧不住見相及得相故疏同得等者三乘人及凡夫外道皆修此定然凡夫多味著外道帶異計所修雖同修心有異故得果各別也若離等者故前說善知識緣中須教授善知識要知邪正以差之毫釐失之千里夫於善友豈合韋恩故法句經中重重顯讚然修行禪定不易其人欲具諳其門須徧覽諸教唯天台三種止觀明諸禪修證行相廣在彼文今略依初學禪觀明邪正發相邪定發相者或身手紛動或時身重如物鎮壓或身輕欲飛或逶陀睡熟或煎寒壯熱見諸異境或其心闇蔽或起諸惡覺或念外散善或歡喜躁作或憂愁悲思或惡覺觸身身毛驚竪或時大樂惛醉如是種種邪法與禪俱發名爲邪僞此之邪定若人愛著即與九十五種鬼神法相應多好失心顛狂或諸鬼神等知人念著其法即加勢力令發諸深邪定智慧辯才神通感動世人見者謂得道果皆悉信服而內心顛倒專行鬼法是人命終若不值佛及善知識所護還墮鬼神道中若更生來多行惡法即墮地獄行者修止觀時若證如是等禪有此諸邪僞相即當却之若知虛誑不愛不著即當謝滅若起念著即墮群邪正禪發相者若於坐中發諸禪時無有如上所說諸邪法等隨正禪發時即覺與定相應空明清淨內心喜悅澹然快樂無有覆蓋善心開發信敬增長智鑒分明身心柔輭微妙虛寂厭患世間無爲無欲出入自在是爲正禪發相此二種相如人與惡人共事常相觸惱若與善人共事久久逾見其美斯亦如

是行者宜深察之故須善友教授捴標疏後世等者妄盡習除證真起化德充法界應用無窮攝護中疏以修等者略同金剛所說持經之者爲如來知見護念等如王世子修德進業堪紹國位特爲君之所寶也爲佛所念理合如此故云法應惡緣中疏離天魔外道等者如上所治以知諸法實相故不爲恐惑九十五外道者如華嚴說有九十六謂六師各有十六種所學法一法自學餘之十五各教十五弟子師徒合論故成此數今滅一如餘處說惑業中論甚深者即般若妙慧深達實相今既入此深定故不誹謗也重罪薄者已達罪性福性非内外中間我心自空罪福無主三昧漸深其罪漸滅故云薄也疑者謂於理猶豫覺觀謂語之加行令達諸法唯心無外境界内離尋伺於理决定何所疑耶故皆滅也行成中疏於理增信者信欲成根必務增長漸入不退故不怯者知法如幻故無所怯繩虵非毒杌鬼無心何所怯耶故下文云若修止者能捨二乘怯弱之見既不怯弱則非同二乘不壞者了他如已故得柔和柔和故不憍慢不憍慢故人則不惱不惱故不壞不壞行也無世滋味者世人不學此法則愛見深固貪著世間今既知三界虛僞誑人六根焉可貪而樂之不樂則離愛離愛即滅煩惱也故下云若修止者對治凡夫住著世間得禪定者真如三昧成也論外緣即通舉六塵音聲即别指耳所對也故楞嚴云純音無塵根境圓融無對所對又云不自觀音以觀觀者能令衆生觀其音聲即得解脫斯則

同諸法無行經入音聲慧法門何所動耶今於六塵中唯舉聲塵者阿含說此以爲禪刺也然上疏文俱於一二等下注者以此解釋便當科文令易解故非謂太近前也觀中論心沈沒者以真如無相向即心絕分別不起故云沈沒此如二乘取空爲證也由沈寂故遂成二失如下列釋論或起下正顯失疏初觀即法相觀於中復有苦無常無我不淨之異以見不淨故不可愛苦故不可忍無我故不自在無常故不可保由是深厭世間而求出離樂修衆善以備将来夙興夜寐無敢怠惰第四即精進觀勝心既發念念精勤敏則有功故能成辦第二即大悲觀謂見諸衆生漂流苦海無有福慧不知苦本躭樂生死不求出離故起大悲哀愍之意故法華云見六道衆生貧窮無福慧入生死險道相續苦不斷不求大勢佛及與斷苦法爲是衆生故而起大悲心第三即大願觀悲心既發以願要期不擇怨親勝劣皆令脫苦速得涅槃衆生界盡我願方盡故能成矣疏四非常者謂非凡彼常情所執之四境故無常中論一切有爲者除六無爲外餘之四位並是有爲無得久停者諸法既生生已即滅如露如電不可久留故戒經云壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保無常經云假使妙高山劫盡皆散壞大海深無底亦復有枯竭大地及日月時至皆歸盡未曾有一事不被無常吞苦觀中論一切心行等如經中說一念有九十刹那一刹那中九百生滅既速生速滅誠爲苦也故前云動則有苦果

不離因然苦者逼迫為義五苦八苦種種不同略而論之不離三種謂苦苦壞苦行苦三苦之內行苦最通不唯五趣皆有抑亦三乘悉具今就通義故標一也無我中論恍忽如夢者念過去法恍恍忽忽似有而無如存若亡徒有言說實不可得故云如夢何啻過去現在亦然故淨名云是身如夢虛妄見也疏難追者非謂有體而求之不易故曰難追以全體自空但有言說故云無體也論如電光者應念諸法前屬過去後屬未來於二中間無體可住終不可取故云如電故淨名云是身如電念念不住也疏刹那者時之邊際也不住者經云初生即有滅不為愚者說又經云刹那刹那念念之間不得停住論如雲等者雲起晴空何曾有本法生真界寧見所從以生時無有來處故滅時亦無去處淨名云是身如雲須臾變滅也疏緣集等者兼能集之緣亦無來處並同於雲然此段文正是空觀今科云無我者以要對破常等四倒故三世既空則無有法法尚不可得豈更存乎我耶故曰無我四中論不淨等者淨名云是身不淨穢惡充滿然有五種一種子不淨父精母血之所成故二住處不淨生熟二藏中間住故三自體不淨三十六物共和合故三十六者外相三四醜謂髮毛爪齒肢淚涕唾垢汗便利身器二六成謂皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜中含十二穢謂脾腎心肺肝膽腸胃赤痰白痰生熟二藏四自相不淨九孔常流諸穢惡故五究竟不淨身壞命終不可堪故形骸若斯復何可樂疏除四倒者常樂我

淨是凡夫所執四種顛倒故今以無常等四觀一一對治如以四藥治於四病大悲中論如是等者以悟自身非常既爾當念衆生亦復如是無明迷故不自覺知故起大悲也三界九類故云一切從無始下窮其苦源蓋是無明所作故前文云以有無明染法因故則熏習真如以熏習故則有妄心乃至造業受於一切身心等苦已受下明三世皆苦也難捨等者無明未盡已前不能免故故法華云一切衆生爲生老病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄餓鬼畜生之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜游戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫

疏無心厭背等者反知厭背苦則有邊故前文說染法得佛後則有斷故十地經云有無數身已滅今滅如是生滅不能於身而生厭離轉更增長機關苦事隨生死流不能還反深發悲心者衆生與已性無二源真樂本有而背之不求妄苦本空而愛之不捨迷頭認影枉此艱辛行者觀之必生悲濟大願中疏因悲立願者思惟衆生三世之苦難捨離故猛立希欲要結之心樂具德行濟度彼苦願體者若有分別則不能普度永度便成顚倒不稱法性以法性離分別故然此亦是不顚倒心也長時心者於中初之三句且是内修德本若自無德行焉以化人先利其器必善其事也故華嚴疏云川有珠而不枯山有玉而增潤内無德本外豈能談又淨名云若自

有縛能解彼縛無有是處若自無縛必能解縛也後之一句正是長時廣大心者文云一切則九類四生無不攝盡故成廣大初句即是能度方便若無方便則馬令發心故以漚和善巧令悉從化也第一心者高出人天二乘之境更無過此故稱第一也今詳文中具有四願謂離分别即誓斷煩惱徧脩諸行即誓學法門盡未來等即誓度衆生令得涅槃即誓成佛道既令彼得功歸於已即是自希證也精進中論以起等者既發如是希欲之心應行是事而無怠惰斯則以思無益不如於學故一切善法勤而行之苟能無處不修無時不作勤勇匪懈心不厭捨則自然成就自利利他也結觀中論若餘等者謂燕坐則唯專於止若從坐起餘諸威儀當應思察利害之事念欲去取也疏順理者一切善法順真如理前文云若人修行一切善法自然歸順真如法故以諸善行外違妄染内順真如故云順理即作持門也違理者一切惡法諸不律儀内與法性相違外能招報諸苦故不應作即止持門也摠標中論若行等者此約四儀六緣之中皆須止觀雙修定慧俱運疏動静别修者雖云别修應須習其雙運以前文中雖先止後觀次第别辯然至修時豈得相離以文不累書故成前後今此文中說俱者亦是重辯前文恐人修時各自習故故勸皆應止觀俱行也以因時俱行果方雙運如有足無目有目無足皆不到清凉池獨輪之車豈免覆轍故經云因地心與果地覺無二無别方曰始終不相離也即止中論自性不

生者故中論曰諸法不自生亦不從他生不共不無因是故知無生今舉四中之一故云自性此即無我無造無受者也下即善惡之業亦不亡非有義者徧計全空故言非有依他不泯故不言無若言無者則墮斷過以非同兔角畢竟無故論即念因緣等者故經云諸法因緣生諸法因緣滅又云因緣和合虛妄有生等䟽非無義者依他宛然故言非無徧計全空故不言有若言有者即墮常過以非同妄情有所得故此二者性相有殊不二者體用常俱此順等者有二義一順教即此所引是佛聖言二順理謂不動真際是性不變建立諸法即性隨緣一法二義故云即也故前䟽云不變性而緣起染淨常殊良以等者經云法身流轉五道名爲衆生中論云以有空義故一切法得成也故能等者約境修心以成觀行境既即亡而存心亦即止成觀也然前段即真如門後段即生滅門二門不二但是一心故得止觀雙運即觀中論雖念因緣等者即前非無義也而亦下即前非有義也䟽不分配者以前影後故䟽文二初正釋文旨故䟽序云不捨緣而即真凡聖致一此乃即隨緣而不變故良以等者經云一切衆生皆如也前文云以一切法即真實性故故能下亦同前文約境修心以成止行境既即存而亡心亦即觀成止也配歸二門及前可見說時下二通示用心說有前後等者文不累書言不頓發故觀之與止前後而辯若在行人修心之際須止觀融鎔無前無後謂即止而修觀寂而常照也即觀而修止照而

常寂也寂照之體即是一心一心名爲實性故云法性寂然名止寂而常照名觀此中不唯止觀不二抑亦心境一如謂以無緣智緣無相境以無相境相無緣智境智一如如水與水唯一實相更無別法方名圓頓止觀真如三昧對障中疏治二過等者凡夫不知諸法自性無生見有人法而起貪愛樂住世間今修止道令知法本不然今則無滅自然見三界虛妄如虛空華不樂住著也二乘得之見法無我於苦不怖豈欲速取寂滅涅槃耶以止下釋所以可知正治二乘者以二乘一向洸空以空爲證怖懼生死但求自利不起利他不成佛法今修觀道知一切法因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅知病識藥即起諸幻以除幻者變化諸幻而開幻衆此則自然離於狹劣之見而起大悲普能救濟也若凡夫得之則能知無常苦空無我不淨而修諸善行以修觀門不壞緣法能除此障揔結疏非不樂世間者意云不樂世間方能修善斯則止成於觀非不怖等者意云不怖生死方能起悲此乃觀成於止猶如合繩作似相違究竟相順也故雜阿含說佛在瞿師國阿難問上座若比丘於空處樹下閑房思惟當以何法專精脩習上座云當以二法所謂止觀阿難曰多脩習已當何所成上座曰脩習於止終成於觀脩習觀已終成於止止觀俱脩得諸解脫阿難復問五百比丘亦作是說阿難歡喜問佛佛深印可止觀相須等者亦如於繩合之方用故涅槃經說二乘菩薩脩不均故不見佛性無明邪見自此而生

無上菩提由之難入如能具足修習不相捨離則能疾到薩婆若海故涅槃云定慧等學明見佛性法華亦云如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生自證無上道由是菩薩行門雖多揔攝不過定慧故華嚴云譬如有力王率土咸戴仰定慧亦如是菩薩所依賴天台宗於止觀深意在此故彼云涅槃真法入乃多塗論其急要不過止觀止乃伏結之初門觀乃斷惑之正要止乃養心識之善資觀則照神解之妙術等若人成就定慧二法斯乃自利利人法無不備也今之學流焉可偏習如天台說若行者如是修止觀時即能了知一切諸法皆由心生因縁虛假不實故空以知空故即不得一切諸法名字相貌爾時上不見佛果可求下不見衆生可度是名從假入空觀亦名二諦觀亦名慧眼亦名一切智若住此觀即墮聲聞辟支佛地故法華中諸聲聞等自歎言我等若聞淨佛國土教化衆生心不喜樂所以者何一切諸法皆悉空寂無生無滅無大無小無漏無爲如是思惟不生喜樂當知若見無爲入正位者終不能發三菩提心此即定力多故不見佛性若菩薩爲度一切衆生成就一切佛法故不應取著無爲爾時應脩從空入假觀即當諦觀心性雖空對縁之時亦能出生一切諸法猶如幻化雖無實體亦有見聞覺知等相差別不同行者如是觀時雖知一切諸法畢竟空寂能於空中修種種行如空中種樹亦能分別衆生諸根性欲性欲無量故則說法無量若能成就無量辯才即能利益五道衆生是名從

空入假觀亦名平等觀亦名法眼亦名道種智住此觀中智慧力多雖見佛性而不明了菩薩雖復成就如此二觀猶是方便非是正觀故瓔珞云前二觀爲方便因二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海菩薩欲於一念中具足一切法者應修中道正觀若能諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能如是照了即於心性通達中道圓照二諦若能於自心見中道二諦即見一切諸法中道二諦亦不取中道二諦以決定性不可得故是名中道正觀如中論云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦是中道義此偈非唯是分別正觀亦是兼明前二種方便觀門當知中道正觀即是佛眼即是一切種智若住此觀即是定慧力

等了了見於佛性即是安住大乘行步平正其疾如風入薩婆若海即行如來行入如來室著如來衣坐如來座以如來莊嚴而自莊嚴獲得六根清淨入佛境界於一切法無所染著即一切諸佛皆現在前成就念佛三昧安住首楞嚴定普現色身能入十方佛土教化衆生嚴淨一切佛刹供養十方諸佛受持一切諸佛法藏具足一切諸波羅蜜即入頓悟大菩薩位即與普賢文殊共爲等侶即常住法性身中爲十方諸佛稱歎授記能八相成道於十方國究竟一切佛事具足真應二身是名初發心住菩薩然上所說依經明其三觀行相似成別異若在行人即須三智一心中得不縱横並别方是圓修也天台空觀即此止門假觀即觀門中觀即俱運也大約

如此防退中論衆生者十信初心之上品也怯弱等者謂於生死中創起覺悟惑業則無始積集善行則方将修學境强心弱障重力微在於觀心寧無恐劣娑婆者此云堪忍具足五濁實不可居故經云此濁惡世地獄餓鬼畜生充滿多不善聚唯佛如来堪忍住故亦可修忍勝餘方故不能常值等者以穢土之中雖有佛出然不久住即入滅度動經多刼空過無佛行者或生佛前或生佛後皆不得值以不值故不能供養親近承受聖旨懼謂等者其猶孤子未及成人便失恃怙寧不憂勞将無所損行人亦爾無佛爲勝緣内心又微弱况玆穢境五濁混然期心上求實爲難進擬退聖道意中論勝方便者即念佛三昧十六觀門及佛願力等隨願下如隨願往生經所說十方皆有淨土若欲生者隨願往生引經中論修多羅等者即阿彌陀無量壽瑞相及觀經等如小彌陀經說從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂樂事極故名爲極樂有佛號阿彌陀阿彌陀者此云無量光明壽命弟子國土莊嚴悉無量故其國土莊嚴佛身功德微妙殊絶難可思議廣在經文不能具述然凡往生者都有九品因行有勝劣往生有升降華開有遲速成道有前後上上品者發三種心謂志誠心深心迴向心具足戒行讀誦大乘一日乃至七日即得往生佛及菩薩親来迎接觀音菩薩執金剛臺等至行者前其人乘此隨佛之後如彈指頃即生彼國生巳見佛聞法開悟經須臾頃徧至十方於諸佛前次第受記還至本國得

無量百千陀羅尼門乃至下下品者五逆十惡具諸不善以惡業故合墮地獄經歷多劫臨命終時遇善知識教令稱佛名號於念念中除八十億劫生死重罪具足十念乘華往生佛及菩薩共来迎接生彼池中蓮華之内滿十二大劫蓮華乃開觀音勢至而爲說法聞法歡喜滅罪除障發菩提心等如要備見請覽彼經問準隨願往生經就十方皆有淨土云何偏指西方荅因易緣强勝餘方故因易者十念爲因故緣强者彼佛願力故以彼佛因中有四十八種廣大誓願於中云若有衆生欲生我國十念成就不得生者不取正覺有兹所以故偏指也具如瑞相經常見佛者約生彼說也若觀法身者約令修因也疏三位者料揀往生之人正是說於已生彼者

若觀經中具明九品天台所判上三品人始從習種終至解行菩薩中三品是十信已下以能持戒孝養等而求生故下三品是今時悠悠凡夫以作衆惡重罪臨命終時遇善友勸方願生故上上品見佛聞法便證無生故是道種人上中品位當性種上下品位當習種一得道有遲速二所乘有勝劣得道遲速者上上品如前生已便證無生上中者生經七日得不退轉經一小劫得無生忍上下者經三七日能游十方過三小劫得百法明門住歡喜地乘勝劣者初金剛臺次紫金臺後金蓮華今疏約三位者但就九品中前六品說初位即彼中三品人也第二位即彼上下品人第三位即彼上中上上品人也以是料揀不退義故故此判也無退緣者以彼壽

命長遠又無女人無三塗無寒暑無饑渴無冤親無老病所欲隨心常與聲聞大菩薩等而爲伴侶常見佛聞法水鳥樹林皆演苦空無常無我念佛念法由是善業則自然增長塵勞則任運消除直至菩提更無退轉故彌陀經云若有人已發願今發願當發願欲生彌陀佛國者皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提與此穢土修行霄壤有隔猶如二人共至前所一則徒步一則乘載如是二人難易可見彼此三境修行等差亦復如是然今有人不審利害於兩土察因緣之勝劣說空行有數寶受貧往往窮理以無西沈空而謗教信鄙俚於後代非方便於先覺恃已爲是何是之有謂我情忘何情之忘及乎讚喜謗瞋惑之盛矣殊不知存我入覺覺思遠焉而罔

信安養爲息肩脫屣之地者吾爲之傷之弗能已也佛記等者楞伽經說龍樹比丘住初歡喜地能破有無見往生安樂國後二位者即十信滿足及三賢位人以觀真如法身勤修習故願生彼國即是九品中上三品人也又知初位信行未滿者即可對前常見於佛終無有退之文也然今論云若觀真如法身畢竟得生斯則觀已方生住正定也故知不可作生後方觀而解有智請詳勸修利益者即流通分也既陳法義廣示修行圓頓之根必依悟入今摠舉前說勸令受持聞思修習得利益故文中具說三慧益相仍舉不信毀謗之過今但云勸修利益者何也謂舉深該淺故不言聞思因勸而修故自無疑謗由是但云勸修利益結前生後中論如是等者指

前三分所詮法也謂一心二門二覺二不覺四位二相三細六麤五意六染二礙四熏習三大二身二見三心四方便六度三心相四信五行等並已說了然此等諸法盡是大乘之中差別法義故云如是摩訶衍等諸佛祕藏者即大涅槃三德甚深是佛所證非因位能窮故名祕多所含容而無積聚故名藏此之祕藏具足三法謂摩訶般若解脫法身一一皆具常樂我淨故名爲德雖有三名而無三體如天面三目不縱橫並別非一二三而一二三故名祕藏然上所說差別法義以此三法往收罄無不盡何謂也如上一心是揔舉祕藏體具足三大義故二門不離真俗二諦真中泯相即空是般若顯實是法身生滅是俗諦正是解脫二覺中本覺是法身始覺是般若始本不二是解脫四位中隨一一位皆有能證智是般若所證理是法身離障處即解脫二相中智淨相是法身般若不思議業相是解脫四鏡中如實空鏡是法身因熏習鏡是般若後二鏡是解脫又初是法身二是般若解脫後二中三是般若法身四是解脫九相中前七屬煩惱是般若造業是解脫受報是法身五意六染二礙攝入九相可以意得四熏習中染熏方離無明妄心境界起成惑業流轉生死如九相所配淨熏中真如是法身熏起始覺是般若離障處即解脫三大中體是法身相是般若用是解脫二身中真身屬法身般若應身是解脫對治邪執能對是般若二見無處即解脫正理顯處即法身三心中直心即法身深心即般若大悲心

即解脫六度中度度皆具三種如云以知是般若法性是法身本無慳貪是解脫三心相中真心即般若法身方便及業識心即解脫四信中信真如即法身信佛即般若信法與僧即解脫五行中前四即解脫止即法身觀即般若或一一行皆具三種以此三法統收一切靡不皆盡此三不離前之一心斯則十方三世一切佛法皆此論攝故名秘藏我已揔說也舉益論如來甚深境界者一心二門三大也一心則法甚深三大則義甚深二門則理事甚深皆是如來所證之境故正信者以此為實不信諸法故既生正信故離誹謗離誹謗故入大乘道道即因義能通佛果故持此論者教是大乘之門欲入大乘故須持教或讀或誦揔名為持視聽所知悉名聞慧

疏思慧者思惟其義修慧者如說修行論究竟等者始因聞思終得佛果故又一得永得故云究竟佛果圓通名之為道聞益中論若人等者有二意一者但能如此不怯他時必得如來授記如寶藏佛說釋迦後時必得然燈如來授記二者景行若斯義合得記如圓覺經清淨慧章末云若人聞此法門不生驚畏是則名為淨覺隨順汝等當知如是衆生已曾供養百千萬億恒河沙諸佛植衆德本佛說是人名為成就一切種智義同此也又如法華說如來滅後若有人聞妙法華經乃至一句一偈一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記思益中論假使者實無此人假設而立故三千大千世界者俱舍云四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小

千界此小千千倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞配亦可知十善者化人令行十善果招天上雖即數多不離三界不成無漏若思此法是佛之因究竟令得無上佛道時雖不多功不可喻豈將世善而可並耶德多中論受持者領受法義任持在心食頃之際散心思惟功不可喻况一日一夜定心觀察時長行勝所獲功德誠如此言不可思說也校量中論假令等者此中校勝文雖不多義則甚廣以能歎之人是無上大覺具一切智有無礙辯凡所歎說無不究竟今則不獨一佛所歎仍舉十方一切諸佛是人勝而復多也又非於少時間仍各於無量無數劫中是稱歎時長也非謂多佛於長時中歎其功德令得邊際而又復言亦不能盡是知義豐文約之教比餘處校勝之文實為盡矣所以中論何以故者果人無量劫數無邊於爾所時經爾所佛歎所不及有何所以耶謂法性下釋也謂性無邊故功德如性亦復無邊以修習斯論者即是深入法性之所獲故謗毀中疏罪重者受持既若福多毀謗合招罪重準大般若經說謗法衆生入阿鼻地獄經無量劫遇此境壞則寄餘界地獄如是展轉徧歷十方還至本處罪由未盡今言無量大苦是此類也亦如法華經說謗經之人其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生等止謗者亦是勸信獲罪若是宜可止之故勝鬘說若自有智則自體會若不解處則仰推如來非我境界苟能如此則何患殃及於後世耶論以深

下或問曰以何義故不信毀謗者獲罪如斯故此釋之亦如法華云斷佛種故受斯罪報以一下又難曰但謗此論如何乃言斷三寶種成自他之害耶故此釋之既果人得涅槃等者此但約人互顯影略而言據理則一得俱得故非別證如般若心經說菩提薩埵依般若得涅槃三世諸佛依般若得菩提此亦如是法寶等者以論中如来是佛寶菩薩是僧寶若不信此法則無菩薩修行即僧寶斷絕若無修行則不證菩提涅槃是法寶斷絕若不證果即無如来是佛寶斷絕三寶斷絕皆由不信毀謗是故獲罪經無量劫受大苦也將知大罪莫大於謗法耳結勸中論過去即釋迦之流現在即馬鳴之類未来即今之行者楞嚴文殊歎觀音圓通云過去諸如来斯門已成就現在諸菩薩今各入圓通未来修學人當依如是法我亦從中證非唯觀世音無異路者經云此是微塵佛一路涅槃門又云十方如来一門超出妙莊嚴路揔結中論諸佛等者諸佛謂能證能說之人甚深下即所證所說之法此中深廣等是揔指三大深約竪論大約橫說二皆絕待故加甚廣之言謂深中之深非對淺之深故云甚深大中之大非對小之大故云廣大或可深廣大三字別對體相用之三義深是體大謂實相真法非因位能窮唯佛究盡故大論云智度大海唯佛窮底又法華云深固幽遠無人能到此則約過去無始未來無終不生不滅故云深也廣是用大謂過河沙之妙用潛興密應無有休息無有窮盡此無盡之用一一同於

覺性無有邊涯無有分限故楞嚴云我以不生不滅合如来藏而如来藏本妙圓心周徧法界是故於中一爲無量無量爲一小中現大大中現小不動道場徧能含受十方國土坐微塵裏轉大法輪等故云廣也大是相大相謂義相即前所辯大智慧光明義徧照法界義等過於河沙無漏性德與真如體不離不斷不異不思議非深非廣能深能廣故受大名所言甚者通貫三字謂甚深甚廣甚大俱絶待故此之三法徧能含攝一切佛法亦攝一切衆生法含攝雖多俱不離一心一心者是諸佛所證之極致是諸佛所説之根本故前論云謂欲解釋如来根本之義令諸衆生正解不謬故令論主以少言句隨順此法略而説之言雖約略理無不備故云揔持説也故前文云如是此論爲欲揔攝如来廣大深法無邊義故應説此論論如法性者法性徧滿圓無際故造論功德如性廣大亦無有際法性甚深無窮盡故造論功德如性甚深亦無有盡法性無漏離諸染故造論功德如性無漏非垢非染法性無爲離施作故造論功德如性無作非有爲相不可破壞盡於未来如是功德無量無盡無漏無爲欲何所利由是論云普利一切衆生界然利衆生不出二種一令離苦謂離分段變易二生死故二令得樂謂得菩提涅槃二無上樂以衆生有三乘五性四生九類差别不同故云一切令迴如性功德普霑利之令彼隨自根性咸得其益終至究竟無上覺道耳

起信論疏筆削記卷第十五

南山高麗講起信玄敘

圭峯可堂　師會　撰

夫文武微而仲尼憂楊墨化而孟軻懼豈曰愛惡特甚皂白太多蓋言善不可遺惡不可長也且如來示滅衆聖韜光六師馳騁於當時諸部分張於異路爰有大士號稱馬鳴獨步五天聲高千古轉眄則群邪辟易從容而異類歸誠扶顛除疑奮辭雪耻證往向位入隔檀門宗百洛乂了義大乘立三十三甚深妙法將修行種因海為能運以性德圓滿海為旨歸囊括衆經造起信論不二大乘之根本統攝華嚴一心法界之義天全該性德鏡臨三大珠貫五重群賢資以通經諸祖得為秤㪷文唯二十八紙義該一大藏經等精耀之含容肖氣絲之舒攝噫真宗再闡佛日重輝其唯此論乎豈與夫釋十地之一品解六相之單門權實偏圓曾無眉目者同日而語哉有高弟弟子龍阿周那親授靈文深明意樂作華文十軸建大義千條舉論攝經而文有所歸摘經屬論而義意綸貫由是覺樹生芽於砂磧義華破蕚於春風人解衣珠室開祕寶雖以傳芳於彼土未能擅美於此邦有壅流通何啻千載至相上人首闢寶冊得如意珠辭句淵玄解者希少於是康藏和尚清涼大師再吐新奇用廣古訓共申義海各讚靈蕭爭為開世之英才竟作當時之大手但論疏隻別浮沉有馬者耳故我圭峯尊者革堂丈人乃賢首之嫡孫清涼之長子馬鳴之苗裔五教之祖師患其在茲再此調治嘆曰此真秤㪷也遂移疏注於論文判教宗經理盡斯矣今所講者實其注文擬唱格言久坐

大衆氷鎔三藏微言囊括百億雅詁有馬鳴之論與馬設五重秤斗度衆典重輕則賢首之疏判矣論旨趣深疏文致遠長水之記又從而作之然記主楞嚴尊者示跡皇朝學無常師運無緣慈愍諸未悟裁石壁之煩長筆正義於玄綱撮綜陶甄集成斯記文唯六軸義貫五章使諸見聞意地開發義天煥明從聞思修殊功叵測而已是知記為入法之權輿疏乃玄鮮之妙術論爲契證之崇基若謂語默視聽目擊道存塵塵具足物物全彰其疏記之作悉爲賸語蓋以初學之士用此三法相因而入取次而忘其猶見月忘指濟河焚舟無離文字說解脫是也余故於是慨此板廢亡已久惜斯文纏過不通久蘊私衷轉將襯施鏤方牘而翼遠其傳俾當器而盡窮厥趣旹嘉定庚辰中元日真如賢首教院住持傳教

止堂 戒月 敬書

起信論疏筆削記卷第十五

音釋

磷力珍切水在石間 隟直逆切孔也嫌恨也 逶於為切|拖也 鄗甫委切|陋也 蹝疎士切履也不躡跟也 韜土刀切藏也 躃普擊切痓癖病也 斗當口切十升也 絲音絲 磧千的切水淺石見也 矞餘制切茁|也 賸食證切益也餘也| 牘徒谷切簡|又樂器

五燈會元

宋沙門大川濟纂

清刻龍藏佛說法變相圖

五燈會元目錄卷上

卷首
序文
卷第一
七佛
毘婆尸佛過去莊嚴劫第九百九十八尊
尸棄佛第九百九十九尊
毘舍浮佛第一千尊
拘留孫佛見在賢劫第一尊
拘那含牟尼佛第二尊
迦葉佛第三尊
釋迦牟尼佛第四尊
西天祖師共二十七尊
摩訶迦葉尊者　阿難尊者
商那和修尊者　優波毱多尊者

提多迦尊者　彌遮迦尊者

卷第二

婆須蜜尊者　佛陀難提尊者

伏馱蜜多尊者　脅尊者

富那夜奢尊者　馬鳴尊者

迦毗摩羅尊者　龍樹尊者

迦那提婆尊者　羅睺羅多尊者

僧伽難提尊者　伽耶舍多尊者

鳩摩羅多尊者　闍夜多尊者

婆修盤頭尊者　摩拏羅尊者

鶴勒那尊者　師子尊者

婆舍斯多尊者　不如密多尊者

般若多羅尊者

卷第三

東土祖師

菩提達磨大師　慧可大祖禪師

僧璨鑑智禪師　道信大醫禪師

弘忍大滿禪師　慧能大鑒禪師

卷第四

四祖大醫禪師旁出法嗣第一世

牛頭山法融禪師

四祖下二世

融禪師法嗣

牛頭山智巖禪師　鍾山曇璀禪師

四祖下三世

巖禪師法嗣

牛頭山慧方禪師不列章次

四祖下四世

方禪師法嗣

牛頭山法持禪師不列章次

四祖下五世
持禪師法嗣
牛頭山智威禪師
四祖下六世
威禪師法嗣
牛頭山慧忠禪師　安國玄挺禪師
天柱崇慧禪師　鶴林玄素禪師
四祖下七世
忠禪師法嗣
佛窟惟則禪師
鶴林素禪師法嗣
徑山道欽禪師
四祖下八世
佛窟則禪師法嗣
天台雲居智禪師

徑山欽禪師法嗣
鳥窠道林禪師
五祖大滿禪師旁出法嗣第一世
北宗神秀禪師　嵩嶽慧安國師
蒙山道明禪師
資州智侁禪師不列章次
五祖下二世
北宗秀禪師法嗣
五臺巨方禪師　中條智封禪師
降魔藏禪師　壽州道樹禪師
嵩山普寂禪師不列章次
嵩嶽安國師法嗣
福先仁儉禪師
嵩嶽破竈墮和尚　嵩嶽元珪禪師
資州侁禪師法嗣

資州處寂禪師（不列章次）

五祖下三世

嵩山寂禪師法嗣

終南山惟政禪師

破竈墮和尚法嗣

嵩山峻極禪師

資州寂禪師法嗣

益州無相禪師（不列章次）

五祖下四世

無相禪師法嗣

保唐無住禪師

卷第五

六祖大鑒禪師旁出法嗣第一世

西域堀多三藏　韶州法海禪師

吉州志誠禪師　匾擔曉了禪師

洪州法達禪師　壽州智通禪師

江西志徹禪師　信州智常禪師

廣州志道禪師　永嘉玄覺禪師

溫州淨居尼玄機　司空本淨禪師

婺州玄策禪師　河北智隍禪師

南陽慧忠國師　荷澤神會禪師

卷第六

六祖下二世

南陽忠國師法嗣

耽源應眞禪師

荷澤會禪師法嗣

嵩山光寶禪師

磁州法如禪師（不列章次）

六祖下三世

磁州如禪師法嗣

荊南惟忠禪師 亦名南印不列章次

六祖下四世

荊南忠禪師法嗣

遂州道圓和尚 不列章次

六祖下五世

遂州圓和尚法嗣

圭峰宗密禪師

附

西天東土應化聖賢

文殊菩薩　天親菩薩

維摩大士　善財童子

須菩提尊者　舍利弗尊者

殃崛摩羅尊者　賓頭盧尊者

障蔽魔王　那吒太子

跋陀禪師　金陵寶誌禪師

雙林善慧大士　南嶽慧思禪師

天台智者禪師　泗州僧伽大聖

天台豐干禪師　天台寒山大士

天台拾得大士　明州布袋和尚

法華志言大士　扣冰澡先古佛

千歲寶掌和尚

卷第七

六祖大鑒禪師法嗣

南嶽懷讓禪師

南嶽讓禪師法嗣第一世

江西馬祖道一禪師

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

百丈懷海禪師　南泉普願禪師

鹽官齊安國師　歸宗智常禪師

大梅法常禪師　佛光如滿禪師

卷第八

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

五洩靈黙禪師　盤山寶積禪師
麻谷寶徹禪師　東寺如會禪師
西堂智藏禪師
章敬懷暉禪師 舊作暉誤
永泰靈湍禪師 不列章次
華嚴智藏禪師 不列章次
大珠慧海禪師　百丈惟政禪師
泐潭法會禪師　杉山智堅禪師
泐潭惟建禪師　茗溪道行禪師
石鞏慧藏禪師　北蘭讓禪師
南源道明禪師　鄮村自滿禪師
中邑洪恩禪師　泐潭常興禪師
汾州無業國師　大同廣澄禪師
鵞湖大義禪師　伊闕自在禪師
興善惟寬禪師　鄂州無等禪師
三角總印禪師　魯祖寶雲禪師
芙蓉太毓禪師　紫玉道通禪師
五臺隱峯禪師　石霜大善禪師
龜洋無了禪師

卷第九

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

西園曇藏禪師　楊岐甄叔禪師
馬頭神藏禪師　華林善覺禪師
水塘和尚　濛谿和尚
佛嶴和尚　烏臼和尚
古寺和尚　石臼和尚

本谿和尚　石林和尚
西山亮座主　黑眼和尚
米嶺和尚　齊峯和尚
太陽和尚　紅螺和尚
百靈和尚　金牛和尚
黑㵎和尚　利山和尚
乳源和尚　松山和尚
則川和尚　打地和尚
秀谿和尚　椑樹和尚
草堂和尚　洞安和尚
興平和尚　逍遙和尚
福谿和尚　水潦和尚
浮盃和尚　龍山和尚亦曰隱山
龐蘊居士
南嶽下三世
百丈海禪師法嗣
溈山靈祐禪師語具別卷　黃檗希運禪師
長慶大安禪師　大慈寰中禪師
平田普岸禪師　五峯常觀禪師
石霜性空禪師　古靈神贊禪師
和安寺通禪師　龍雲臺禪師
衛國院道禪師　鎮州萬歲和尚
東山慧禪師　清田和尚
百丈涅槃和尚
卷第十
南嶽下三世
南泉願禪師法嗣
趙州從諗禪師　長沙景岑禪師
鄂州茱萸和尚　子湖利蹤禪師
白馬曇照禪師　雲際師祖禪師

香嚴義端禪師　靈鷲閑禪師
洛京嵩山和尚　蘇州西禪和尚
日子和尚　陸亘大夫
甘贄行者
鹽官安國師法嗣
關南道常禪師　雙嶺玄真禪師
徑山鑒宗禪師
歸宗常禪師法嗣
芙蓉靈訓禪師　漢南高亭和尚
新羅大茅和尚　五臺智通禪師
高安大愚禪師 不列章次
卷第十一
南嶽下三世
大梅常禪師法嗣
新羅迦智禪師　杭州天龍和尚
佛光滿禪師法嗣
白居易侍郎
五洩默禪師法嗣
龜山正元禪師　婺州蘇溪和尚
盤山積禪師法嗣
鎮州普化和尚
麻谷徹禪師法嗣
壽州良遂禪師
東寺會禪師法嗣
薯山慧超禪師
西堂藏禪師法嗣
虔州處微禪師
章敬暉禪師法嗣
薦福弘辯禪師　龜山智具禪師
金州操禪師　朗州古堤和尚

京兆公畿和尚
永泰湍禪師法嗣
上林戒靈禪師
五臺秘魔巖和尚　湖南祇林和尚
華嚴藏禪師法嗣
黃州齊安禪師
南嶽下四世
黃蘗運禪師法嗣
臨濟義玄禪師語具別卷　睦州陳尊宿
千頃楚南禪師　烏石靈觀禪師
羅漢宗徹禪師　相國裴休居士
長慶安禪師法嗣
大隨法眞禪師　靈樹如敏禪師
靈雲志勤禪師　壽山師解禪師
饒州嶤山和尚　國歡文矩禪師
台州浮江和尚　潞州淥水和尚
文殊圓明禪師
趙州諗禪師法嗣
嚴陽善信尊者　光孝慧覺禪師
國清院奉禪師　木陳從朗禪師
婺州新建禪師　杭州多福和尚
益州西睦和尚
長沙岑禪師法嗣
雪竇常通禪師
卷第十二
南嶽下四世
茱萸和尚法嗣
石梯和尚
子湖蹤禪師法嗣
台州勝光和尚　漳州浮石和尚

紫桐和尚　日容遠和尚

關南常禪師法嗣

關南道吾和尚　漳州羅漢和尚

高安大愚禪師法嗣

末山尼了然禪師

天龍和尚法嗣

金華俱胝和尚

南嶽下五世

睦州陳尊宿法嗣

刺史陳操尚書

光孝覺禪師法嗣

長慶道巘禪師

六祖大鑒禪師法嗣

青原行思禪師

青原思禪師法嗣第一世

石頭希遷禪師

青原下二世

石頭遷禪師法嗣

藥山惟儼禪師　丹霞天然禪師

潭州大川禪師　大顛寶通禪師

長髭曠禪師　京兆尸利禪師

招提慧朗禪師　興國振朗禪師

汾州石樓禪師　法門佛陀禪師

水空和尚　大同濟禪師

卷第十三

青原下三世

藥山儼禪師法嗣

道吾宗智禪師　雲巖曇晟禪師

船子德誠禪師　椑樹慧省禪師

百巖明哲禪師　澧州高沙彌

刺史李翺居士

丹霞然禪師法嗣

翠微無學禪師　孝義性空禪師

米倉和尚　丹霞義安禪師

本童禪師

潭州川禪師法嗣

仙天禪師　福州普光禪師

大顛通禪師法嗣

三平義忠禪師　馬頰本空禪師

本生禪師

長髭曠禪師法嗣

石室善道禪師

青原下四世

道吾智禪師法嗣

石霜慶諸禪師　漸源仲興禪師

渌清禪師

雲巖晟禪師法嗣

洞山良价禪師語其別卷　杏山鑒洪禪師

神山僧密禪師　幽溪和尚

卷第十四

青原下四世

船子誠禪師法嗣

夾山善會禪師

翠微學禪師法嗣

清平令遵禪師　投子大同禪師

道場如訥禪師　白雲山約禪師

孝義性空禪師法嗣

歙州茂源禪師　棗山光仁禪師

青原下五世

石霜諸禪師法嗣

大光居誨禪師　九峰道虔禪師
湧泉景欣禪師　雲蓋志元禪師
谷山藏禪師　中雲蓋山禪師
南際僧一禪師　棲賢懷祐禪師
覆船洪薦禪師　德山存德禪師
吉州崇恩禪師　石霜山暉禪師
郢州芭蕉禪師　肥田慧覺禪師
鹿苑山暉禪師　寶蓋山約禪師
雲門海晏禪師　湖南文殊禪師
鳳翔石柱禪師　大通存壽禪師
南嶽玄泰禪師　潭州雲蓋禪師
龍湖普聞禪師　張拙秀才

卷第十五

青原下五世

夾山會禪師法嗣
洛浦元安禪師　逍遙懷忠禪師
蟠龍可文禪師　黃山月輪禪師
韶山寰普禪師　上藍令超禪師
鄆州四禪禪師　太原海湖禪師
嘉州白水禪師　天蓋山幽禪師
清平遵禪師法嗣
三角令珪禪師
投子同禪師法嗣
投子感溫禪師　牛頭山微禪師
香山澄照禪師　陜府天福禪師
中梁山古禪師　襄州谷隱禪師
安州九嵕禪師　盤山二世禪師
九嵕敬慧禪師　觀音巖俊禪師
濠州思明禪師　鳳翔招福禪師

青原下六世

大光誨禪師法嗣

谷山有緣禪師　潭州龍興禪師

伏龍一世禪師　白雲善藏禪師

伏龍二世禪師　陝府龍峻禪師

伏龍三世禪師

潭州藤霞禪師（不列章次）

九峰虔禪師法嗣

新羅清院禪師　泐潭神黨禪師

南源行修禪師　泐潭山明禪師

吉州禾山禪師　泐潭延茂禪師

同安常察禪師　泐潭匡悟禪師

禾山無殷禪師　泐潭山牟禪師

湧泉欣禪師法嗣

六通院紹禪師

雲蓋元禪師法嗣

雲蓋志罕禪師　新羅卧龍禪師

天台山燈禪師

谷山藏禪師法嗣

新羅瑞巖禪師　新羅百巖禪師

新羅大嶺禪師

中雲蓋禪師法嗣

雲蓋山景禪師　禾山師陰禪師

柘溪從實禪師

卷第十六

青原下六世

洛浦安禪師法嗣

烏牙彥賓禪師　青峯傳楚禪師

永安善靜禪師　鄧州中度禪師

洞溪戒定禪師　京兆卧龍禪師

逍遙忠禪師法嗣

福清師巍禪師　白雲無休禪師
蟠龍文禪師法嗣
永安淨悟禪師　木平善道禪師
崇福院志禪師　陜府龍溪禪師
黃山輪禪師法嗣
郢州桐泉禪師
韶山普禪師法嗣
潭州文殊禪師　耀州密行禪師
濠州明禪師法嗣
鷲嶺善本禪師
青原下七世
潭州霞禪師法嗣
澧州藥山禪師
雲蓋景禪師法嗣
南臺寺藏禪師　雲蓋證覺禪師

烏牙賔禪師法嗣
大安興古禪師　烏牙行朗禪師
青峯楚禪師法嗣
西川靈龕禪師　紫閣端巳禪師
開山懷晝禪師　幽州傳法禪師
淨衆歸信禪師　青峯清勉禪師
附宋世玉音
太宗皇帝　徽宗皇帝
孝宗皇帝
未詳法嗣
實性大師　茶陵郁山主
僧肇法師　禪月貫休禪師
先淨照禪師　公期和尚
唐朝因禪師　東山雲頂禪師
雲幽重惲禪師　布衲如禪師

投子通禪師
法海立禪師
天寧明禪師
仁王欽禪師
金陵鐵索山主
樓子和尚
神照本如法師
天竺證悟法師
本嵩律師
亡名古宿廿八則
亡名宰官七則
亡名行者五則
亡名道婆五則
卷第十七
青原下二世
石頭遷禪師法嗣
天皇道悟禪師
青原下三世
天皇悟禪師法嗣
龍潭崇信禪師
青原下四世
龍潭信禪師法嗣
德山宣鑒禪師
泐潭寶峯和尚
青原下五世
德山鑒禪師法嗣
巖頭全奯禪師
雪峯義存禪師
感潭資國禪師
瑞龍慧恭禪師
泉州瓦棺和尚
高亭簡禪師
青原下六世
巖頭奯禪師法嗣
瑞巖師彥禪師
玄泉山彥禪師
羅山道閑禪師
香溪從範禪師
聖壽院嚴禪師
靈巖慧宗禪師
卷第十八
青原下六世
雪峯存禪師法嗣

雲門文偃禪師（語具別卷）　玄沙師備禪師
長慶慧稜禪師　保福從展禪師
鼓山神晏國師
卷第十九
青原下六世
雪峯存禪師法嗣
龍華靈照禪師　翠巖令參禪師
鏡清道怤禪師　報恩懷岳禪師
安國弘瑫禪師　睡龍道溥禪師
金輪可觀禪師　大普玄通禪師
長生皎然禪師　鵞湖智孚禪師
化度師郁禪師　隆壽紹卿禪師
仙宗行瑫禪師　永福從弇禪師
雲蓋歸本禪師　韶州林泉和尚
洛京南院和尚　洞巖可休禪師
法海行周禪師　龍井山通禪師
龍興宗靖禪師　南禪契璠禪師
越山師鼐禪師　福清玄訥禪師
南臺院仁禪師　泉州東禪和尚
大錢從襲禪師　福州永泰和尚
和龍守訥禪師　建州夢筆和尚
極樂元儼和尚　芙蓉如體禪師
憇鶴山和尚　大溈山棲禪師
潮山延宗禪師　普通普明禪師
雙泉山永禪師（即梁家庵主）　保福超悟禪師
太原孚上座　南嶽惟勁禪師
感潭資國禪師法嗣
白兆志圓禪師
卷第二十
青原下七世

瑞巖彥禪師法嗣
南嶽橫龍和尚　瑞峯神祿禪師
玄泉彥禪師法嗣
黃龍誨機禪師　洛京柏谷和尚
玄泉二世和尚　妙勝玄密禪師
羅山閑禪師法嗣
明招德謙禪師　大寧隱微禪師
華光院範禪師　羅山紹孜禪師
西川定慧禪師　白雲令弇禪師
天竺義澄禪師　清平惟曠禪師
金柱義昭禪師　潭州谷山和尚
道吾從盛禪師　羅山義因禪師
灌州靈巖和尚　吉州匡山和尚
興聖重滿禪師　寶應清進禪師
玄沙備禪師法嗣
羅漢桂琛禪師　天龍明真禪師
仙宗契符禪師　國泰院瑫禪師
白龍道希禪師　安國慧球禪師
南臺誠禪師　螺峯明法禪師
睡龍山和尚　雲峯至德禪師
大章契如庵主　蓮華神祿禪師
國清師靜上座
長慶稜禪師法嗣
招慶道匡禪師　報恩寶資禪師
翠峯從欣禪師　鷲嶺明遠禪師
龍華彥球禪師　保安院連禪師
報慈光雲禪師

卷第二十一

青原下七世

長慶稜禪師法嗣

開先紹宗禪師
水陸洪儼禪師
報慈慧朗禪師
石佛院靜禪師
東禪契訥禪師
東禪可隆禪師
永安懷烈禪師
新羅龜山和尚
祥光澄靜禪師
龍華契盈禪師
太傅王延彬居士

保福展禪師法嗣

延壽慧輪禪師
海會如新禪師
報慈文欽禪師

傾心法瑫禪師
廣嚴咸澤禪師
長慶常慧禪師
觀音清換禪師
長慶弘辯禪師
仙宗守玭禪師
閩山令含禪師
資國道殷禪師
報慈從瓌禪師
保福可儔禪師
漳江慧廉禪師
萬安清運禪師

報恩道熙禪師
永隆慧瀛禪師
報恩行崇禪師
德山德海禪師
梁山簡禪師
招慶省僜禪師
西明院琛禪師

鼓山晏國師法嗣

天竺子儀禪師
鼓山智嚴禪師
鳳凰山彊禪師
鼓山智岳禪師
鼓山清諤禪師
報恩清護禪師

龍華照禪師法嗣

鳳凰從琛禪師
清泉守清禪師
潭州嶽麓和尚
後招慶和尚
建山澄禪師
康山契穩禪師
白雲智作禪師
龍山智嵩禪師
龍山文義禪師
襄州定慧禪師
淨德沖煦禪師

瑞巖師進禪師　六通志球禪師
雲龍院歸禪師　功臣道閑禪師
報國院照禪師　白雲院迺禪師
翠巖參禪師法嗣
龍冊子興禪師　佛嶼知黙禪師
鏡清怤禪師法嗣
清化師訥禪師　南禪遇緣禪師
資福智遠禪師　烏巨儀晏禪師
報恩岳禪師法嗣
妙濟師浩禪師
安國瑫禪師法嗣
白鹿師貴禪師　羅山義聰禪師
安國從貴禪師　長慶藏用禪師
永隆彥端禪師　瑞峯志端禪師
仙宗院明禪師　安國院祥禪師

卷第二十二

青原下七世
睡龍溥禪師法嗣
保福清豁禪師
金輪觀禪師法嗣
南嶽金輪和尚
白兆圓禪師法嗣
大龍智洪禪師　白馬行靄禪師
白兆懷楚禪師　四祖清皎禪師
三角志操禪師　興教師普禪師
三角眞鑒禪師　太陽行沖禪師
青原下八世
黃龍機禪師法嗣
紫蓋善沼禪師　黃龍繼達禪師
棗樹二世和尚　玄都山澄禪師

嘉州黑水和尚　黃龍智顒禪師
昌福院達禪師　呂巖洞賓眞人
明招謙禪師法嗣
報恩契從禪師　普照院瑜禪師
雙溪保初禪師　湧泉院究禪師
羅漢院義禪師
羅漢琛禪師法嗣
清涼文益禪師（語具別卷）　清溪洪進禪師
清涼休復禪師　龍濟紹修禪師
延慶傳殷禪師　南臺守安禪師
天龍院秀禪師
天龍機禪師法嗣
雪嶽令光禪師
仙宗符禪師法嗣
仙宗洞明禪師　福清行欽禪師

國泰瑫禪師法嗣
齊雲寶勝禪師
白龍希禪師法嗣
廣平立旨禪師　白龍清慕禪師
靈峯志恩禪師　東禪立亮禪師
報劬立應禪師
招慶匡禪師法嗣
報恩宗顯禪師　龍光澄忋禪師
永興可休禪師　太平清海禪師
慈雲慧深禪師　興陽道欽禪師
報恩資禪師法嗣
福林院澄禪師
翠峯欣禪師法嗣
報恩守眞禪師
鷲嶺遠禪師法嗣

鷲嶺通禪師
龍華球禪師法嗣
仁王院俊禪師　酒仙遇賢禪師
延壽輪禪師法嗣
歸宗道詮禪師　龍興唍裕禪師
保福儔禪師法嗣
隆壽無逸禪師
大龍洪禪師法嗣
大龍景如禪師　大龍楚勛禪師
普通從善禪師
白馬靄禪師法嗣
白馬智倫禪師
白兆楚禪師法嗣
保壽匡祐禪師
青原下九世

黃龍達禪師法嗣
眉州黃龍禪師
清溪進禪師法嗣
太平從漪禪師　圓通緣德禪師
清凉復禪師法嗣
奉先慧同禪師
龍濟修禪師法嗣
河東廣原禪師
南臺安禪師法嗣
鷲嶺善美禪師
歸宗詮禪師法嗣
九峯義詮禪師
隆壽逸禪師法嗣
隆壽法騫禪師
卷第二十三

潙仰宗
南嶽下三世
百丈海禪師法嗣
潙山靈祐禪師
南嶽下四世
潙山祐禪師法嗣
仰山慧寂禪師　香嚴智閑禪師
徑山洪諲禪師　雙峯和尚不列章次
定山神英禪師　延慶法端禪師
益州應天和尚　九峯慈慧禪師
京兆府米和尚　晉州霍山和尚
元康和尚　三角法遇庵主
常侍王敬初居士
卷第二十四
南嶽下五世
仰山寂禪師法嗣
西塔光穆禪師　南塔光涌禪師
霍山景通禪師　無著文喜禪師
五觀順支禪師　仰山東塔和尚
香嚴閑禪師法嗣
吉州止觀和尚　壽州紹宗禪師
南禪無染禪師　長平山和尚
崇福演教禪師　大安清幹禪師
終南山豐德和尚
武當佛巖暉禪師　雙溪田道者
徑山諲禪師法嗣
洪州米嶺和尚
雙峯和尚法嗣
雙峯古禪師
南嶽下六世

西塔穆禪師法嗣
資福如寶禪師
南塔涌禪師法嗣
芭蕉慧清禪師　清化全怤禪師
黃連義初禪師　慧林鴻究禪師
南嶽下七世
資福寶禪師法嗣
吉州貞邃禪師　吉州福壽和尚
潭州鹿苑和尚
芭蕉清禪師法嗣
郢州繼徹禪師　興陽山讓禪師
幽谷山滿禪師　芭蕉山遇禪師
芭蕉山圓禪師　承天院確禪師
牛頭山精禪師　覺城院信禪師
芭蕉山閑禪師　芭蕉山遵禪師
慧林究禪師法嗣
韶州靈瑞和尚
南嶽下八世
報慈韶禪師法嗣
三角山謙禪師　興陽詞鐸禪師
法眼宗
青原下八世
羅漢琛禪師法嗣
清涼文益禪師

五燈會元目錄卷上

五燈會元目錄卷中

卷第二十五

青原下九世

清涼益禪師法嗣

天台德韶國師　清涼泰欽禪師
靈隱清聳禪師　歸宗義柔禪師
百丈道恒禪師　永明道潛禪師
報恩慧明禪師　報慈行言導師
崇壽契稠禪師　報恩法安禪師
長安延規禪師　雲居清錫禪師

卷第二十六

青原下九世

清涼益禪師法嗣

正勤希奉禪師　羅漢智依禪師
章義道欽禪師　報恩匡逸禪師
報慈文遂導師　羅漢守仁禪師
黃山良匡禪師　報恩玄則禪師
淨德智筠禪師　高麗慧炬國師
寶塔紹巖禪師　般若敬遵禪師
歸宗策真禪師　同安紹顯禪師
棲賢慧圓禪師　觀音從顯禪師
興善棲倫禪師　新興齊禪師
慈雲匡達禪師　薦福紹明禪師
古賢謹禪師　興福可勳禪師
上藍守訥禪師　撫州覆船和尚
奉先法瓌禪師　化城慧朗禪師
永明道鴻禪師　高麗靈鑒禪師
荊門上泉和尚　大林僧遁禪師
仁王緣勝禪師

青原下十世

天台韶國師法嗣
永明延壽禪師　長壽朋彥禪師
大寧可弘禪師　五雲志逢禪師
報恩法端禪師　報恩紹安禪師
廣平守威禪師　報恩永安禪師
光聖師護禪師　奉先清昱禪師
紫凝智勤禪師　鴈蕩願齊禪師
普門希辯禪師　光慶遇安禪師
般若友蟾禪師　智者全肯禪師

卷第二十七

青原下十世

天台韶國師法嗣
玉泉義隆禪師　龍册曉榮禪師
功臣慶蕭禪師　稱心敬璡禪師
巖峯師术禪師　華嚴慧達禪師

清泰道圓禪師　九曲慶祥禪師
開化行明禪師　開善義圓禪師
瑞鹿遇安禪師　龍華慧居禪師
齊雲遇臻禪師　瑞鹿本先禪師
興教洪壽禪師
永安道原禪師進景德傳燈錄

清涼欽禪師法嗣
雲居道齊禪師

靈隱聳禪師法嗣
功臣道慈禪師　羅漢願昭禪師
報恩師智禪師　瀫寧可先禪師
光孝道端禪師　保清遇寧禪師
支提辯隆禪師　瑞龍希圓禪師

歸宗柔禪師法嗣
羅漢行林禪師　天童山新禪師

功臣覺軻禪師　天童清簡禪師
百丈恒禪師法嗣
棲賢澄湜禪師　萬壽德興禪師
雲門永禪師
永明潛禪師法嗣
千光瓌省禪師　鎮境志澄禪師
崇福慶祥禪師
報恩明禪師法嗣
保明道誠禪師
報慈言導師法嗣
雲居義能禪師
崇壽稠禪師法嗣
雲臺令岑禪師　資國圓進山主
淨土惟素禪師不列章次
報恩安禪師法嗣

棲賢道堅禪師　歸宗慧誠禪師
長安規禪師法嗣
長安辯實禪師　雲蓋用清禪師
雲居錫禪師法嗣
般若從進禪師　清化志超禪師
青原下十一世
長壽彥禪師法嗣
長壽法齊禪
雲居齊禪師法嗣
雲居契環禪師　靈隱文勝禪師
瑞巖義海禪師　廣慧志全禪師
大梅居煦禪師　南明惟宿禪師
清溪清禪師
支提隆禪師法嗣
靈隱玄本禪師

羅漢林禪師法嗣
慧力紹珍禪師　大寧慶璁禪師
功臣軻禪師法嗣
堯峯顥暹禪師　聖壽志昇禪師
功臣守如禪師
棲賢湜禪師法嗣
興教惟一禪師　西余體柔禪師
定山惟素山主
淨土素禪師法嗣
淨土惟正禪師
青原下十二世
靈隱勝禪師法嗣
靈隱延珊禪師　薦福歸則禪師
瑞巖海禪師法嗣
翠巖嗣元禪師

卷第二十八
臨濟宗
南嶽下四世
黄檗運禪師法嗣
臨濟義玄禪師
南嶽下五世
臨濟玄禪師法嗣
興化存奬禪師　寶壽沼禪師
三聖慧然禪師　魏府大覺和尚
灌溪志閑禪師　涿州紙衣和尚
定州善崔禪師　鎮州萬壽和尚
幽州譚空和尚　襄州歷村和尚
滄州米倉和尚　智異山和尚
善權徹禪師　金沙和尚
齊聳禪師　雲山和尚

虎溪庵主　覆盆庵主
桐峯庵主　杉洋庵主
定上座　奯上座
卷第二十九
南嶽下六世
興化奬禪師法嗣
南院慧顒禪師　守廓侍者
寶壽沼禪師法嗣
西院思明禪師　寶壽和尚
三聖然禪師法嗣
鎮州大悲和尚　淄州水陸和尚
魏府大覺和尚法嗣
廬州大覺和尚　澄心旻德禪師
竹園山和尚　法華和尚
灌溪閑禪師法嗣
魯祖教禪師
紙衣和尚法嗣
鎮州談空和尚　際上座
南嶽下七世
南院顒禪師法嗣
風穴延沼禪師　頴橋安禪師
西院明禪師法嗣
興陽歸靜禪師
南嶽下八世
風穴沼禪師法嗣
首山省念禪師　廣慧眞禪師
長興滿禪師　潭州靈泉和尚
南嶽下九世
首山念禪師法嗣
汾陽善昭禪師

卷第三十

南嶽下九世

首山念禪師法嗣

葉縣歸省禪師　神鼎洪諲禪師
谷隱蘊聰禪師　廣慧元璉禪師
三交智嵩禪師　鐵佛智嵩禪師
首山懷志禪師　仁王處評禪師
智門迥罕禪師　鹿門慧昭山主
丞相王隨居士

南嶽下十世

汾陽昭禪師法嗣

石霜楚圓禪師　琅邪慧覺禪師
大愚守芝禪師　石霜法永禪師

卷第三十一

南嶽下十世

汾陽昭禪師法嗣

法華全舉禪師　芭蕉谷泉禪師
龍華曉愚禪師　天聖皓泰禪師
龍潭智圓禪師　投子圓修禪師
太子院一禪師

葉縣省禪師法嗣

浮山法遠禪師　寶應法昭禪師
大乘慧果禪師
石門守進禪師不列章次

神鼎諲禪師法嗣

開聖寶情山主　妙智光雲禪師

谷隱聰禪師法嗣

金山曇頴禪師　洞庭慧月禪師
仗錫修己禪師
龍華齊岳禪師不列章次　大乘德遵禪師

竹園法顒禪師　永福延照禪師
景清居素禪師　仁壽嗣珍禪師
雲門顯欽禪師　永慶光普禪師
駙馬李遵勗居士　英公夏竦居士

廣慧璉禪師法嗣

華嚴道隆禪師　慧力慧南禪師
廣慧德宣禪師　文公楊億居士

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

黄龍慧南禪師（語具別卷）
楊岐方會禪師（語具別卷）　翠巖可眞禪師
蔣山贊元禪師　武泉山政禪師
雙峯省回禪師
菩提光用禪師（不列章次）　大寧道寛禪師
道吾悟眞禪師　蔣山保心禪師

百丈惟政禪師　香山蘊良禪師

卷第三十二

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

南峯惟廣禪師　大溈德乾禪師
靈山本言禪師　廣法源禪師
靈隱德章禪師

琅邪覺禪師法嗣

定慧超信禪師
玉泉務本禪師（不列章次）　泐潭曉月禪師
姜山方禪師　白鹿顯端禪師
琅邪智遷禪師　涼峯洞淵禪師
眞如方禪師　興教坦禪師
歸宗可宣禪師　長水子璿講師

大愚芝禪師法嗣

雲峯文悅禪師　端光月禪師
洞山子圓禪師
石霜永禪師法嗣
福嚴保宗禪師　大陽如漢禪師
浮山遠禪師法嗣
淨因道臻禪師　興化仁岳禪師
玉泉謂芳禪師　定林惠琛禪師
本覺若珠禪師　華嚴普孜禪師
清隱惟湜禪師　衡嶽奉能禪師
寶應昭禪師法嗣
琅邪方鋭禪師　興陽希隱禪師
石門進禪師法嗣
瑞巖智才禪師
金山穎禪師法嗣
普慈崇珍禪師　瑞竹仲和禪師

金山懐贇禪師　石佛顯忠禪師
淨住居說禪師　西余拱辰禪師
般若善端禪師
節使李端愿居士
洞庭月禪師法嗣
薦福院亮禪師
仗錫已禪師法嗣
黃巖保軒禪師
龍華岳禪師法嗣
南嶽下十二世
西余淨端禪師（或出洞庭月下）
翠巖眞禪師法嗣
大溈慕喆禪師　西林崇奥禪師
蔣山元禪師法嗣
雪竇法雅禪師　丞熙應悅禪師

武泉政禪師法嗣

慶善宗震禪師（不列章次）

雙峯回禪師法嗣

光國文贊禪師

菩提用禪師法嗣

淨土善思禪師（不列章次）

定慧信禪師法嗣

穹窿智圓禪師

雲峯悅禪師法嗣

壽寧齊曉禪師

玉泉本禪師法嗣

護國齊月禪師（不列章次）

淨因臻禪師法嗣

長慶惠暹禪師　棲勝繼超禪師

興化岳禪師法嗣

興化紹清禪師

玉泉芳禪師法嗣

慧力善周禪師

卷第三十三

南嶽下十三世

大溈喆禪師法嗣

智海道平禪師　泐潭景祥禪師

光孝慧蘭禪師　東明仁仙禪師

普照曉欽禪師　東林自遵禪師

福巖真禪師　東明遷禪師

雪竇雅禪師法嗣

光孝普印禪師

慶善震禪師法嗣

慶善普能禪師

淨土思禪師法嗣

萬壽法詮禪師　慶善守隆禪師
護國月禪師法嗣
護國慧本禪師
南嶽下十四世
智海平禪師法嗣
淨因繼成禪師　法輪彥孜禪師
開福崇哲禪師
泐潭祥禪師法嗣
鴻福德昇禪師　萬壽慧素禪師
香山道淵禪師　開善道瓊首座
寶峯景淳知藏　懷玉用宣首座
光孝蘭禪師法嗣
蘆山法眞禪師
南嶽下十五世
淨因成禪師法嗣
瑞巖如勝禪師　治父道川禪師
曹洞宗
青原下四世
雲巖晟禪師法嗣
洞山良价禪師
卷第三十四
青原下五世
洞山价禪師法嗣
曹山本寂禪師　雲居道膺禪師
踈山匡仁禪師　青林師虔禪師
白水本仁禪師　白馬遁儒禪師
龍牙居遁禪師
卷第三十五
青原下五世
洞山价禪師法嗣

華嚴休靜禪師　九峯普滿禪師
北院通禪師　洞山道全禪師
京兆蜆子和尚　幽棲道幽禪師
越州乾峯和尚　吉州禾山和尚
天童咸啓禪師　寶蓋山和尚
欽山文邃禪師　九峯通玄禪師

青原下六世

曹山寂禪師法嗣

洞山道延禪師　金峯從志禪師
鹿門處眞禪師　曹山慧霞禪師
草庵法義禪師　曹山光慧禪師
曹山智炬禪師　育王弘通禪師
華光範禪師　廣利容禪師
小溪行傳禪師　布水巖和尚
蜀川西禪和尚　韶州華嚴和尚

雲居膺禪師法嗣

同安丕禪師　歸宗懷惲禪師
嵇山章禪師　雲居懷岳禪師
杭州佛日禪師　永光眞禪師
歸宗澹權禪師　蘄州廣濟禪師
水西南臺和尚　朱溪謙禪師
楊州豐化和尚　雲居道簡禪師
大善慧海禪師　鼎州德山和尚
南嶽南臺和尚　雲居山昌禪師
晉州大梵和尚　新羅雲住和尚
陊珽和尚陊音頜

卷第三十六

青原下六世

踈山仁禪師法嗣

護國守澄禪師　靈泉歸仁禪師

五峯遇禪師　疎山證禪師
百丈安禪師　黃檗慧禪師
伏龍奉璘禪師　大安省禪師
百丈超禪師　天王和尚
正勤蘊禪師　洞山瑞禪師
京兆三相和尚
青林虔禪師法嗣
廣德延禪師　石門獻蘊禪師
龍光諲禪師　郢州芭蕉和尚
石藏慧炬禪師
白水仁禪師法嗣
重雲智暉禪師　瑞龍幼璋禪師
白馬儒禪師法嗣
青剉如觀禪師
龍牙遁禪師法嗣

報慈藏嶼禪師　含珠審哲禪師
西川存禪師
華嚴靜禪師法嗣
紫陵匡一禪師
九峯滿禪師法嗣
同安威禪師
北院通禪師法嗣
京兆香城和尚
青原下七世
洞山延禪師法嗣
上藍慶禪師　同安慧敏禪師
金峯志禪師法嗣
天池智隆禪師
鹿門眞禪師法嗣
谷隱智靜禪師　益州崇眞禪師

鹿門譚禪師　佛手巖因禪師
曹山霞禪師法嗣
嘉州東汀和尚
草庵義禪師法嗣
龜洋慧忠禪師
同安丕禪師法嗣
同安志禪師　袁州仰山和尚
歸宗惲禪師法嗣
歸宗弘章禪師
嵇山章禪師法嗣
雙泉道虔禪師
雲居岳禪師法嗣
豐化令崇禪師　藥山忠彥禪師
梓州龍泉和尚
護國澄禪師法嗣
護國知遠禪師　智門守欽禪師
大安能禪師　薦福思禪師
護國志朗禪師
靈泉仁禪師法嗣
大陽慧堅禪師
五峯遇禪師法嗣
五峯紹禪師
廣德延禪師法嗣
廣德義禪師　廣德周禪師
石門蘊禪師法嗣
石門慧徹禪師

卷第三十七

青原下七世

含珠哲禪師法嗣
龍穴山和尚　大乘山和尚

延慶歸曉禪師　含珠山眞禪師

紫陵一禪師法嗣

廣福道隱禪師　紫陵微禪師

興元大浪和尚　洪州東禪和尚

同安威禪師法嗣

陳州石鏡和尚

青原下八世

谷隱靜禪師法嗣

谷隱知儼禪師　普寧法顯禪師

同安志禪師法嗣

梁山緣觀禪師

歸宗章禪師法嗣

普淨常覺禪師

護國遠禪師法嗣

雲頂德敷禪師

大陽堅禪師法嗣

石門聰禪師　北禪契念禪師

石門徹禪師法嗣

石門紹遠禪師　北禪懷感禪師

靈竹守珍禪師　四面津禪師

承天義懃禪師　青峯義誠禪師

廣德智端禪師　石門筠首座

青原下九世

谷隱儼禪師法嗣

谷隱契崇禪師

梁山觀禪師法嗣

大陽警玄禪師　梁山巖禪師

藥山利昱禪師　羅紋得珍山主

石門遠禪師法嗣

道吾契詮禪師　雲頂鑒禪師

廣濟方禪師　清居昇禪師
北禪感禪師法嗣
南禪聰禪師
青原下十世
大陽玄禪師法嗣
投子義青禪師　興陽清剖禪師
福嚴審承禪師　羅浮顯如禪師
白馬歸喜禪師　大陽慧禪師
雲門靈運禪師　雲頂海鵬禪師
乾明機聰禪師
梁山巖禪師法嗣
梁山善冀禪師
道吾詮禪師法嗣
天平契愚禪師
青原下十一世

投子青禪師法嗣
芙蓉道楷禪師
卷第三十八
青原下十一世
投子青禪師法嗣
大洪報恩禪師　洞山雲禪師
福應文禪師　龍蟠曇廣禪師
青原下十二世
芙蓉楷禪師法嗣
丹霞子淳禪師　淨因法成禪師
寶峯惟照禪師　石門元易禪師
淨因自覺禪師　天寧禧誧禪師
天寧齊璉禪師　梅山巳禪師
普賢善秀禪師　鹿門法燈禪師
資聖南禪師　洞山微禪師

太傅高世則居士
大洪恩禪師法嗣
大洪守遂禪師
大洪智禪師（不列章次）
青原下十三世
丹霞淳禪師法嗣
長蘆清了禪師　天童正覺禪師
大洪慶預禪師　治平湡禪師
淨因成禪師法嗣
天封子歸禪師　吉祥法宣禪師
護國守昌禪師　丹霞普月禪師
東京尼慧光禪師
寶峰照禪師法嗣
圓通德止禪師　眞如道會禪師
智通景深禪師　華藥智朋禪師

石門易禪師法嗣
青原齊禪師　天衣法聰禪師
尼佛通禪師
淨因覺禪師法嗣
華嚴慧蘭禪師
天寧誧禪師法嗣
熊耳慈禪師
大洪遂禪師法嗣
大洪慶顯禪師
天章樞禪師
大洪智禪師法嗣
卷第三十九
青原下十四世
長蘆了禪師法嗣
天童宗珏禪師　長蘆妙覺禪師

龜山義初禪師　保寧興譽禪師
北山法通禪師
天童覺禪師法嗣
雪竇嗣宗禪師　善權法智禪師
淨慈慧暉禪師　瑞巖法恭禪師
石門法真禪師　光孝思徹禪師
大洪法為禪師　長蘆琳禪師
大洪預禪師法嗣
慧力悟禪師　雪峯慧深首座
天封歸禪師法嗣
東林通理禪師
天衣聰禪師法嗣
慧日法安禪師　護國欽禪師
吉祥元實禪師　投子道宣禪師
青原下十五世

天童珏禪師法嗣
雪竇智鑑禪師
雪竇宗禪師法嗣
廣福道勤禪師
善權智禪師法嗣
超化藻禪師

雲門宗

青原下六世
雪峯存禪師法嗣
雲門文偃禪師
卷第四十
青原下七世
雲門偃禪師法嗣
白雲子祥禪師　德山緣密禪師
巴陵顥鑒禪師　雙泉師寬禪師

香林澄遠禪師
洞山守初禪師
洌潭道謙禪師
奉先深禪師
雙泉郁禪師
披雲智寂禪師
舜峯義韶禪師
般若啓柔禪師
妙勝臻禪師
薦福承古禪師
清涼智明禪師
南臺道遵禪師
雙峯竟欽禪師
資福詮禪師
黃雲元禪師
龍境倫禪師
雲門爽禪師
白雲聞禪師
淨法章禪師
温門滿禪師
大容諲禪師
羅山崇禪師
雲門常實禪師
林溪竟脫禪師
韶州廣悟禪師
華嚴慧禪師
長樂政禪師
英州觀音和尚
韶州林泉和尚
雲門煦禪師
黃檗法濟禪師
康國耀禪師
谷山豐禪師
羅漢匡果禪師
滄溪璘禪師
洞山清稟禪師
北禪寂禪師
天王永平禪師
永安朗禪師
湘潭明照禪師
青城乘禪師
普通封禪師
淨源眞禪師
大梵圓禪師
藥山圓光禪師
鵞湖雲震禪師
開先清耀禪師
奉國清海禪師
韶州慈光禪師
雙峯慧眞禪師
保安師密禪師
雲門法球禪師
佛陀遠禪師
慈雲深禪師
化城鑒禪師

卷第四十一

青原下七世

雲門偃禪師法嗣

廬山護國和尚　天王嶶禪師

廬山慶雲和尚　永福朗禪師

芭蕉弘義禪師　趙橫山和尚

西禪欽禪師　南天王海禪師

覺華普照禪師　鐵幢覺禪師

延長山和尚　福化充禪師

黃龍贊禪師　大聖守賢禪師

天柱山和尚　雲門朗上座

篡子山庵主

青原下八世

白雲祥禪師法嗣

韶州大歷和尚　連州寶華和尚

月華山月禪師　南雄地藏和尚

樂淨含匡禪師　後白雲和尚

白雲福禪師

德山密禪師法嗣

文殊應眞禪師　南臺勤禪師

德山紹晏禪師

黑水承璟禪師不列章次　鹿苑文襲禪師

藥山可瓊禪師　乾明普禪師

中梁山崇禪師　黃龍志愿禪師

東禪秀禪師　普安道禪師

巴陵鑒禪師法嗣

洑潭靈澄散聖　興化興順禪師

雙泉寬禪師法嗣

五祖師戒禪師　福昌重善禪師

乾明居信禪師不列章次　四祖志諲禪師

興化奉能禪師　天睦慧滿禪師

建福智同禪師　延慶宗本禪師

大龍炳賢禪師 自巖上座
香林遠禪師法嗣
智門光祚禪師 灌州羅漢和尚
香林信禪師
洞山初禪師法嗣
福嚴良雅禪師 開福德賢禪師
報慈嵩禪師 乾明睦禪師
廣濟同禪師 東平洪教禪師
泐潭謙禪師法嗣
了山宗盛禪師
奉先深禪師法嗣
蓮花峯祥庵主 崇勝御禪師
雙泉郁禪師法嗣
德山慧遠禪師 含珠山彬禪師
披雲寂禪師法嗣
開先照禪師 金陵天寶和尚
舜峯韶禪師法嗣
桃園曦朗禪師 法雲智善禪師
般若柔禪師法嗣
藍田縣眞禪師
妙勝臻禪師法嗣
雲峯欽山主
薦福古禪師法嗣
淨戒守密禪師
清涼明禪師法嗣
祥符雲豁禪師
青原下九世
文殊眞禪師法嗣
洞山曉聰禪師
南臺勤禪師法嗣

高陽法廣禪師　石霜節誠禪師
德山晏禪師法嗣
德山志先禪師
黑水璟禪師法嗣
黑水義欽禪師
五祖戒禪師法嗣
泐潭懷澄禪師　洞山自寶禪師
北塔思廣禪師　四祖端禪師
雲蓋志顒禪師　海會通禪師
洞山妙圓禪師　義臺子祥禪師
天童懷清禪師　寶巖叔芝禪師
五祖秀禪師　白馬辯禪師
水南智昱禪師
卷第四十
青原下九世
福昌善禪師法嗣
上方齊岳禪師　育王常坦禪師
金山瑞新禪師
夾山惟俊禪師不列章次
乾明信禪師法嗣
藥山彝肅禪師
智門祚禪師法嗣
雪竇重顯禪師　延慶子榮禪師
百丈智映禪師　南華寶緣禪師
護國壽禪師　九峯勤禪師
雲蓋繼鵬禪師　黃龍海禪師
彰法澄泗禪師　雲臺省因禪師
福嚴雅禪師法嗣
北禪智賢禪師　衡嶽振禪師
開福賢禪師法嗣

日芳上座
報慈嵩禪師法嗣
興陽遜禪師
德山遠禪師法嗣
開先善暹禪師
欽山悟勤禪師不列章次　禾山楚材禪師
資聖盛勤禪師　鹿苑圭禪師
青原下十世
洞山聰禪師法嗣
雲居曉舜禪師　大溈懷宥禪師
佛日契嵩禪師　太守許式郎中
泐潭澄禪師法嗣
育王懷璉禪師　靈隱雲知禪師
承天惟簡禪師　九峯鑒韶禪師
西塔顯殊禪師　崇善用良禪師
慧力有文禪師　雪峯象敔禪師
雲居守億禪師　洞山永孚禪師
令滔首座
洞山寶禪師法嗣
洞山清辯禪師
北塔廣禪師法嗣
玉泉承晧禪師
四祖端禪師法嗣
廣明常委禪師
雲蓋顒禪師法嗣
雲居文慶禪師
上方岳禪師法嗣
國慶順宗禪師
金山新禪師法嗣
天聖守道禪師

夾山俊禪師法嗣
夾山遵禪師不列章次
雪竇顯禪師法嗣
天衣義懷禪師

五燈會元目録卷中

五燈會元目錄卷下

卷第四十三

青原下十世

雪竇顯禪師法嗣

稱心省倧禪師

萬壽助禪師（不列章次）

稱心守明禪師（不列章次）　承天傳宗禪師

南明日慎禪師　投子法宗道者

寶相蘊觀禪師　君山顯昇禪師

洞庭慧金典座　修撰曾會居士

延慶榮禪師法嗣

圓通居訥禪師

百丈映禪師法嗣

慧因懷祥禪師　慧因義寧禪師

南華緣禪師法嗣

興化延慶禪師　寶壽行德禪師

白虎守昇禪

北禪賢禪師法嗣

興化紹銑禪師　法昌倚遇禪師

廣因擇要禪師

開先暹禪師法嗣

雲居了元禪師　智海本逸禪師

天章元楚禪師

欽山勤禪師法嗣

梁山圓應禪師

青原下十一世

雲居舜禪師法嗣

蔣山法泉禪師　天童澹交禪師

崇梵餘禪師　慈雲修慧禪師

大溈宥禪師法嗣

歸宗慧通禪師　興教慧憲禪師
育王璉禪師法嗣
佛日戒弼禪師　天宮慎徽禪師
靈隱知禪師法嗣
靈隱正童禪師
承天簡禪師法嗣
智者利元禪師
九峯韶禪師法嗣
大梅法英禪師
玉泉皓禪師法嗣
興教文慶禪師
夾山遵禪師法嗣
福昌信禪師
天衣懷禪師法嗣
慧林圓照禪師　法雲法秀禪師
慧林覺海禪師　長蘆應夫禪師
佛日智才禪師　天鉢重元禪師
卷第四十四
青原下十一世
天衣懷禪師法嗣
瑞巖子鴻禪師　棲賢智遷禪師
淨衆梵言首座　三祖冲會禪師
資壽捷禪師　觀音啓禪師
天章元善禪師　長蘆體明禪師
開元智孜禪師　澄照慧慈禪師
法雨慧源禪師　崇德智澄禪師
棲隱有評禪師　定慧雲禪師
大同旺禪師　鐵佛因禪師
報本法存禪師　開聖棲禪師
衡山惟禮禪師　顯明善孜禪師

啓霞思安禪師　雲門靈侃禪師

太平元坦禪師　佛日文祖禪師

望仙宗禪師　五峯用機禪師

佛足處祥禪師　明因慧贇禪師

西臺其辯禪師　侍郎楊傑居士

稱心倧禪師法嗣

慧日堯禪師

報本蘭禪師法嗣

中際可遵禪師　法明上座

稱心明禪師法嗣

上藍光寂禪師

廣因要禪師法嗣

妙峰如璨禪師

雲居元禪師法嗣

百丈淨悟禪師　善權慧泰禪師

崇福德基禪師　寶林懷吉禪師

資福宗誘禪師

智海逸禪師法嗣

黃檗志因禪師　大中德隆禪師

簽判劉經臣居士

青原下十二世

蔣山泉禪師法嗣

清獻趙抃居士

慧林本禪師法嗣

法雲善本禪師　金山善寧禪師

資壽巖禪師　本覺守一禪師

投子修顒禪師　地藏守恩禪師

甘露仲宣禪師　瑞巖有居禪師

廣靈希祖禪師　淨因惟岳禪師

乾明慧覺禪師　長蘆崇信禪師

金山法慧禪師（皇覺禪師至此不列章次）
靈曜警良禪師　香山延泳禪師
道場慧印禪師　妙慧文義禪師
靈泉宗一禪師　普照處輝禪師
南禪寧禪師　石佛曉通禪師
法雲秀禪師法嗣
法雲惟白禪師　保寧子英禪師
開先智珣禪師（不列章次）
甘露德顒禪師（不列章次）　仙巖景純禪師
廣教守訥禪師　慈濟聰禪師
白兆珪禪師　淨名法因禪師
福嚴守初禪師　德山仁繪禪師
香積用旻禪師　瑞相子來禪師
眞空從一禪師　乾明廣禪師
慧林沖禪師法嗣
華嚴智明禪師　永泰智航禪師
壽聖子邦禪師
長蘆夫禪師法嗣
雪竇道榮禪師　長蘆宗賾禪師
慧日智覺禪師

卷第四十五

青原下十二世

佛日才禪師法嗣
夾山自齡禪師
天鉢元禪師法嗣
元豐清滿禪師　定慧法本禪師
善勝眞悟禪師
瑞巖鴻禪師法嗣
育王曇振禪師
棲賢遷禪師法嗣

崇福燈禪師
淨衆言首座法嗣
招提惟湛禪師
青原下十三世
法雲本禪師法嗣
淨慈楚明禪師
雪峯思慧禪師
資福法明禪師
慧林常悟禪師
延慶可復禪師
雙峯宗達禪師
雲門道信禪師
金山寧禪師法嗣
普濟子淳禪師
本覺一禪師法嗣
長蘆道和禪師
寶林果昌禪師
雲峯志璿禪師
道場有規禪師
道場慧顏禪師
五峯子琪禪師
天竺從諫講師
禾山用安禪師

越峯粹珪禪師
西竺尼海禪師
投子顒禪師法嗣
資壽灌禪師
香嚴智月禪師
甘露宣禪師法嗣
妙湛尼文照禪師
瑞巖居禪師法嗣
萬年處幽禪師
廣靈祖禪師法嗣
仙巖懷義禪師
淨因岳禪師法嗣
鼓山體淳禪師
乾明覺禪師法嗣
長慶應圓禪師
天台如庵主
崇壽江禪師
丞相富弼居士

長蘆信禪師法嗣
慧林懷深禪師　萬壽如璝禪師
天衣如哲禪師　智者法銓禪師
徑山智訥禪師
金山慧禪師法嗣
報恩覺然禪師
法雲白禪師法嗣
智者紹先禪師　福聖仲易禪師
慧林慧海禪師　建隆原禪師
保寧英禪師法嗣
廣福惟尚禪師　雪竇法寧禪師
開先珣禪師法嗣
延昌熙詠禪師　開先宗禪師
甘露顯禪師法嗣
光孝元禪師

雪竇榮禪師法嗣
雪峯大智禪師
元豐滿禪師法嗣
雪峰宗演禪師　衢州王大夫
育王振禪師法嗣
岳林眞禪師
招提湛禪師法嗣
華亭觀音和尚
青原下十四世
淨慈明禪師法嗣
淨慈象禪師　雪峯隆禪師
長蘆和禪師法嗣
甘露達珠禪師　靈隱惠淳禪師
雪竇明禪師不列章次
雪峯慧禪師法嗣

淨慈道昌禪師　徑山了一禪師

金山了心禪師

香嚴月禪師法嗣

香嚴如璧禪師

慧林深禪師法嗣

靈隱慧光禪師　國清妙印禪師

國清普紹禪師　九座慧遼禪師

圓覺曇禪師不列章次

報恩然禪師法嗣

資聖元祖禪師

慧林海禪師法嗣

萬杉壽堅禪師

開先宗禪師法嗣

黃檗惟初禪師　嶽麓海禪師

雪峯演禪師法嗣

西禪慧舜禪師

青原下十五世

雪竇明禪師法嗣

𡺸山寧禪師

淨慈昌禪師法嗣

五雲悟禪師

靈隱光禪師法嗣

中竺元妙禪師

圓覺曇禪師法嗣

靈巖圓日禪師

嶽麓海禪師法嗣

玉泉思達禪師

青原下十六世

中竺妙禪師法嗣

光孝深禪師

卷第四十六

臨濟宗

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

黃龍慧南禪師

南嶽下十二世

黃龍南禪師法嗣

黃龍祖心禪師　東林常總禪師
寶峰克文禪師　雲居元祐禪師
大溈懷秀禪師　黃檗惟勝禪師
祐聖法宮禪師　開元子琦禪師
仰山行偉禪師　福嚴慈感禪師
雲蓋守智禪師　玄沙合文禪師
建隆昭慶禪師　報本慧元禪師
隆慶慶閑禪師　三祖法宗禪師
泐潭洪英禪師　保寧圓璣禪師
五祖曉常禪師　黃龍元肅禪師
石霜琳禪師　華光恭禪師
上藍順禪師（自常禪師至此不列章次）　雲峯道圓禪師

卷第四十七

南嶽下十二世

黃龍南禪師法嗣

四祖法演禪師　清隱清源禪師
興國契雅禪師　靈巖重確禪師
廉泉曇秀禪師　高臺宣明禪師
三角慧澤禪師　法輪文昱禪師
靈鷲慧覺禪師　積翠永庵主
歸宗志芝庵主

南嶽下十三世

黃龍心禪師法嗣

黃龍悟新禪師　黃龍惟清禪師
泐潭善清禪師　青原惟信禪師
夾山曉純禪師　三聖繼昌禪師
雙嶺化禪師　龜山曉津禪師
保福本權禪師　雙峯景齊禪師
護國景新禪師　黃龍智明禪師
道吾仲圓禪師
太史黃庭堅居士　觀文王韶居士
祕書吳恂居士
東林總禪師法嗣
泐潭印乾禪師　開先行瑛禪師
圓通可仙禪師　象田梵卿禪師
褒親有瑞禪師　慧力可昌禪師
棲眞德嵩禪師　萬杉紹慈禪師
衡嶽道辯禪師　禾山志傳禪師
褒親諭禪師　龍泉夔禪師
兜率志恩禪師　興福康源禪師
慧圓上座　內翰蘇軾居士
寶峯文禪師法嗣
兜率從悅禪師　法雲杲禪師
泐潭文準禪師
卷第四十八
南嶽下十三世
寶峯文禪師法嗣
慧日文雅禪師　洞山梵言禪師
文殊宣能禪師　壽寧善資禪師
上封慧和禪師　五峯本禪師
太平安禪師　報慈進英禪師
洞山至乾禪師　寶華普鑑禪師
九峯希廣禪師　黃檗道全禪師

清涼慧洪禪師　超化靜禪師
石頭懷志庵主　雙溪印首座
南嶽下十三世
雲居祐禪師法嗣
智海智清禪師（不列章次）　羅漢系南禪師
慈雲彥隆禪師　子陵自瑜禪師
景福省悅禪師　白藻清儼禪師
寶相元禪師　永豐慧日庵主
南峯永程禪師
大溈秀禪師法嗣
大溈祖瑃禪師　福嚴文演禪師
南臺允恭禪師
黃蘗勝禪師法嗣
昭覺純白禪師
祐聖居禪師法嗣

道林了一禪師（不列章次）
開元琦禪師法嗣
薦福道英禪師　尊勝有朋講師
仰山偉禪師法嗣
龍王善隨禪師　黃蘗永泰禪師
慧日明禪師
福嚴感禪師法嗣
育王法達禪師
雲蓋智禪師法嗣
道場法如禪師　寶壽最樂禪師
石佛慧明禪師
玄沙文禪師法嗣
廣慧達杲禪師
建隆慶禪師法嗣
泗州用元禪師

報本元禪師法嗣
永安元正禪師
隆慶閑禪師法嗣
安化聞一禪師
三祖宗祖師法嗣
光孝惟爽禪師
泐潭英禪師法嗣
法輪齊添禪師　慧明雲禪師
保寧璣禪師法嗣
育王淨曇禪師　眞如戒香禪師
五祖常禪師法嗣
壽聖楚清禪師
黃龍肅禪師法嗣
百丈維古禪師　月珠祖鑑禪師
石霜琳禪師法嗣
靜照庵什庵主
華光恭禪師法嗣
萬壽念禪師
上藍順禪師法嗣
叅政蘇轍居士
南嶽下十四世
黃龍新禪師法嗣
禾山慧方禪師　崇覺空禪師
上封祖秀禪師　九頂惠泉禪師
性空妙普庵主　鍾山道隆首座
楊州齊謐首座　空室智通道人
卷第四十九
南嶽下十四世
黃龍清禪師法嗣
上封本才禪師　黃龍德逢禪師

法輪應端禪師　長靈守卓禪師
博山子經禪師　百丈以棲禪師
光孝曇清禪師　光孝德週禪師
寺丞戴道純居士
泐潭清禪師法嗣
黃龍道震禪師　萬年法一禪師
雪峯慧空禪師　育王普崇禪師
青原信禪師法嗣
梁山懽禪師　正法希明禪師
嶽山祖庵主
夾山純禪師法嗣
欽山普初禪師
泐潭乾禪師法嗣
勝因咸靜禪師
雪峯有需禪師（不列章次）　龍牙宗密禪師

東禪從密禪師　天童普交禪師
圓通道旻禪師　三靈知和庵主
開先瑛禪師法嗣
慈氏瑞仙禪師　大溈海評禪師
圓通僊禪師法嗣
淨光了威禪師　明招文慧禪師
浮山法眞禪師
祥符立禪師（自慧照禪師至此不列章次）
象田卿禪師法嗣
雪竇持禪師　石佛益禪師
褒親瑞禪師法嗣
壽寧道完禪師
兜率悅禪師法嗣
踈山了常禪師　兜率慧照禪師
丞相張商英居士

法雲杲禪師法嗣
洞山辯禪師　慧海儀禪師
西蜀鑾法師
泐潭準禪師法嗣
雲巖天遊禪師　三角智尭禪師
慧日雅禪師法嗣
九仙法清禪師　覺海法因庵主
洞山言禪師法嗣
洞山擇言禪師
文殊能禪師法嗣
德山瓊禪師
智海清禪師法嗣
四祖仲宣禪師　乾峯圓慧禪師
大溈瑃禪師法嗣
中巖蘊能禪師　雲頂宗印禪師

卷第五十

南嶽下十四世
昭覺白禪師法嗣
信相宗顯禪師
道林一禪師法嗣
大溈智禪師
南嶽下十五世
上封秀禪師法嗣
文定胡安國居士
上封才禪師法嗣
普賢元素禪師　鼓山僧洵禪師
鼓山祖珍禪師
黃龍逢禪師法嗣
薦福擇崇禪師
天寧卓禪師法嗣

育王介諶禪師　道場慧琳禪師
道場居慧禪師　顯寧圓智禪師
烏回良範禪師　本寂文觀禪師
黃龍震禪師法嗣
德山慧初禪師
萬年一禪師法嗣
報恩法常首座
嶽山祖庵主法嗣
延慶叔禪師
勝因靜禪師法嗣
萬壽普信禪師　慧日興道禪師
光孝果慜禪師
雪峯需禪師法嗣
雪峯慧忠禪師
天童交禪師法嗣

蓬萊圓禪師
圓通旻禪師法嗣
圓通守慧禪師　黃龍觀禪師
左丞范冲居士
樞密吳居厚居士
諫議彭汝霖居士　中丞盧航居士
左司都貺居士
明招慧禪師法嗣
宣祕禮禪師
浮山眞禪師法嗣
靈巖徽禪師
祥符立禪師法嗣
報慈淳禪師
雲巖遊禪師法嗣
徑山智策禪師

信相顯禪師法嗣
金繩文禪師
南嶽下十六世
育王諶禪師法嗣
萬年曇賁禪師　天童了朴禪師
西巖宗回禪師　高麗坦然國師
龍華本禪師
道場琳禪師法嗣
東山吉禪師
道場慧禪師法嗣
靈隱道樞禪師
光孝愍禪師法嗣
光孝初首座
南嶽下十七世
萬年賁禪師法嗣

龍鳴賢禪師　大溈鑑禪師
南嶽下十一世
石霜圓禪師法嗣
楊岐方會禪師
南嶽下十二世
楊岐會禪師法嗣
白雲守端禪師
卷第五十一
南嶽下十二世
楊岐會禪師法嗣
保寧仁勇禪師　石霜守孫禪師
比部孫居士
南嶽下十三世
白雲端禪師法嗣
五祖法演禪師　雲蓋智本禪師

琅琊永起禪師　保福殊禪師
崇勝珙禪師
提刑郭祥正居士
保寧勇禪師法嗣
壽聖智淵禪師　壽聖楚文禪師
寶積宗映禪師　景福日餘禪師
上方日益禪師
南嶽下十四世
五祖演禪師法嗣
昭覺克勤禪師
卷第五十二
南嶽下十四世
五祖演禪師法嗣
太平慧懃禪師　龍門清遠禪師
開福道寧禪師　大隨元靜禪師

無爲宗泰禪師　五祖表自禪師
龍華道初禪師　九頂清素禪師
元禮首座　普融藏主
法閦上座
雲蓋本禪師法嗣
承天自賢禪師
琅琊起禪師法嗣
金陵俞道婆
南嶽下十五世
昭覺勤禪師法嗣
徑山宗杲禪師
卷第五十三
南嶽下十五世
昭覺勤禪師法嗣
虎丘紹隆禪師　育王端裕禪師

大溈法泰禪師　護國景元禪師
玄沙僧昭禪師　南峯雲辯禪師
靈隱慧遠禪師　洪福子文禪師
正法建禪師　華藏安民禪師
昭覺道元禪師　中竺中仁禪師
象耳袁覺禪師　華嚴祖覺禪師
福嚴文演禪師　明因曇玩禪師
虎丘元淨禪師　天寧梵思禪師
君山覺禪師　寶華顯禪師
東山覺禪師　天封覺禪師
道祖首座　宗振首座
樞密徐俯居士
郡王趙令衿居士
侍郎李彌遜居士　祖氏覺庵道人
令人明室道人　成都范縣君

太平懃禪師法嗣
文殊心道禪師　南華知昺禪師

卷第五十四

南嶽下十五世

太平懃禪師法嗣
龍牙智才禪師　蓬萊卿禪師
何山守珣禪師　泐潭擇明禪師
寶藏本禪師　祥符清海禪師
淨衆了燦禪師　谷山海禪師

南嶽下十五世

龍門遠禪師法嗣
龍翔士珪禪師　雲居善悟禪師
西禪文璉禪師　黃龍法忠禪師
烏巨道行禪師　白楊法順禪師
雲居法如禪師　歸宗正賢禪師

道場明辯禪師　方廣深禪師
世奇首座
淨居尼惠溫禪師　給事馮楫居士
開福寧禪師法嗣
大潙善果禪師
大隨靜禪師法嗣
石頭自回禪師　護聖居靜禪師
南巖勝禪師　梁山師遠禪師
能仁紹悟禪師　子言庵主
南修道者　尚書莫將居士
龍圖王蕭居士
五祖自禪師法嗣
龍華高禪師
卷第五十五
徑山杲禪師法嗣
教忠彌光禪師　東林道顏禪師
西禪鼎需禪師　東禪思岳禪師
西禪守淨禪師　開善道謙禪師
育王德光禪師　華藏宗演禪師
天童淨全禪師　大潙法寶禪師
玉泉曇懿禪師　薦福悟本禪師
育王遵璞禪師　能仁祖元禪師
靈巖了性禪師　蔣山善直禪師
萬壽自護禪師　大潙景暈禪師
靈隱了演禪師　光孝致遠禪師
雪峯蘊聞禪師　連雲道能禪師
雲隱道印禪師　竹原宗元庵主
近禮侍者
淨居尼妙道禪師
資壽尼妙總禪師

卷第五十六
南嶽下十六世
徑山杲禪師法嗣
侍郎張九成居士　叅政李邴居士
寶學劉彥修居士
提刑吳偉明居士
門司黃彥節居士　秦國夫人計氏
虎丘隆禪師法嗣
天童曇華禪師
育王裕禪師法嗣
清涼坦禪師　淨慈師一禪師
道場法全禪師　延福慧升禪師
大潙泰禪師法嗣
慧通清旦禪師　靈巖仲安禪師
正法灝禪師　昭覺辯禪師
護國元禪師法嗣
國清行機禪師　焦山師體禪師
華藏智深禪師
叅政錢端禮居士
靈隱遠禪師法嗣
東山齊已禪師　踈山如本禪師
覺阿上人　內翰曾開居士
知府葛郯居士
華藏民禪師法嗣
徑山寶印禪師
昭覺元禪師法嗣
鳳棲慧觀禪師
文殊道禪師法嗣
楚安慧方禪師　文殊思業禪師
佛燈珣禪師法嗣

稠巖了贇禪師
待制潘良貴居士
卷第五十七
南嶽下十六世
泐潭明禪師法嗣
無爲守緣禪師
龍翔珪禪師法嗣
雲居德昇禪師　狼山慧温禪師
雲居悟禪師法嗣
雙林德用禪師　萬年道閑禪師
中際善能禪師　雲居自圓禪師
烏巨行禪師法嗣
薦福休禪師　龜峯慧光禪師
長蘆守仁禪師
白楊順禪師法嗣

青原如禪師
雲居如禪師法嗣
隱靜彥岑禪師　報恩成禪師
道場辯禪師法嗣
覺報清禪師　何山然首座
黄龍忠禪師法嗣
信相戒修禪師
西禪璉禪師法嗣
西禪希秀禪師
淨居尼温禪師法嗣
淨居尼法燈禪師
大溈果禪師法嗣
玉泉宗璉禪師　大溈行禪師
道林淵禪師　大洪祖證禪師
泐潭德淳禪師　保安可封禪師

石亭祖璿禪師　石霜宗鑒禪師
石頭回禪師法嗣
雲居德會禪師
南嶽下十七世
敎忠光禪師法嗣
法石慧空禪師　淨慈曇密禪師
東林顏禪師法嗣
公安祖珠禪師　報恩法演禪師
淨慈彥充禪師　智者眞慈禪師
西禪需禪師法嗣
鼓山安永禪師　龍翔南雅禪師
天王志清禪師　劒門安分庵主
東禪岳禪師法嗣
鼓山宗逮禪師
西禪淨禪師法嗣
乾元宗頴禪師
開善謙禪師法嗣
吳十三道人
天童華禪師法嗣
天童咸傑禪師　南書記
侍郎李浩居士
道場全禪師法嗣
華藏有權禪師
雙林用禪師法嗣
三峯印禪師
大潙行禪師法嗣
德山子涓禪師

五燈會元目錄卷下

五燈會元序

沙門廷俊撰

原夫菩提達磨遡大龜氏於釋迦文佛胸青蓮目而得教外別傳之旨之二十八代之祖也既佩佛心印於梁普通之初至東震旦時學者方以講觀相高廼曰吾不立文字直指人心見性成佛之爲宗六傳至曹溪大鑑支而爲南嶽青原又分而爲雲門臨濟曹洞潙仰法眼五宗支分派列演溢於天下矣圭峰密公禪源詮曰禪之目有五曰外道禪曰凡夫禪曰小乘禪曰大乘禪曰最上乘禪若古高僧之功用與夫他宗之所謂禪者則皆前四種禪惟達磨展轉相傳者頓同佛體逈異諸門蓋最上乘禪也紫陽朱文公曰達磨盡翻窠臼倡爲禪宗視義學尤爲高妙矣又曰顧眄指心性名言超有無用是知文公深明別傳之旨要非言教所及世之人徒見公衛道植教之語而於吾氏未能窺班甞臠輙肆詆訾是不知公也近時淛人黃氏自負博洽以教外別傳爲非佛氏之學而別爲一學吁得稱通儒哉是又朱子之罪人矣別傳之道本無言說然必因言顯道顧雖明悟如釋迦文佛亦由然燈記莂故知祖祖授受機語不得無述焉宋景德間吳僧道原作傳燈錄眞宗詔翰林學士楊億裁正而敘之天聖中駙馬都尉李遵勗爲廣燈錄仁宗御製敘建中靖國元年佛國白禪師成續燈錄徽宗作序淳熙十年淨慈晦翁明禪師作聯燈會要淡齋李泳序之嘉泰中雷菴受禪師作普燈錄陸游敘斯五燈之所由始與藏典並傳宋季

靈隱大川禪師濟公以五燈爲書浩博學者罕能通究迺集學徒作五燈會元以惠後學恩至渥也國朝至元間於越雲壑瑞禪師作心燈録最爲詳盡特援丘玄素所製塔銘以龍潭信公出馬祖下致或人沮抑不大傳於世識者惜焉法華經曰世尊放眉間白毫相光照東方萬八千世界慈氏發問文殊決疑以謂日月燈明佛本光瑞如此維摩經云有法門名無盡燈無盡燈者如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡昔王介甫呂吉甫同在譯經院介甫曰所謂日月燈明佛爲何義吉甫曰日月迭相爲明而不能並明其能並日月之明而破諸幽暗者惟燈爲然介甫擊節稱善吾宗以傳燈喻諸心法而相授受者其有旨哉會稽開元大沙門業海清公蚤叅佛智熙公於南屏既得其旨復典其藏教久而歸故隱闢一室以禪燕自娛廣智訢公題之曰那伽室而銘之其鄉先生韓莊節公爲之記公今年及八十每慨五燈會元板燬學者於佛祖機語無所攷見於是罄衣鉢之資以倡施者惟是太尉開府儀同三司上柱國江浙等處行中書省左丞相兼知行樞密院領行宣政院事康里公首捐俸資而吳越諸師聞而翕然相之板刻既成使其徒妙嚴徵言敘其端予視清公葢諸父也嘗承其教誡挹其高風茲復樂公之所以爲惠來學之志有成用不辭蕪陋而序之云爾至正廿四年龍集甲辰夏四月結制後五日杭中天竺天曆萬壽永祚禪寺住持番易釋廷俊序江制等處行中書省左右司員外郎林鏞書

五燈會元卷第一

宋 沙 門 大 川 濟 纂

七佛

古佛應世綿歷無窮不可以周知而悉數也近故譚賢劫有千如來暨於釋迦但紀七佛按長阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐樹下於中成正覺又曼殊室利爲七佛祖師金華善慧大士登松山頂行道感七佛引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毘婆尸佛（過去莊嚴劫第九百九十八尊）偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形象幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居般頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千神足二一名騫茶二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛（莊嚴劫第九百九十九尊）偈曰起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父明相母光耀居光相城坐分陀利樹下說法三會度人二十五萬神足二一名阿毘浮二名婆婆侍者忍行子無量

毘舍浮佛（莊嚴劫第一千尊）偈曰假借四大以爲身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐婆羅樹下說法二會度人一十三萬神足二一扶遊二鬱多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛（見在賢劫第一尊）偈曰見身無實是佛身

了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛賢劫第二尊　偈曰佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二鬱多樓侍者安和子導師

迦葉佛賢劫第三尊　偈曰一切衆生性清淨從本無生無可滅卽此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘律樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅侍者善友子集軍

釋迦牟尼佛賢劫第四尊　姓刹利父淨飯天母大清淨妙位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天衆說補處行於十方界中現身說法普曜經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各行於七步分手指天地作師子吼聲上下及四維無能尊我者卽周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年二月八日年十九欲求出家而自念言當復何遇卽於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於窓牖中叉手

白言出家時至可去矣太子聞已心生歡喜卽逾城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥經於六年故經云以無心意無受行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提故普集經云菩薩於二月八日明星出時成道號天人師時年三十矣卽穆王三年癸未歲也旣而於鹿野苑中爲憍陳如等五人轉四諦法輪而證道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法將付於汝汝當護持并敕阿難副貳傳化無令斷絕而說偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法爾時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依敕恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃卽往熈連河側娑羅雙樹下右脅累足泊然宴寂復從棺起爲母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂時諸弟子卽以香薪競茶毘之燼後金棺如故爾時大衆卽於佛前以偈讚曰凡俗諸猛熾何能致火爇請尊三昧火闍維金色身爾時金棺從座而舉高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗卽穆王五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年敎至中夏卽後漢永平十年戊

辰歲也世尊纔生下乃一手指天一手指地周行七步目顧四方曰天上天下唯吾獨尊世尊一日陞座大衆集定文殊白椎曰諦觀法王法法王法如是世尊便下座世尊一日陞座默然而坐阿難白椎曰請世尊說法世尊云會中有二比丘犯律行我故不說法阿難以他心通觀是比丘遂乃遣出世尊還復默然阿難又白適來爲二比丘犯律是二比丘已遣出世尊何不說法世尊曰吾誓不爲二乘聲聞人說法便下座世尊一日陞座大衆集定迦葉白椎曰世尊說法竟世尊便下座世尊九十日在忉利天爲母說法及辭天界而下時四衆八部俱往空界奉迎有蓮花色比丘尼作念云我是尼身必居大僧後見佛不如用神力變作轉輪聖王千子圍繞最初見佛果滿其願世尊纔見乃訶云蓮花色比丘尼汝何得越大僧見吾汝雖見吾色身且不見吾法身須菩提巖中宴坐却見吾法身世尊昔因文殊至諸佛集處值諸佛各還本處唯有一女人近彼佛坐入於三昧文殊乃白佛云何此人得近佛坐而我不得佛告文殊汝但覺此女令從三昧起汝自問之文殊遶女人三帀鳴指一下乃托至梵天盡其神力而不能出世尊曰假使百千文殊亦出此女人定不得下方過四十二恒河沙國土有罔明菩薩能出此女人定須臾罔明大士從地涌出作禮世尊世尊敕罔明出罔明却至女子前鳴指一下女子於是從定而出世尊因波斯匿王問勝義諦中有世俗諦否若言無智不應二若言有智不應一一二之義

其義云何佛言大王汝於過去龍光佛法中曾問此義我今無說汝今無聽無說無聽是名爲一義二義世尊一日見文殊在門外立乃曰文殊文殊何不入門來文殊曰我不見一法在門外何以教我入門世尊一日坐次見二人舁猪過乃問這箇是甚麽曰佛具一切智猪子也不識世尊曰也須問過世尊因有異學問諸法是常邪世尊不對又問諸法是無常邪亦不對異學曰世尊具一切智何不對我世尊曰汝之所問皆爲戲論世尊一日示隨色摩尼珠問五方天王此珠而作何色時五方天王互說異色世尊復藏珠入袖却擡手曰此珠作何色天王曰佛手中無珠何處有色世尊歎曰汝何迷倒之甚吾將世珠示之便各彊說有青黃赤白色吾將眞珠示之便總不知時五方天王悉皆悟道世尊因乾闥婆王獻樂其時山河大地盡作琴聲迦葉起作舞王問迦葉豈不是阿羅漢諸漏已盡何更有餘習佛曰實無餘習莫謗法也王又撫琴三徧迦葉亦三度作舞王曰迦葉作舞豈不是佛曰實不曾作舞王曰世尊何得妄語佛曰不妄語汝撫琴山河大地木石盡作琴聲豈不是王曰是佛曰迦葉亦復如是所以實不曾作舞王乃信受世尊因外道問昨日說何法曰說定法外道曰今日說何法曰不定法外道曰昨日說定法今日何說不定法世尊曰昨日定今日不定世尊因五通仙人問世尊有六通我有五通如何是那一通佛召五通仙人五通應諾佛曰那一通你問我世尊因普眼菩薩欲見普賢不可得

見乃至三度入定徧觀三千大千世界覔普賢不可得見而來白佛佛曰汝但於靜三昧中起一念便見普賢普眼於是纔起一念便見普賢向空中乘六牙白象世尊因自恣日文殊三處過夏迦葉欲白椎擯出纔拈椎乃見百千萬億文殊迦葉盡其神力椎不能舉世尊遂問迦葉汝擬擯那箇文殊迦葉無對世尊因長爪梵志索論義預約曰我義若墮我自斬首世尊曰汝義以何爲宗志曰我以一切不受爲宗世尊曰是見受否志拂袖而去行至中路乃省謂弟子曰我當回去斬首以謝世尊弟子曰人天衆前幸當得勝何以斬首志曰我寧於有智人前斬首不於無智人前得勝乃歎曰我義兩處負墮是見若受負門處麄是見不受負門處細一切人天二乘皆不知我義墮處唯有世尊諸大菩薩知我義墮囬至世尊前曰我義兩處負墮故當斬首以謝世尊曰我法中無如是事汝當囬心向道於是同五百徒衆一時投佛出家證阿羅漢世尊昔欲將諸聖衆往第六天說大集經敕他方此土人間天上一切獰惡鬼神悉皆輯會受佛付囑擁護正法設有不赴者四天門王飛熱鐵輪追之令集既集會已無有不順佛敕者各發弘誓擁護正法唯有一魔王謂世尊曰瞿曇我待一切衆生成佛盡衆生界空無有衆生名字我乃發菩提心世尊嘗與阿難行次見一古佛塔世尊便作禮阿難曰此是甚麼人塔世尊曰此是過去諸佛塔阿難曰過去諸佛是甚麼人弟子世尊曰是吾弟子阿難曰應當如是世尊因有外

道問不問有言不問無言世尊良久外道讚歎曰世尊大慈大悲開我迷雲令我得入乃作禮而去阿難白佛外道得何道理稱讚而去世尊曰如世良馬見鞭影而行世尊一日勑阿難食時將至汝當入城持鉢阿難應諾世尊曰汝旣持鉢須依過去七佛儀式阿難便問如何是過去七佛儀式世尊召阿難阿難應諾世尊曰持鉢去世尊因有比丘問我於世尊法中見處卽有證處未是世尊當何所示世尊曰比丘某甲當何所示是汝此問世尊成道後在逝多林中一樹下跏趺而坐有二商人以五百乘車經過林畔有二車牛不肯前進商人乃詣見之山神報言林中有聖人成道經逾四十九日未食汝當供養商人入林果見一人端然不動乃問曰爲是梵王耶帝釋耶山神耶河神耶世尊微笑舉袈裟角示之商人頂禮遂陳供養世尊因耆婆善別音響至一塜間見五髑髏乃敲一髑髏問耆婆此生何處曰此生人道世尊又敲一曰此生何處曰此生天道世尊又別敲一問此生何處耆婆罔知生處世尊因黑氏梵志運神力以左右手擎合歡梧桐花兩株來供養佛佛召仙人梵志應諾佛曰放下著梵志遂放下左手一株華佛又召仙人放下著梵志又放下右手一株華佛又召仙人放下著梵志曰世尊我今兩手皆空更教放下箇甚麽佛曰吾非教汝放捨其華汝當放捨外六塵內六根中六識一時捨却無可捨處是汝免生死處梵志於言下悟無生忍世尊因靈山會上五百比丘得四禪定具五神通未得

法忍以宿命智通各各自見過去殺父害母及諸重罪於自心內各各懷疑於甚深法不能證入於是文殊承佛神力遂手握利劍持逼如來世尊乃謂文殊曰住住不應作逆勿得害吾吾必被害爲善被害文殊師利爾從本已來無有我人但以內心見有我人內心起時我必被害卽名爲害於是五百比丘自悟本心如夢如幻於夢幻中無有我人乃至能生所生父母於是五百比丘同讚歎曰文殊大智士深達法源底自手握利劍持逼如來身如劍佛亦爾一相無有二無相無所生是中云何殺世尊因地布髮掩泥獻華於然燈然燈見布髮處遂約退衆乃指地曰此一方地宜建一梵剎時衆中有一賢於長者持標於指處揷曰建梵剎竟時諸天散華讚曰庶子有大智矣世尊因七賢女遊屍陀林一女指屍曰屍在這裏人向甚處去一女曰作麼作麼諸姊諦觀各各契悟感帝釋散華曰惟願聖姊有何所須我當終身供給女曰我家四事七珍悉皆具足唯要三般物一要無根樹子一株二要無陰陽地一片三要叫不響山谷一所帝釋曰一切所須我悉有之若三般物我實無得女曰汝若無此爭解濟人帝釋罔措遂同往白佛佛言憍尸迦我諸弟子大阿羅漢不解此義唯有諸大菩薩乃解此義世尊因調達謗佛生身入地獄遂令阿難問你在地獄中安否曰我雖在地獄如三禪天樂佛又令問你還求出否曰我待世尊來便出阿難曰佛是三界大師豈有入地獄分曰佛旣無入地獄分我豈有出地獄分世

尊因文殊忽起佛見法見被世尊威神攝向二鐵圍山城東有一老母與佛同生而不欲見佛每見佛來即便回避雖然如此回顧東西總皆是佛遂以手掩面於十指掌中亦總是佛殃崛摩羅因持鉢至一長者門其家婦人正值產難子母未分長者曰瞿曇弟子汝爲至聖當有何法能免產難殃崛語長者曰我乍入道未知此法待我回問世尊却來相報及返具事白佛佛告殃崛汝速去報言我自從賢聖法來未曾殺生殃崛奉佛語疾往告之其婦得聞當時分免世尊嘗在尼俱律樹下坐次因二商人問世尊還見車過否曰不見商人曰還聞否曰不聞商人曰莫禪定否曰不禪定曰莫睡眠否曰不睡眠商人乃歎曰善哉善哉世尊覺而不見遂獻白氎兩段世尊在靈山會上拈華示衆是時衆皆默然唯迦葉尊者破顔微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門不立文字教外別傳付囑摩訶迦葉世尊至多子塔前命摩訶迦葉分座令坐以僧伽梨圍之遂告曰吾以正法眼藏密付於汝汝當護持傳付將來世尊臨入涅槃文殊大士請佛再轉法輪世尊咄曰文殊吾四十九年住世未曾說一字汝請吾再轉法輪是吾曾轉法輪邪世尊於涅槃會上以手摩胸告衆曰汝等善觀吾紫磨金色之身瞻仰取足勿令後悔若謂吾滅度非吾弟子若謂吾不滅度亦非吾弟子時百萬億衆悉皆契悟

西天祖師

一祖摩訶迦葉尊者摩竭陀國人也姓婆羅

門父飲澤母香志昔爲鍜金師善明金性使其柔伏付法傳云嘗於久遠刧中毘婆尸佛入涅槃後四衆起塔塔中像面金色有缺壞時有貧女將金珠往金師所請飾佛面既而因共發願願我二人爲無姻夫妻由是因緣九十一刧身皆金色後生梵天天壽盡生中天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊葢以金色爲號也繇是志求出家兾度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝可流布無令斷絶涅槃經云爾時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山畢鉢羅窟覩勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於熈連河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其駛哉即至雙樹間悲戀號泣佛於金棺出示雙足爾時迦葉告諸比丘佛已荼毘金剛舍利非我等事我等宜當結集法眼無令斷絶乃說偈曰如來弟子且莫涅槃得神通者當赴結集於是得神通者悉集王舍耆闍崛山畢鉢羅窟時阿難爲漏未盡不得入會後證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集修多羅藏大衆黙然迦葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察衆心而宣偈言比丘諸眷屬離佛不莊嚴猶如虛空中衆星之無月說是偈已禮衆僧足升法座而宣是言如是我聞一時佛住某處說某

經敎乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言法法本來法無法無非法何於一法中有法有不法說偈已乃持僧伽梨衣入雞足山俟慈氏下生卽周孝王五年丙辰歲也尊者因外道問如何是我我者曰覔我者是汝我外道曰這箇是我我師我何在者曰汝問我覔尊者一日踏泥次有一沙彌見乃問尊者何得自爲者曰我若不爲誰爲我爲

二祖阿難尊者王舍城人也姓刹利帝父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以宿世有大功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍者尊者一日白佛言今日入城見一奇特事佛曰見何奇特事者曰入城時見一攢樂人作舞出城總見無常佛曰我昨日入城亦見一奇特事者曰未審見何奇特事佛曰我入城時見一攢樂人作舞出城時亦見樂人作舞一日問迦葉曰師兄世尊傳金襴袈裟外別傳箇甚麼迦葉召阿難阿難應諾迦葉曰倒却門前刹竿著後阿闍世王白言仁者如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覩尊者般涅槃時願垂告別尊者許之後自念言我身危脆猶如聚沫況復衰老豈堪久長阿闍世王與吾有約乃詣王宮告之曰吾欲入涅槃來辭耳門者曰王寢不可以聞者曰俟王覺時當爲我說時阿闍

世王夢中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墜於地心甚驚異旣寤門者具白上事王聞失聲號慟哀感天地卽至毘舍離城見尊者在恒河中流跏趺而坐王乃作禮而說偈曰稽首三界尊棄我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃時毘舍離王亦在河側說偈言尊者一何速而歸寂滅場願住須臾間而受於供養尊者見二國王咸來勸請乃說偈言二王善嚴住勿爲苦悲戀涅槃當我淨而無諸有故尊者復念我若偏向一國諸國爭競無有是處應以平等度諸有情遂以恒河中流將入寂滅是時山河大地六種震動雪山有五百仙人覩茲瑞應飛空而至禮尊者足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我等尊者默然受請卽變殑伽河悉爲金地爲其仙衆說諸大法尊者復念先所度脫弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下爲諸仙人出家授具其仙衆中有二羅漢一名商那和修二名末田底迦尊者知是法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言本來付有法付了言無法各各須自悟悟了無無法尊者付法眼藏竟踊身虛空現十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毘舍離王一分奉阿闍世王各造寶塔而供養之乃厲王十二年癸巳歲也

三祖商那和修尊者摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓毘舍多父林勝母憍奢耶在胎六

年而生梵語商諾迦此云自然服卽西域九枝秀草名也若聖人降生則此草生於淨潔之地和修生時瑞草斯應昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿難曰此林地名優留茶吾滅度後一百年有比丘商那和修於此轉妙法輪後百歲果誕和修出家證道受慶喜尊者法眼化導有情及止此林降二火龍歸順佛敎龍因施其地以建梵宮尊者化緣旣久思付正法尋於吒利國得優波毱多以爲給侍因問毱多曰汝年幾邪荅曰我年十七者曰汝身十七性十七邪荅曰師髮已白爲髮白邪心白邪者曰我但髮白非心白耳毱多曰我身十七非性十七也尊者知是法器後三載遂爲落髮授具乃告曰昔如來以無上法眼付囑迦葉展轉相授而至於我我今付汝勿令斷絶汝受吾敎聽吾偈言非法亦非心無心亦無法說是心法時是法非心法說偈已卽隱於罽賓國南象白山中後於三昧中見弟子毱多有五百徒衆常多懈慢尊者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之而說偈曰通達非彼此至聖無長短汝除輕慢意疾得阿羅漢五百比丘聞偈已依敎奉行皆獲無漏尊者乃現十八變火光三昧用焚其身毱多收舍利葬於梵迦羅山五百比丘各持一幡迎導至彼建塔供養乃宣王二十三年乙未歲也

四祖優波毱多尊者吒利國人也亦名優波崛多又名鄔波毱多姓首陀父善意十七出家二十證果隨方行化至摩突羅國得度者甚衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭其魔力

以害正法尊者卽入三昧觀其所由波旬復伺便密持瓔珞縻之於頸及尊者出定乃取人狗蛇三屍化爲華鬘輭言慰諭波旬曰汝與我瓔珞甚是珍妙吾有華鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之卽變爲三種臭屍蟲蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡已神力不能移動乃升六欲天告諸天主又詣梵王求其解免彼各告言十力弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然則奈何梵王曰汝可歸心尊者卽能除斷乃爲說偈令其回向曰若因地倒還因地起離地求起終無其理波旬受敎已卽下天宮禮尊者足哀露懺悔尊者告曰汝自今去於如來正法更不作嬈害否波旬曰我誓回向佛道永斷不善尊者曰若然者汝可口自唱言皈依三寶魔王合掌三唱華鬘悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈曰稽首三昧尊十力聖弟子我今願回向勿令有劣弱尊者在世化導證果最多每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後有一長者子名曰香衆來禮尊者志求出家尊者問曰汝身出家心出家荅曰我來出家非爲身心尊者曰不爲身心復誰出家荅曰夫出家者無我我故無我我故卽心不生滅心不生滅卽是常道諸佛亦常心無形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹隆聖種卽爲剃度授具足戒仍告之曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多迦復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以至於我今復付汝聽吾偈言心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法付

法已乃踊身虚空呈十八變却復本座跏趺而逝提多迦以室内籌用焚師軀收舍利建塔供養卽平王三十一年庚子歲也

五祖提多迦尊者摩伽陀國人也梵語提多迦此云通眞量初生之時父夢金日自屋而出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉涌滂沱四流後遇毱多尊者爲解之曰寶山者吾身也泉涌者法無盡也日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊者聞師說已歡喜踊躍而唱偈言巍巍七寶山常出智慧泉回爲眞法味能度諸有緣毱多尊者亦說偈曰我法傳於汝當現大智慧金日從屋出照耀於天地提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼國有八千大仙彌遮迦爲首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙授我仙法師逢十力弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虚今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣邪願師慈悲令我解脱尊者卽度出家命諸聖授戒其餘仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩提心一時出家尊者乃告彌遮迦曰昔如來以大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念之乃說偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無法說偈已踊身虚空作十八變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班茶山中起塔供養卽莊王七年已丑歲也

六祖彌遮迦尊者中印度人也旣傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器逆而問曰師何方來欲往何所祖曰從自心來欲往無處曰識我手中物否祖曰此是觸器而負淨者曰師識我否祖曰我卽不識識卽非我復謂之曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼說偈荅曰我從無量劫至於生此國本姓頗羅墮名字婆須密祖曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅度後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須蜜而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座彼佛記我曰汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師說願加度脫祖卽與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法祖說偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本座化火自焚婆須蜜收靈骨貯七寶函建浮圖寘於上級卽襄王十七年甲申歲也

五燈會元卷第一

音釋

臠 盧轉切音攣切肉也 攷 與考同 氎 達協切音牒細毛布也 駛 師止切音史疾也 殑 巨興切音𦏁殑伽河名

五燈會元卷第二

宋沙門大川濟纂

七祖婆須蜜尊者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨衣執酒器遊行里閈或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌自省前緣投器出家受法行化至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有智者自稱我名佛陀難提今與師論義祖曰仁者論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝心即欽服曰我願求道霑甘露味祖遂與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起示衆曰我所得法而非有故若識佛地離有無故語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起七寶塔以葬全身即定王十九年辛未歲也

八祖佛陀難提尊者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆須蜜出家受教既而領徒行化至提伽國毘舍羅家見舍上有白光上騰謂其徒曰此家有聖人口無言說眞大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問何所須祖曰我求侍者長者曰我有一子名伏馱蜜多年已五十口未曾言足未曾履祖曰如汝所說眞吾弟子伏馱聞之遽起禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰爲最道者祖以偈荅曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛

心卽是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離伏馱聞偈已便行七步祖曰此子昔曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳長者遂捨令出家祖尋授具戒復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絕乃說偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達眞如理伏馱承師付囑以偈讚曰我師禪祖中當得爲第八法化衆無量悉獲阿羅漢爾時佛陀難提卽現神變却復本座儼然寂滅衆興寶塔葬其全身卽景王十二年丙寅歲也

九祖伏馱蜜多尊者提伽國人也姓毘舍羅既受八祖付囑後至中印度行化時有長者香蓋攜一子而來瞻禮祖曰此子處胎六十歲因號難生嘗會一仙者謂此兒非凡當爲法器今遇尊者可令出家祖卽與落髮授戒羯磨之際祥光燭座仍感舍利三七粒現前自此精進忘疲既而祖告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰眞理本無名因名顯眞理受得眞實法非眞亦非僞祖付法已卽入滅盡三昧而般涅槃衆以香油旃檀闍維收舍利建塔於那爛陀寺卽敬王三十五年甲寅歲也

十祖脇尊者中印度人也本名難生初將誕時父夢一白象背有寶座座上安一明珠從門而入光照四衆既覺遂生後值九祖執侍左右未嘗睡眠謂其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言訖卽變金色時有長者子富那夜奢合掌前立祖問曰

汝從何來荅曰我心非往祖曰汝何處住荅曰我心非止祖曰汝不定邪曰諸佛亦然祖曰汝非諸佛曰諸佛亦非祖因說偈曰此地變金色預知有聖至當坐菩提樹覺華而成已夜奢復說偈曰師坐金色地常說眞實義回光而照我令入三摩諦祖知其意卽度出家復具戒品乃告之曰如來大法藏今付於汝汝護念之乃說偈曰眞體自然眞因眞說有理領得眞眞法無行亦無止祖付法已卽現神變而入涅槃化火自焚四衆各以衣祴盛舍利隨處興塔而供養之卽貞王二十二年已亥歲也

十一祖富那夜奢尊者華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅柰國有馬鳴大士迎而作禮問曰我欲識佛何者卽是祖曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎祖曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義祖曰彼是木義祖問鋸義者何曰與師平出馬鳴却問木義者何祖曰汝被我解馬鳴豁然省悟稽首皈依遂求剃度祖謂衆曰此大士者昔爲毘舍利國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身爲蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅柰國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時卽告之曰如來大法眼藏今付於汝卽說偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二尊者付法已卽現神變湛然圓寂衆興寶塔以閟全身卽安王十四年戊戌歲也

十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最爲殊勝故名焉旣受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人座前仆地祖謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地涌出一金色人復化爲女子右手指祖而說偈曰稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義說偈已瞥然不見祖曰將有魔來與吾較(音角)力有頃風雨暴至天地晦冥祖曰魔之來信矣吾當除之卽指空中現一大金龍奮發威神震動山岳祖儼然於座魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟭螟潛形座下祖以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動祖告之曰汝但歸依三寶卽得神通遂復本形作禮懺悔祖問曰汝名誰邪眷屬多少曰我名迦毘摩羅有三千眷屬祖曰盡汝神力變化若何曰我化巨海極爲小事祖曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知祖卽爲說性海曰山河大地皆依建立三昧六通由玆發現迦毘摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱求剃度祖乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯卽本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付囑已卽入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以眞體藏之龍龕卽顯王三十七年甲午歲也

十三祖迦毘摩羅尊者華氏國人也初爲外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養祖曰如來有敎沙門不得

親近國王大臣權勢之家太子曰今我國城之北有大山焉山有一石窟可禪寂於此否祖曰諾卽入彼山行數里逢一大蟒祖直前不顧盤繞祖身祖因與授三皈依蟒聽訖而去祖將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊祖曰汝何所止荅曰我昔嘗爲比丘多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於應荅起嗔恨想命終墮爲蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝爾祖問曰此山更有何人居止曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常爲龍衆說法我亦聽受耳祖遂與徒衆詣彼龍樹出迎曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊何枉神足祖曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼眞乘否祖曰汝雖心語我已意知但辨出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝祖卽與度脫及五百龍衆俱授具戒復告之曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦聽偈言非隱非顯法說是眞實際悟此隱顯法非愚亦非智付法已卽現神變化火焚身龍樹收五色舍利建塔焉卽赧王四十一年壬辰歲也

十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於摩羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業祖爲說法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之祖曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小祖曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉回初心祖復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩祖相彼衆中有長

者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之葢以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相卽隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辯非聲色彼衆聞偈頓悟無生咸願出家以求解脫祖卽爲剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘衆作大幻術衆皆宗仰祖悉爲化之令歸三寶復造大智度論中論十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言爲明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉卽秦始皇三十五年巳丑歲也

十五祖迦那提婆尊者南天竺國人也姓毘舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於座前尊者覩之卽以一鍼投之而進欣然契會龍樹卽爲說法不起於座現月輪相唯聞其聲不見其形祖語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也祖旣得法後至迦毘羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見祖知其宿因遂至其家長者廼問其故祖曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報爲木菌唯汝與子精誠供養得以享之餘卽否矣又問長者年多

少荅曰七十有九祖乃說偈曰入道不通理復身還信施汝年八十一此樹不生耳長者聞偈已彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願捨次子隨師出家祖曰昔如來記此子當第二五百年爲大教主今之相遇葢符宿因卽與剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之旣久祖乃執長旛入彼衆中彼問祖曰汝何不前祖曰汝何不後彼曰汝似賤人祖曰汝似良人彼曰汝解何法祖曰汝百不解彼曰我欲得佛祖曰我灼然得佛彼曰汝不合得祖曰元道我得汝實不得彼曰汝既不得云何言得祖曰汝有我故所以不得我無我故我自當得彼辭既屈乃問祖曰汝名何等祖曰我名迦那提婆彼既夙聞祖名乃悔過致謝時衆中猶互興問難祖折以無礙之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅多而付法眼偈曰本對傳法人爲說解脫理於法實無證無終亦無始祖說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而供養之卽前漢文帝十九年庚辰歲也

十六祖羅睺羅多尊者迦毘羅國人也行化至室羅筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影祖告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居於彼處佛誌一千年後當紹聖位語已領諸學衆泝流而上至彼見僧伽難提安坐入定祖與衆伺之經三七日方從定起祖問曰汝身定邪心定邪提曰身心俱定祖曰身心俱定何有出入提曰雖有出入不失定相如金在井金體常寂祖曰若金在井若金出井金無動靜何物出入提曰

言金動靜何物出入言金出入金非動靜祖曰若金在井出者何金若金出井在者何物提曰金若出井在者非金金若在井出者非物祖曰此義不然提曰彼義非著祖曰此義當墮提曰彼義不成祖曰彼義不成我義成矣提曰我義雖成法非我故祖曰我義已成我無我故提曰我無我故復成何義祖曰我無我故故成汝義提曰仁者師誰得是無我祖曰我師迦那提婆證是無我難提以偈讚曰稽首提婆師而出於仁者仁者無我故我欲師仁者祖以偈荅曰我已無我故汝須見我我汝若師我故知我非我我難提心意豁然即求度脫祖曰汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵宮取彼香飯將齋大衆而大衆忽生厭惡之心祖曰非我之咎汝等自業即命難提分座同食衆復訝之祖曰汝不得食皆由此故當知與吾分座者即過去娑羅樹王如來也愍物降跡汝輩亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可信矣彼云過去佛者即竊疑焉難提知衆生慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十善自雙樹示滅八百餘年世界丘墟樹木枯悴人無至信正念輕微不信真如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪際取甘露水以琉璃器持至會所大衆見之即時欽慕悔過作禮於是祖命僧伽難提而付法眼偈曰於法實無證不取亦不離法非有無相內外云何起祖付法已安坐歸寂四衆建塔當前漢武帝二十八年戊辰

歲也

十七祖僧伽難提尊者室羅筏城寶莊嚴王之子也生而能言常讚佛事七歲卽厭世樂以偈告其父母曰稽首大慈父和南骨血母我今欲出家幸願哀愍故父母固止之遂終日不食乃許其在家出家號僧伽難提復命沙門禪利多爲之師積十九載未嘗退倦每自念言身居王宮胡爲出家一夕天光下矚見一路坦平不覺徐行約十里許至大巖前有石窟焉乃燕寂於中父旣失子卽擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年祖得法受記已行化至摩提國忽有凉風襲衆身心悅適非常而不知其然祖曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈乎言訖以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峰下謂衆曰此峰頂有紫雲如蓋聖人居此矣卽與大衆徘徊久之見山舍一童子持圓鑑直造祖前祖問汝幾歲邪曰百歲祖曰汝年尚幼何言百歲童曰我不會理正百歲耳祖曰汝善機邪童曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之祖曰汝手中者當何所表童曰諸佛大圓鑑內外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父母聞子語卽捨令出家祖攜至本處授具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹殿鈴聲祖問曰鈴鳴邪風鳴邪舍多曰非風鈴鳴我心鳴耳祖曰心復誰乎舍多曰俱寂靜故祖曰善哉善哉繼吾道者非子而誰卽付法眼偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨華果亦復爾祖付法已右手攀樹而化大衆議曰尊者樹下歸寂其垂蔭後裔

乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

十八祖伽耶舍多尊者摩提國人也姓鬱頭藍父天蓋母方聖嘗夢大神持鑑因而有娠凡七日而誕肌體瑩如琉璃未嘗洗沐自然香潔幼好閑靜語非常童持鑑出遊遇難提尊者得度後領徒至大月氏國見一婆羅門舍有異氣祖將入彼舍舍主鳩摩羅多問曰是何徒衆祖曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即時閉戶祖良久扣其門羅多曰此舍無人祖曰荅無者誰羅多聞語知是異人遽開關延接祖曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是鳩摩羅多發宿命智投誠出家授具訖付法偈曰有種有心地因緣能發萌於緣不相礙當生生不生祖付法已踊身虛空現十八種神變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申歲也

十九祖鳩摩羅多尊者大月氏國婆羅門之子也昔爲自在天人（欲界第六天）見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉利（欲界第二天）聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法勝故升於梵天（色界）以根利故善說法要諸天尊爲導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士名闍夜多問曰我家父母素信三寶而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我隣家久爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜祖曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨

滅時闍夜多聞是語已頓釋所疑祖曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有爲無爲皆如夢幻闍夜多承言領旨卽發宿慧懇求出家既受具祖告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰性上本無生爲對求人說於法既無得何懷決不決又云此是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學言訖卽於座上以指爪剺面如紅蓮開出大光明照耀四衆而入寂滅闍夜多起塔當新室十四年壬午歲也

二十祖闍夜多尊者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓敎彼有學衆唯尚辯論爲之首者名婆修盤頭此云常徧行一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸祖將欲度之先問彼衆曰此徧行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可祖曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師祖曰我不求道亦不顚倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智歡喜讚歎祖又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫絃急卽斷故吾不贊令其住安樂地入諸佛智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎徧行曰我憶念七劫前生常安樂國師與智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大

光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱邪惟願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟祖付法已不起於座奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

二十一祖婆修盤頭尊者羅閱城人也姓毘舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱於佛塔而求嗣焉一夕母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云回禮法身大士光蓋罔測其由遂取一寶珠跪獻試其眞僞賢衆卽受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰我受禮納珠貴福汝耳汝婦懷聖子生當爲世燈慧日故吾避之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名婆修盤頭則吾所尊者也二名芻尼（此云野鵲子）昔如來在雪山修道芻尼巢於頂上佛旣成道芻尼受報爲那提國王佛記云汝至第二五百年生羅閱城毘舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果產二子尊者婆修盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毘婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問祖曰羅閱城土風與此何異祖曰彼土曾三佛出世今王國有

二師化導王曰二師者誰祖曰佛記第二五百年有二神力大士出家繼聖卽王之次子摩拏羅是其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當捨此子作沙門祖曰善哉大王能遵佛旨卽與授具付法偈曰泡幻同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古祖付法已踊身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔請復坐跏趺而逝荼毘得舍利建塔當後漢殤帝十二年丁巳歲也

二十二祖摩拏羅尊者那提國常自在王之子也年三十遇婆修祖師出家傳法至西印度彼國王名得度卽瞿曇種族歸向佛乘勤行精進一日於行道處現一小塔欲取供養衆莫能舉王卽大會梵行禪觀咒術等三衆欲問所疑時祖亦赴此會是三衆皆莫能辨祖卽爲王廣說塔之所因（塔阿育王造者此不繁錄）今之出現王福力之所致也王聞是說乃曰至聖難逢世樂非久卽傳位太子投祖出家七日而證四果祖深加慰誨曰汝居此國善自度人今異域有大法器吾當往化得度曰師應迹十方動念當至寧勞往邪祖曰然於是焚香遙語月氏國鶴勒那比丘曰汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒那爲彼國王寶印說修多羅偈忽覩異香成穗王曰是何祥也曰此是西印土傳佛心印祖師摩拏羅將至先降信香耳曰此師神力何如曰此師遠承佛記當於此土廣宣玄化時王與鶴勒那俱遙作禮祖知已卽辭得度比丘往月氏國受王與鶴勒那供養後鶴勒那問祖曰我止林間已經九白（印度以一年爲一白）有弟子龍

子者幼而聰慧我於三世推窮莫知其本祖曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施於佛宇作槌撞鐘受報聰敏爲衆欽仰又問我有何緣而感鶴衆祖曰汝第四劫中嘗爲比丘當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨從汝觀五百衆中無有一人堪任妙供時諸弟子曰師常說法於食等者於法亦等今既不然何聖之有汝卽令赴會自汝捨生趣生轉化諸國其五百弟子以福微德薄生於羽族今感汝之惠故爲鶴衆相隨鶴勒那問曰以何方便令彼解脫祖曰我有無上法寶汝當聽受化未來際而說偈曰心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜復無憂時鶴衆聞偈飛鳴而去祖跏趺寂然奄化鶴勒那與寶印王起塔當後漢桓帝十九年乙巳歲也

二十三祖鶴勒那尊者（勒那梵語鶴卽華言以常感羣鶴戀慕故名耳）月氏國人也姓婆羅門父千勝母金光以無子故禱於七佛金幢卽夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十二出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度彼國王名無畏海崇信佛道祖爲說正法次王忽見二人緋素服拜祖王問曰此何人也祖曰此是日月天子吾昔曾爲說法故來禮拜良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少祖曰千釋迦佛所化世界各有百億迷盧日月我若廣說卽不能盡王聞忻然

時祖演無上道度有緣衆以上足龍子早夭有兄師子博通強記事婆羅門厥師既逝弟復云亡乃歸依尊者而問曰我欲求道當何用心祖曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事祖曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故師子聞是語已即入佛慧時祖忽指東北問曰是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黑氣五道橫亘其中祖曰其兆云何曰莫可知矣祖曰吾滅後五十年北天竺國當有難起嬰在汝身吾將滅矣今以法眼付囑於汝善自護持乃說偈曰認得心性時可說不思議了了無可得得時不說知師子比丘聞偈欣愜然未曉將罹何難祖乃密示之言訖現十八變而歸寂闍維畢分舍利各欲興塔祖復現空中而說偈曰一法一切法一切一法攝吾身非有無何分一切塔大衆聞偈遂不復分就馱都場而建塔焉即後漢獻帝二十年巳丑歲也

二十四祖師子比丘者中印度人也姓婆羅門得法遊方至罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之五衆祖詰而化之四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞四衆被責憤悱而來祖曰仁者習定何當來此既至于此胡云習定彼曰我雖來此心亦不亂定隨人習豈在處所祖曰仁者既來其習亦至既無處所豈在人習彼曰定習人故非人習定我當來此其定常習祖曰人非習定定習人故當自來時其定誰習彼曰如淨明珠內外無翳定若通達必當如此

祖曰定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹内外悉定我心不亂猶若此淨祖曰其珠無内外仁者何能定穢物非動摇此定不是淨達磨達嚫祖開悟心地朗然祖既攝五衆名聞遐邇方求法嗣遇一長者引其子問祖曰此子名斯多當生便拳左手今既長矣終未能舒願尊者示其宿因祖覩之卽以手接曰可還我珠童子遽開手奉珠衆皆驚異祖曰吾前報爲僧有童子名婆舍吾嘗赴西海齋受嚫珠付之今還吾珠理固然矣長者遂捨其子出家祖卽與授具以前緣故名婆舍斯多祖卽謂之曰吾師密有懸記罹難非久如來正法眼藏今轉付汝汝應保護普潤來際偈曰正說知見時知見俱是心當心卽知見知見卽於今祖說偈已以僧伽梨密付斯多俾之他國隨機演化斯多受教直抵南天祖謂難不可以苟免獨留罽賓時本國有外道二人一名摩目多二名都落遮學諸幻法欲共謀亂乃盜爲釋子形像潛入王宮且曰不成卽罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵王果怒曰吾素歸心三寶何乃構害一至於斯卽命破毁伽藍袪除釋衆又自秉劍至尊者所問曰師得蘊空否祖曰已得蘊空王曰離生死否祖曰已離生死王曰既離生死可施我頭祖曰身非我有何悋於頭王卽揮刃斷尊者首白乳涌高數尺王之右臂旋亦墮地七日而終太子光首歎曰我父何故自取其禍時有象白山仙人者深明因果卽爲光首廣宣宿因解其疑網（事具聖胄集及寶林傳）遂以師子尊者報體而建塔焉當魏齊王

二十年已卯歲也
二十五祖婆舍斯多尊者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常安樂初母夢得神劍因而有孕既誕拳左手遇師子尊者顯發宿因密授心印後適南天至中印度彼國王名迦勝設禮供養時有外道號無我尊先爲王禮重嫉祖之至欲與論義幸而勝之以固其事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知勝負彼曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何爲義彼曰無心爲義祖曰汝既無心豈得義乎彼曰我說無心當名非義祖曰汝說無心當名非義我說非心當義非名彼曰當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名彼曰爲辨非義是名無名祖曰名既非名義亦非義辨者是誰當辨何物如是往返五十九番外道杜口信伏於時祖忽面北合掌長吁曰我師師子尊者今日遇難斯可傷焉卽辭王南邁達於南天潛隱山谷時彼國王名天德迎請供養王有二子一名德勝凶暴而色力充盛一名不如密多和柔而長嬰疾苦祖乃爲陳因果王卽頓釋所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒藥於飲食中祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖卽與授具後六十載德勝卽位復信外道致難於祖不如密多以進諫被因王遽問祖曰予國素絕妖訛師所傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得者卽是佛宗王曰佛滅已千二百載師從誰得邪祖曰飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者我從彼得王曰予聞師子比丘不能免於刑戮何能傳法後人祖

曰我師難未起時密授我信衣法偈以顯師承王曰其衣何在祖即於囊中出衣示王王命焚之五色相鮮薪盡如故王即追悔致禮師子眞嗣既明乃赦密多密多遂求出家祖問曰汝欲出家當爲何事密多曰我若出家不爲其事祖曰不爲何事密多曰不爲俗事祖曰當爲何事密多曰當爲佛事祖曰太子智慧天至必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具羯磨之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾巳衰朽安可久留汝當善護正法眼藏普濟羣有聽吾偈曰聖人說知見當境無是非我今悟眞性無道亦無理不如密多聞偈再啓祖曰法衣宜可傳授祖曰此衣爲難故假以證明汝身無難何假其衣化被十方人自信向不如密多聞語作禮而退祖現於神變化三昧火自焚平地舍利可高一尺德勝王創浮圖而秘之當東晉明帝太寧三年乙酉歲也

二十六祖不如密多尊者南印度天德王之次子也既受度得法至東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志暨尊者將至王與梵志同覩白氣貫於上下王曰斯何瑞也梵志預知祖入境恐王遷善乃曰此是魔來之兆耳何瑞之有即鳩諸徒衆議曰不如密多將入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天地入水火何患哉祖至先見宮牆有黑氣乃曰小難耳直詣王所王曰師來何爲祖曰將度衆生王曰以何法度祖曰各以其類度之時梵志聞言不勝其怒即以幻法化大山於祖頂上祖指之忽在彼衆頭上梵志等

怖懼投祖祖愍其愚惑再指之化山隨滅乃爲王演說法要俾趣眞乘謂王曰此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年二十許幼失父母不知名氏或自言纓絡故人謂之纓絡童子遊行閭里丐求度日若常不輕之類人問汝行何急卽荅曰汝行何緩或曰何姓乃曰與汝同姓莫知其故後王與尊者同車而出見纓絡童子稽首於前祖曰汝憶往事否童曰我念遠刧中與師同居師演摩訶般若我轉甚深修多羅今日之事葢契昔因祖又謂王曰此童子非他卽大勢至菩薩是也此聖之後復出二人一人化南印度一人緣在震旦四五年内却返此方遂以昔因故名般若多羅付法眼藏偈曰眞性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼爲智祖付法

巳卽辭王曰吾化緣巳終當歸寂滅願王於最上乘無忘外護卽還本座跏趺而逝化火自焚收舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也

二十七祖般若多羅尊者東印度人也旣得法巳行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子曰月淨多羅曰功德多羅曰菩提多羅其季開士也祖欲試其所得乃以所施珠問三王子曰此珠圓明有能及否第一王子第二王子皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三王子曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明中心明爲上此珠光明不能自照

要假智光光辨於此既辨此巳卽知是珠卽知是珠卽明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶卽現衆生有道心寶亦然祖歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大祖知是法嗣以時尚未至且默而混之及香至王厭世衆皆號絶唯第三子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家既受具戒祖告曰如來以正法眼付大迦葉如是展轉乃至於我我今囑汝聽吾偈曰心地生諸種因事復生理果滿菩提圓華開世界起尊者付法巳卽於座上起立舒左右手各放光明二十七道五色光耀又踊身虛空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝大明元年丁酉歲祖因東印度國王請祖齋次王乃問諸人盡轉經唯師爲甚不轉祖曰貧道出息不隨衆緣入息不居蘊界常轉如是經百千萬億卷非但一卷兩卷

五燈會元卷第二

音釋

閈 侯幹切音翰 里門曰閈　氏 吉而切音支 月氏西域國名　洫 呼臭切音洫田間水道也　瘵 側賣切音鄒勞病也　剺 良脂切音梨劃也

五燈會元卷第三

宋沙門大川濟纂

東土祖師

初祖菩提達磨大師者南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅至本國受王供養知師密迹因試令與二兄辨所施寶珠發明心要旣而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改號菩提達磨祖乃告尊者曰我旣得法當往何國而作佛事願垂開示者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根愼勿速行衰於日下祖又曰彼有大士堪爲法器否千載之下有留難否者曰汝所化之方獲菩提者不可勝數吾滅後六十餘年彼國有難水中文布自善降之汝至時南方勿住彼唯好有爲功業不見佛理汝縱到彼亦不可久留聽吾偈曰路逢跨水復逢羊獨自栖栖暗渡江日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌又問曰此後更有何事者曰從是已去一百五十年而有小難聽吾讖曰心中雖吉外頭凶川下僧房名不中爲遇毒龍生武子忽逢小鼠寂無窮又問此後如何者曰却後二百二十年林下見一人當得道果聽吾讖曰震旦雖濶無别路要假兒孫脚下行金雞解銜一粒粟供養十方羅漢僧復演諸偈皆預讖佛教隆替（事具寶林傳及聖胄集）祖恭稟教義服勤左右垂四十年未嘗廢闕迨尊者順世遂演化本國時有二師一名佛大先二名佛大勝多本與祖同學佛陀跋陀小乘禪

觀佛大先旣遇般若多羅尊者捨小趣大與祖並化時號二甘露門矣而佛大勝多更分徒而爲六宗第一有相宗第二無相宗第三定慧宗第四戒行宗第五無得宗第六寂靜宗各封已解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛祖喟然歎曰彼之一師已陷牛迹況復支離繁盛而分六宗我若不除永纏邪見言已微現神力至有相宗所問曰一切諸法何名實相彼衆中有一尊長薩婆羅荅曰於諸相中不互諸相是名實相祖曰一切諸相而不互者若名實相當何定邪彼曰於諸相中實無有定若定諸相何名爲實祖曰諸相不定便名實相汝今不定當何得之彼曰我言不定不說諸相當說諸相其義亦然祖曰汝言不定當爲實相定不定故卽非實相彼曰定旣不定卽非實相知我非故不定不變祖曰汝今不變何名實相已變已往其義亦然彼曰不變當在在不在故故變實相以定其義祖曰實相不變變卽非實於有無中何名實相薩婆羅心知聖師懸解潛達卽以手指虛空曰此是世間有相亦能空故當我此身得似此否祖曰若解實相卽見非相若了非相其色亦然當於色中不失色體於非相中不礙有故若能是解此名實相彼衆聞已心意朗然欽禮信受祖瞥然匿跡至無相宗所問曰汝言無相當何證之彼衆中有波羅提荅曰我明無相心不現故祖曰汝心不現當何明之彼曰我明無相心不取捨當於明時亦無當者祖曰於諸有無心不取捨又無當者諸明無故彼曰入佛三昧尚無所得何況無相

而欲知之祖曰相既不知誰云有無尚無所得何名三昧彼曰我說不證證無所證非三昧故我說三昧祖曰非三昧者何當名之汝既不證非證何證波羅提聞祖辯析卽悟本心禮謝於祖懺悔往謬祖記曰汝當得果不久證之此國有魔非久降之言已忽然不現至定慧宗所問曰汝學定慧爲一爲二彼衆中有婆蘭陀者答曰我此定慧非一非二祖曰既非一二何名定慧彼曰在定非定處慧非慧一卽非一二亦不二祖曰當一不一當二不二既非定慧約何定慧彼曰不一不二定慧能知非定非慧亦復然矣祖曰慧非定故然何知哉不一不二誰定誰慧婆蘭陀聞之疑心氷釋至第四戒行宗所問曰何者名戒云何名行當此戒行爲一爲二彼衆中有一賢者答曰一二二一皆彼所生依教無染此名戒行祖曰汝言依教卽是有染一二俱破何言依教此二違背不及於行内外非明何名爲戒彼曰我有内外彼已知竟既得通達便是戒行若說違背俱是俱非言及清淨卽戒卽行祖曰俱是俱非何言清淨既得通故何談内外賢者聞之卽自慚伏至無得宗所問曰汝云無得無得何得既無所得亦無得得彼衆中有寶靜者答曰我說無得非無得得當說得得無得是得祖曰得既不得得亦非得既云得得得得何得彼曰見得非得非得是得若見不得名爲得得祖曰得既非得得得無得既無所得當何得得寶靜聞之頓除疑網至寂靜宗所問曰何名寂靜於此法中誰靜誰寂彼衆中有尊者答曰此心不

動是名爲寂於法無染名之爲靜祖曰本心不寂要假寂靜本來寂故何用寂靜彼曰諸法本空以空空故於彼空空故名寂靜祖曰空空已空諸法亦爾寂靜無相何靜何寂彼尊者聞師指誨豁然開悟旣而六衆咸誓歸依由是化被南天聲馳五印經六十載度無量衆後値異見王輕毀三寶每云我之祖宗皆信佛道陷於邪見壽年不永運祚亦促且我身是佛何更外求善惡報應皆因多智之者妄構其說至於國內耆舊爲前王所奉者悉從廢黜祖知已歎彼德薄當何救之卽念無相宗中二首領其一波羅提者與王有緣將證其果其二宗勝者非不博辯而無宿因時六宗徒衆亦各念言佛法有難師何自安祖遙知衆意卽彈指應之六衆聞云此是我師達磨信響我等宜速行以副慈命卽至祖所禮拜問訊祖曰一葉翳空孰能剪拂宗勝曰我雖淺薄敢憚其行祖曰汝雖辯慧道力未全宗勝自念我師恐我見王大作佛事名譽顯達映奪尊威縱彼福慧爲王我是沙門受佛教旨豈難敵也言訖潛去至王所廣說法要及世界苦樂人天善惡等事王與之往返徵詰無不詣理王曰汝今所解其法何在宗勝曰如王治化當合其道王所有道其道何在王曰我所有道將除邪法汝所有法將伏何人祖不起於座懸知宗勝義墮遽告波羅提曰宗勝不禀吾教潛化於王須臾理屈汝可速救波羅提恭禀祖旨云願假神力言已雲生足下至大王前默然而住時王正問宗勝忽見波羅提乘雲而至愕然忘其問荅

曰秉空之者是正是邪提曰我非邪正而來正邪王心若正我無邪正王雖驚異而憍慢方熾卽擯宗勝令出波羅提曰王既有道何擯沙門我雖無解願王致問王怒而問曰何者是佛提曰見性是佛王曰師見性否提曰我見佛性王曰性在何處提曰性在作用王曰是何作用我今不見提曰今現作用王自不見王曰於我有否提曰王若作用無有不是王若不用體亦難見王曰若當用時幾處出現提曰若出現時當有其八王曰其八出現當爲我說波羅提卽說偈曰在胎爲身處世爲人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心卽開悟悔謝前非咨詢法要朝夕忘倦迄於九旬時宗勝既被斥逐退藏深山念曰我今百歲八十爲非二十年來方歸佛道性雖愚昧行絕瑕疵不能禦難生何如死言訖卽自投崖俄有神人以手捧承置於巖上安然無損宗勝曰我忝沙門當與正法爲主不能抑絕王非是以捐身自責何神祐助一至於斯願垂一語以保餘年於是神人乃說偈曰師壽於百歲八十而造非爲近至尊故薰修而入道雖具小智慧而多有彼我所見諸賢等未嘗生珍敬二十年功德其心未恬靜聰明輕慢故而獲至於此得王不敬者當感果如是自今不疎怠不久成奇智諸聖悉存心如來亦復爾宗勝聞偈欣然卽於巖間宴坐時王復問波羅提曰仁者智辯當師何人提曰我所出家卽娑羅寺烏沙婆三

藏爲受業師其出世師者即大王叔菩提達磨是也王聞祖名驚駭久之曰鄙薄忝嗣王位而趣邪背正忘我尊叔遽敕近臣特加迎請祖即隨使而至爲王懺悔往非王聞規誡泣謝於祖又詔宗勝歸國大臣奏曰宗勝被讁投崖今已亡矣王告祖曰宗勝之死皆自於吾如何大慈令免斯罪祖曰宗勝今在巖間宴息但遣使召當即至矣王即遣使入山果見宗勝端居禪寂宗勝蒙召乃曰深愧王意貧道誓處巖泉且王國賢德如林達磨是王之叔六衆所師波羅提法中龍象願王崇仰二聖以福皇基使者復命未至祖謂王曰知取得宗勝否王曰未知祖曰一請未至再命必來良久使還果如祖語祖遂辭王曰當善修德不久疾作吾且去矣經七日王乃得疾國醫診治有加無瘳貴戚近臣憶師前記急發使告祖曰王疾殆至彌留願叔慈悲遠來診救祖即至慰問時宗勝再承王召即別巖間波羅提亦來問疾謂祖曰當何施爲令王免苦祖即令太子爲王宥罪施恩崇奉三寶復爲懺悔願罪消滅如是者三王疾有間師念震旦緣熟行化時至乃先辭祖塔次別同學後至王所慰而勉之曰當勤修白業護持三寶吾去非晚一九即回王聞師言涕淚交集曰此國何罪彼土何祥叔既有緣非吾所止惟願不忘父母之國事畢早回王即具大舟實以衆寶躬率臣寮送至海壖祖汎重溟凡三周寒暑達於南海實梁普通七年庚子歲九月二十一日也廣州刺史蕭昂具主禮迎接表聞武帝帝覽奏遣使齎詔迎請舊板

年甲差誤今依梁僧寶唱續法記宋嵩禪師正宗記前後改云十月一日至金陵帝問曰朕卽位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德祖曰並無功德帝曰何以無功德祖曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是眞功德祖曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義祖曰廓然無聖帝曰對朕者誰祖曰不識帝不領悟祖知機不契是月十九日潛回江北十一月二十三日届於洛陽當魏孝明帝正光元年也寓止於嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽羣書善談玄理每歎曰孔老之敎禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遥當造玄境乃往彼晨夕參承祖常端坐面壁莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝祖憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度羣品祖曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀眞乘徒勞勤苦光聞祖誨勵潛取利刀自斷左臂置於祖前祖知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在祖遂因與易名曰慧可可曰諸佛法印可得聞乎祖曰諸佛法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安祖曰將心來與汝安可良久曰覓心了不可得祖曰我與汝安心竟越九年欲返天

竺命門人曰時將至矣汝等盍各言所得乎時有道副對曰如我所見不執文字不離文字而爲道用祖曰汝得吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見祖曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得祖曰汝得吾骨最後慧可禮拜依位而立祖曰汝得吾髓乃顧慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟以爲法信各有所表宜可知矣可曰請師指陳祖曰內傳法印以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生云吾西天之人言汝此方之子憑何得法以何證之汝今受此衣法却後難生但出此衣并吾法偈用以表明其化無礙至吾滅後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道者少說理者多通理者少潛符密證千萬有餘汝當闡揚勿輕未悟一念回機便同本得聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成祖又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝即是如來心地要門令諸衆生開示悟入吾自到此凡五度中毒我當自出而試之置石石裂緣吾本離南印來此東土見赤縣神州有大乘氣象遂踰海越漠爲法求人際會未諧如愚若訥今得汝傳授吾意已終別記云祖初居少林寺九年爲二祖說法秖教外息諸緣內心無喘心如墻壁可以入道慧可種種說心性曾未契理祖秖遮其非不爲說無念心體可忽曰我已息諸緣祖曰莫成斷滅去否可曰不成斷滅祖曰此是諸佛所傳心體更勿疑也言已乃與徒衆往禹門千聖寺止三日有期城太守楊衒之早慕佛乘問祖曰西天五印師承爲祖其道如何

祖曰明佛心宗行解相應名之曰祖又問此外如何祖曰須明他心知其今古不厭有無於法無取不賢不愚無迷無悟若能是解故稱爲祖又曰弟子歸心三寶亦有年矣而智慧昏蒙尚迷眞理適聽師言罔知攸措願師慈悲開示宗旨祖知懇到即說偈曰亦不覩惡而生嫌亦不觀善而勤措亦不捨智而近愚亦不拋迷而就悟達大道兮過量通佛心兮出度不與凡聖同躔超然名之曰祖衒之聞得悲喜交并曰願師久住世間化導羣有祖曰吾即逝矣不可久留根性萬差多逢愚難衒之曰未審何人弟子爲師除得否祖曰吾以傳佛秘密利益迷途害彼自安必無此理衒之曰師若不言何表通變觀照之力祖不獲已乃爲讖曰江槎分玉浪管炬開金鎖五口相共行九十無彼我衒之聞語莫究其端默記於懷禮辭而去祖之所讖雖當時不測而後皆符驗時魏氏奉釋禪儁如林光統律師流支三藏者乃僧中之鸞鳳也覩師演道斥相指心每與師論義是非蜂起祖遐振玄風普施法雨而偏局之量自不堪任競起害心數加毒藥至第六度以化緣已畢傳法得人遂不復救之端居而逝即魏莊帝永安元年戊申十月五日也其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺後三歲魏宋雲奉使西域回遇祖於葱嶺見手攜隻履翩翩獨逝雲問師何往祖曰西天去雲歸具說其事及門人啓壙唯空棺一隻革履存焉舉朝爲之驚歎奉詔取遺履於少林寺供養至唐開元十五年丁卯歲爲信道者竊在五臺華

嚴寺今不知所在初梁武遇祖因緣未契及聞化行魏邦遂欲自撰師碑而未暇也後聞宋雲事乃成之代宗諡圓覺大師塔曰空觀年號依紀年通譜通論曰傳燈謂魏孝明帝欽祖異迹三屈詔命祖竟不下少林及祖示寂宋雲自西域還遇祖於葱嶺孝莊帝有吉令啓壙如南史普通八年卽大通元年也孝明以是歲四月癸丑殂祖以十月至梁蓋祖未至魏時孝明已去世矣其子卽位未幾爲爾朱榮所弒乃立孝莊帝由是魏國大亂越三年而孝莊殂又五年分割爲東西魏然則吾祖在少林時正值其亂及宋雲之還則孝莊去世亦五六年其國至於分割久矣烏有孝莊令啓壙之說乎按唐史云後魏末有僧達磨航海而來旣卒其年魏使宋雲於葱嶺回見之門徒發其墓但有隻履而已此乃實錄也

二祖慧可大師者武牢人也姓姬氏父寂未有子時嘗自念言我家崇善豈令無子禱之旣久一夕感異光照室其母因而懷娠及長遂以照室之瑞名之曰光自幼志氣不羣博涉詩書尤精玄理而不事家產好遊山水後覽佛書超然自得卽抵洛陽龍門香山依寶靜禪師出家受具於永穆寺浮游講肆徧學大小乘義年三十三却返香山終日宴坐又經八載於寂默中倏見一神人謂曰將欲受果何滯此邪大道匪遥汝其南矣祖知神助因改名神光翌日覺頭痛如刺其師欲治之空中有聲曰此乃換骨非常痛也祖遂以見神事白於師師視其頂骨卽如五峯秀出矣乃曰汝相吉祥當有所證神令汝南者斯則少林達磨大士必汝之師也祖受敎造於少室其得法傳衣事迹達磨章具之矣自少林託化西歸大師繼闡玄風博求法嗣至北齊天平二年有一居士年踰四十不言名氏聿來設禮而問祖曰弟子身纏風恙請和尚懺

罪祖曰將罪來與汝懺士良久曰覓罪不可得祖曰與汝懺罪竟宜依佛法僧住士曰今見和尚已知是僧未審何名佛法祖曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然士曰今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法無二也祖深器之卽爲剃髮云是吾寶也宜名僧璨其年三月十八日於光福寺受具自茲疾漸愈執侍經二載祖乃告曰菩提達磨遠自竺乾以正法眼藏并信衣密付於吾吾今授汝汝當守護無令斷絕聽吾偈曰本來緣有地因地種華生本來無有種華亦不曾生祖付衣法已又曰汝受吾教宜處深山未可行化當有國難璨曰師既預知願垂示誨祖曰非吾知也斯乃達磨傳般若多羅懸記云心中雖吉外頭凶是也吾校年代正在於汝汝當諦思前言勿罹世難然吾亦有宿累今要酬之善去善行俟時傳付祖付囑已卽往鄴都隨宜說法一音演暢四衆皈依如是積三十四載遂韜光混跡變易儀相或入諸酒肆或過於屠門或習街談或隨厮役人問之曰師是道人何故如是祖曰我自調心何關汝事又於筦城縣匡救寺三門下談無上道聽者林會時有辯和法師者於寺中講涅槃經學徒聞師闡法稍稍引去辯和不勝其憤興謗於邑宰翟仲侃翟惑其邪說加祖以非法祖怡然委順識真者謂之償債時年一百七歲卽隋文帝開皇十三年癸丑歲三月十六日也葬磁州滏陽縣東北七十里唐德宗謚大祖禪師皓月供奉問長沙岑和尚古德云了卽業障本來空未了應須償宿債只如師子尊者二祖大師爲甚麼得償債去沙曰大德

不識本來空月曰如何是本來空沙曰業障是曰如何是業障沙曰本來空是月無語沙以偈示之曰假有元非有假滅亦非無涅槃償債義一性更無殊

三祖僧璨大師者不知何許人也初以白衣謁二祖旣受度傳法隱於舒州之皖公山屬後周武帝破滅佛法祖往來太湖縣司空山居無常處積十餘載時人無能知者至隋開皇十二年壬子歲有沙彌道信年始十四來禮祖曰願和尚慈悲乞與解脫法門祖曰誰縛汝曰無人縛祖曰何更求解脫乎信於言下大悟服勞九載後於吉州受戒侍奉尤謹祖屢試以玄微知其緣熟乃付衣法偈曰華種雖因地從地種華生若無人下種華地盡無生祖又曰昔可大師付吾法後往鄴都行化三十年方終今吾得汝何滯此乎卽適羅浮山優游二載却還舊址逾月士民奔趨大設檀供祖爲四衆廣宣心要訖於法會大樹下合掌立終卽隋煬帝大業二年丙寅十月十五日也唐玄宗謚鑑智禪師覺寂之塔師信心銘曰至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是爲心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照勝却前空前空轉變皆由妄見不用求眞唯須息見二見不住愼莫追尋纔有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心

能由境滅境逐能沉境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入邪路放之自然體無去住任性合道逍遙絕惱繫念乖眞昏沉不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縳法無異法妄自愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊良由斟酌夢幻空華何勞把捉得失是非一時放却眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩旣不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑盡淨正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測眞如法界無他無自要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕境界極大同小不見邊表有卽是無無卽是有若不如是必不須守一卽一切一切卽一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

四祖道信大師者姓司馬氏世居河內後徙於蘄州廣濟縣生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如宿習旣嗣祖風攝心無寐脅不至席者僅六十年隋大業十三載領徒衆抵吉州值羣盜圍城七旬不解萬衆惶怖祖愍之教令念摩訶般若時賊衆望雉堞間若有神兵乃相謂曰城內必有異人不可攻矣稍稍引

去唐武德甲申歲師却返蘄春住破頭山學侶雲臻一日往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異乎常童祖問曰子何姓答曰姓即有不是常姓祖曰是何姓答曰是佛性祖曰汝無姓耶答曰性空故無祖默識其法器即俾侍者至其母所乞令出家母以宿緣故殊無難色遂捨爲弟子以至付法傳衣偈曰華種有生性因地華生生大緣與性合當生生不生遂以學徒委之一日告衆曰吾武德中游廬山登絕頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣橫分六道汝等會否衆皆默然忍曰莫是和尚他後橫出一枝佛法否祖曰善後貞觀癸卯歲太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京祖上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使曰如果不起即取首來使至山諭旨祖乃引頸就刃神色儼然使異之回以狀聞帝彌加欽慕就賜珍繒以遂其志迄高宗永徽辛亥歲閏九月四日忽垂誡門人曰一切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十有二塔於本山明年四月八日塔戶無故自開儀相如生爾後門人不敢復閉代宗諡大醫禪師慈雲之塔

五祖弘忍大師者蘄州黃梅人也先爲破頭山中栽松道者嘗請於四祖曰法道可得聞乎祖曰汝已老脫有聞其能廣化耶儻若再來吾尚可遲汝迺去行水邊見一女子浣衣揖曰寄宿得否女曰我有父兄可往求之曰諾我即敢行女首肯之遂回策而去女周氏季子也歸輙孕父母大惡逐之女無所歸日傭紡里中夕止於衆館之下已而生一子以

爲不祥因拋濁港中明日見之泝流而上氣體鮮明大驚遂舉之成童隨母乞食里人呼爲無姓兒逢一智者歎曰此子缺七種相不逮如來後遇信大師得法嗣化於破頭山咸亨中有一居士姓盧名慧能自新州來參謁祖問曰汝自何來盧曰嶺南祖曰欲須何事盧曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性若爲得佛盧曰人即有南北佛性豈然祖知是異人乃訶曰著槽厰去盧禮足而退便入碓房服勞於杵臼之間晝夜不息經八月祖知付授時至遂告衆曰正法難解不可徒記吾言持爲已任汝等各自隨意述一偈若語意冥符則衣法皆付時會下七百餘僧上座神秀者學通內外衆所宗仰咸推稱曰若非尊秀疇敢當之神秀竊聆衆譽不復思惟乃於廊壁書一偈曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使惹塵埃祖因經行忽見此偈知是神秀所述乃讚歎曰後代依此修行亦得勝果其壁本欲令處士盧珍繪楞伽變相及見題偈在壁遂止不畫各令念誦盧在碓房忽聆誦偈乃問同學是何章句同學曰汝不知和尚求法嗣令各述心偈此則秀上座所述和尚深加歎賞必將付法傳衣也盧曰其偈云何同學爲誦盧良久曰美則美矣了則未了同學訶曰庸流何知勿發狂言盧曰子不信邪願以一偈和之同學不荅相視而笑盧至夜密告一童子引至廊下盧自秉燭請別駕張日用於秀偈之側寫一偈曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃祖後見此偈曰此是誰作亦未見性衆聞祖語

遂不之顧逮夜祖潛詣碓房問曰米白也未盧曰白也未有篩祖於碓以杖三擊之盧卽以三鼓入室祖告曰諸佛出世爲一大事故隨機大小而引導之遂有十地三乘頓漸等旨以爲教門然以無上微妙秘密圓明眞實正法眼藏付於上首大迦葉尊者展轉傳授二十八世至達磨屆於此土得可大師承襲以至於今以法寶及所傳袈裟用付於汝善自保護無令斷絕聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生盧行者跪受衣法啓曰法則既受衣付何人祖曰昔達磨初至人未之信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化所謂受衣之人命如懸絲也盧曰當隱何所祖曰逢懷卽止遇會且藏盧禮足已捧衣而出是夜南邁大衆莫知五祖自後不復上堂大衆疑怪致問祖曰吾道行矣何更詢之復問衣法誰得耶祖曰能者得於是衆議盧行者名能尋訪既失潛知彼得卽共奔逐五祖既付衣法復經四載至上元二年忽告衆曰吾今事畢時可行矣卽入室安坐而逝壽七十有四建塔於黃梅之東山代宗諡大滿禪師法雨之塔

六祖慧能大師者俗姓盧氏其先范陽人父行瑫武德中左官于南海之新州遂占籍焉三歲喪父其母守志鞠養及長家尤貧窶師樵採以給一日負薪至市中聞客讀金剛經至應無所住而生其心有所感悟而問客曰此何法也得於何人客曰此名金剛經得於黃梅忍大師祖遂告其母以爲法尋師之意

直抵韶州遇高行士劉志畧結爲交友尼無盡藏者卽志畧之姑也常讀涅槃經師暫聽之卽爲解說其義尼遂執卷問字祖曰字卽不識義卽請問尼曰字尚不識曷能會義祖曰諸佛妙理非關文字尼驚異之告鄉里耆艾曰能是有道之人宜請供養於是居人競來瞻禮近有寶林古寺舊地衆議營緝俾祖居之四衆霧集俄成寶坊祖一日忽自念曰我求大法豈可中道而止明日遂行至昌樂縣西山石室間遇智遠禪師祖遂請益遠曰觀子神姿爽拔殆非常人吾聞西域菩提達磨傳心印於黃梅汝當往彼參決祖辭去直造黃梅之東山卽唐咸亨二年也忍大師一見默而識之後傳衣法令隱於懷集四會之間至儀鳳元年丙子正月八日屆南海遇印宗法師於法性寺講涅槃經祖寓止廊廡間暮夜風颺刹幡聞二僧對論一曰幡動一曰風動往復酬荅曾未契理祖曰可容俗流輙預高論否直以風幡非動動自心耳印宗竊聆此語竦然異之明日邀祖入室徵風幡之義祖具以理告印宗不覺起立曰行者定非常人師爲是誰祖更無所隱直敘得法因由於是印宗執弟子之禮請授禪要乃告四衆曰印宗具足凡夫今遇肉身菩薩乃指座下盧居士曰卽此是也因請出所傳信衣悉令瞻禮至正月十五日會諸名德爲之剃髮二月八日就法性寺智光律師授滿分戒其戒壇卽宋朝求那跋陀三藏之所置也三藏記云後當有肉身菩薩在此壇受戒又梁末眞諦三藏於壇之側手植二菩提樹謂衆曰却

後一百二十年有大開士於此樹下演無上乘度無量衆祖具戒已於此樹下開東山法門宛如宿契明年二月八日忽謂衆曰吾不願此居欲歸舊隱卽印宗與緇白千餘人送祖歸寶林寺韶州刺史韋據請於大梵寺轉妙法輪并受無相心地戒門人紀録目爲壇經盛行於世後返曹溪雨大法雨學者不下千數中宗神龍元年降詔云朕請安秀二師宮中供養萬機之暇每究一乘二師並推讓曰南方有能禪師密受忍大師衣法可就彼問今遣内侍薛簡馳詔迎請願師慈念速赴上京祖上表辭疾願終林麓簡曰京城禪德皆云欲得會道必須坐禪習定若不因禪定而得解脫者未之有也未審師所說法如何祖曰道由心悟豈在坐也經云若見如來若坐若臥是行邪道何故無所從來亦無所去若無生滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐究竟無證豈況坐邪簡曰弟子回主上必問願和尚慈悲指示心要祖曰道無明暗明暗是代謝之義明暗無盡亦是有盡相待立名故經云法無有比無相待故簡曰明喻智慧暗況煩惱修道之人儻不以智慧照破煩惱無始生死憑何出離祖曰煩惱卽是菩提無二無別若以智慧照煩惱者此是二乘小見羊鹿等機大智上根悉不如是簡曰如何是大乘見解祖曰明與無明其性無二無二之性卽是實性實性者處凡愚而不減在賢聖而不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其内外不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡

曰師說不生不滅何異外道祖曰外道所說不生不滅者將滅止生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本自無生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙簡蒙指教豁然大悟禮辭歸闕表奏祖語有詔謝師并賜磨衲袈裟絹五百匹寶鉢一口十二月十九日敕改古寶林爲中興寺三年十一月十八日又　敕韶州刺史重加崇飾賜額爲法泉寺祖新州舊居爲國恩寺一日祖謂衆曰諸善知識汝等各各淨心聽吾說法汝等諸人自心是佛更莫狐疑外無一物而能建立皆是本心生萬種法故經云心生種種法生心滅種種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切處而不住相彼相中不生憎愛亦無取捨不念利益成壞等事安閑恬靜虛融澹泊此名一相三昧若於一切處行住坐臥純一直心不動道場眞成淨土名一行三昧若人具二三昧如地有種能含藏長養成就其實一相一行亦復如是我今說法猶如時雨溥潤大地汝等佛性譬諸種子遇玆霑洽悉得發生承吾旨者決獲菩提依吾行者定證妙果先天元年告諸四衆曰吾忝受忍大師衣法今爲汝等說法不付其衣葢汝等信根淳熟決定不疑堪任大事聽吾偈曰心地含諸種普雨悉皆生頓悟華情已菩提果自成說偈已復曰其法無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝等愼勿觀淨及空其心此心本淨無可取捨各自努力隨緣好去嘗有僧舉臥輪

禪師偈曰臥輪有伎倆能斷百思想對境心不起菩提日日長祖聞之曰此偈未明心地若依而行之是加繫縛因示一偈曰慧能沒伎倆不斷百思想對境心數起菩提作麽長臥輪非名即住處也祖說法利生經四十載其年七月六日命弟子往新州國恩寺建報恩塔仍令倍工又有蜀僧名方辯來謁曰善捏塑祖正色曰試塑看方辯不領旨乃塑祖眞可高七尺曲盡其妙祖觀之曰汝善塑性不善佛性酬以衣物辯禮謝而去先天二年七月一日謂門人曰吾欲歸新州汝速理舟檝時大衆哀慕乞師且住祖曰諸佛出現猶示涅槃有來必去理亦常然吾此形骸歸必有所衆曰師從此去早晚却回祖曰葉落歸根來時無口又問師之法眼何人傳授祖曰有道者得無心者通又問後莫有難否祖曰吾滅後五六年當有一人來取吾首聽吾記曰頭上養親口裏須飡遇滿之難楊柳爲官又曰吾去七十年有二菩薩從東方來一在家一出家同時興化建立吾宗締緝伽藍昌隆法嗣言訖往新州國恩寺沐浴跏趺而化異香襲人白虹屬地即其年八月三日也時韶新兩郡各修靈塔道俗莫決所之兩郡刺史共焚香祝曰香煙引處即師之欲歸焉時鑪香騰涌直貫曹溪以十一月十三日入塔壽七十六時韶州刺史韋據撰碑門人憶念取首之記遂先以鐵葉漆布固護師頸塔中有達磨所傳信衣西域屈眴布也緝木緜華心織成後人以碧絹爲裏中宗賜磨衲寶鉢以辯塑眞道具等主塔侍者尸之開元十年壬戌八月三日夜半忽聞塔中如拽

鐵索聲僧衆驚起見一孝子從塔中走出尋見師頸有傷具以賊事聞於州縣縣令楊侃刺史柳無忝得牒切加擒捉五月於石角村捕得賊人送韶州鞫問云姓張名淨滿汝州梁縣人於洪州開元寺受新羅僧金大悲錢二十千令取六祖大師首歸海東供養柳守聞狀未卽加刑乃躬至曹溪問祖上足令韜曰如何處斷韜曰若以國法論理須誅夷但以佛教慈悲冤親平等況彼欲求供養罪可恕矣柳守嘉歎曰始知佛門廣大遂赦之爾後甚有名賢贊述檀施珍異文繁不錄上元元年肅宗遣使就請師衣鉢歸內供養至永泰元年五月五日代宗夢六祖大師請衣鉢七日敕刺史楊瑊曰朕夢感禪師請傳法袈裟却歸曹溪今遣鎭國大將軍劉崇景頂戴而送朕謂之國寶卿可於本寺如法安置專令僧衆親承宗旨者嚴加守護勿令遺墜後或爲人偷竊皆不遠而獲如是者數四憲宗謚大鑒禪師塔曰元和靈照皇朝開寶初王師平南海劉氏殘兵作梗祖之塔廟鞠爲煨燼而眞身爲守塔僧保護一無所損尋有制興修功未竟會太宗皇帝卽位留心禪宗頗增壯麗焉

五燈會元卷第三

音釋

壖 與堧同岸邊地也　皖 胡官切音桓地名在舒春秋時皖國漢爲皖縣縣西有皖山皖水　瑊 諸深切音斟石次玉也

五燈會元卷第四

宋　沙　門　大　川　濟　纂

四祖大醫禪師旁出法嗣第一世

牛頭山法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學通經史尋閱大部般若曉達眞空忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥銜華之異唐貞觀中四祖遥觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧曰此去山中十里許有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人麼祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作甚麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否祖曰何以問他師曰嚮德滋久冀一禮謁祖曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面曰別有小菴遂引祖至菴所遶菴唯見虎狼之類祖乃舉兩手作怖勢師曰猶有這箇在祖曰這箇是甚麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說眞要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少

與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師曰心旣具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰旣不許作觀行於境起時心如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不强名妄情從何起妄情旣不起眞心任徧知汝但隨心自在無復對治卽名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人達者紹汝玄化祖付法訖遂返雙峰終老師自爾法席大盛唐永徽中徒衆之糧師往丹陽緣化去山八十里躬負米一石八斗朝往暮還供僧三百二時不闕三年

邑宰蕭元善請於建初寺講大般若經聽者雲集至滅靜品地爲之震動講罷歸山博陵王問師曰境緣色發時不言緣色起云何得知緣乃欲息其起師曰境色初發時色境二性空本無知緣者心量與知同照本發非發爾時起自息抱暗生覺緣心時緣不逐至如未生前色心非養育從空本無念想受言念生起發未曾起豈用佛教令問曰閉目不見色境處乃便多色旣不關心境從何處發師曰閉目不見色內心動處多幻識假成用起名終不過知色不關心心亦不關人隨行有相轉鳥去空中眞問曰境發無處所緣覺了知生境謝覺還轉覺乃變爲境若以心曳心還爲覺所覺從之隨隨去不離生滅際師曰色心前後中實無緣起境一念自疑忘誰能

計動靜此知自無知知知緣不會當自檢本
形何須求域外前境不變謝後念不來今求
月執玄影討跡逐飛禽欲知心本性還如視
夢裏譬之六月氷處處皆相似避空終不脫
求空復不成借問鏡中像心從何處生問曰
恰恰用心時若爲安隱好師曰恰恰用心時
恰恰無心用曲譚名相勞直說無繁重無心
恰恰用常用恰恰無今說無心處不與有心
殊問曰智者引妙言與心相會當言與心路
別合則萬倍乖師曰方便說妙言破病大乘
道非關本性譚還從空化造無念爲真常終
當絕心路離念性不動生滅無乖悞谷響旣
有聲鏡像能回顧問曰行者體境有因覺知
境亡前覺及後覺并境有三心師曰境用非
體覺覺罷不應思因覺知境亡覺時境不起

前覺及後覺并境有三遲問曰住定俱不轉
將爲正三昧諸業不能牽不知細無明徐徐
躡其後師曰復聞別有人虛執起心量三中
事不成不轉還虛妄心爲正受縛爲之淨業
障心塵萬分一不了說無明細細習因起徐
徐名相生風來波浪轉欲靜水還平更欲前
途說恐畏後心驚無念大獸吼性空下霜雹
星散穢草摧縱橫飛鳥落五道定紛綸四魔
不前却旣如猛火燎還如利劍斫問曰賴覺
知萬法萬法本來然若假照用心只得照用
心不應心裏事師曰賴覺知萬法萬法終無
賴若假照用心應不在心外問曰隨隨無揀
擇明心不現前復慮心闇昧在心用功行智
障復難除師曰有此不可有尋此不可尋無
揀卽真擇得闇出明心慮者心冥昧存心託

功行何論智障難至佛方爲病問曰折中消息間實亦難安怗自非用行人此難終難見師曰折中欲消息消息非難易先觀心處心次推智中智第三照推者第四通無記第五解脫名第六等眞僞第七知法本第八慈無爲第九徧空陰第十雲雨被最盡彼無覺無明生本智鏡像現三業幻人化四衢不住空邊盡當照有中無不出空有內未將空有俱號之名折中折中非言說安怗無處安用行何能決問曰別有一種人善解空無相口言定亂一復道有中無同證用常寂知覺寂常用用心會眞理復言用無用智慧方便多言亂與理合如如理自如不由識心會旣知心會非心心復相泯如是難知法永劫不能知同此用心人法所不能化師曰別有證空者

還如前偈論行空守寂滅識見暫時翻會眞是心量終知末了原又說息心用多智疑相似良由性不明求空且勞已永劫住幽識抱相都不知放光便動地於彼欲何爲問曰前件看心者復有羅穀難師曰看心有羅穀幻心何待看況無幻心者從容下口難問曰久有大基業心路差互間得覺微細障卽達於眞際自非善巧師無能決此理仰惟我大師當爲開要門引導用心者不令失正道師曰法性本基業夢境成差互實相微細身色心常不悟忽逢混沌士哀怨懸羣生託疑廣設問抱理內常明生死幽徑徹毀譽心不驚野老顯分荅法相媿來儀蒙發羣生藥還如色性爲顯慶元年邑宰蕭元善請住建初師辭不獲免遂命入室上首智巖付囑法印令以

次傳授將下山謂衆曰吾不復踐此山矣時鳥獸哀號踰月不止菴前有四大桐樹仲夏之月忽自凋落明年正月二十三日不疾而逝窆於雞籠山

四祖下二世旁出

金陵牛頭山融禪師法嗣

牛頭山智巖禪師者曲阿人也姓華氏弱冠智勇過人身長七尺六寸隋大業中爲郎將常以弓挂一濾水囊隨行所至汲用累從大將征討頻立戰功唐武德中年四十遂乞出家入舒州皖公山從寶月禪師爲弟子後一日宴坐覩異僧身長丈餘神姿爽拔詞氣清朗謂師曰卿八十生出家宜加精進言訖不見嘗在谷中入定山水瀑漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改過修善復有昔同從軍者二人聞師隱遁乃共入山尋之旣見因謂師曰郎將狂邪何爲住此師曰我狂欲醒君狂正發夫嗜色婬聲貪榮冒寵流轉生死何由自出二人感悟歎息而去師後謁融禪師發明大事融謂師曰吾受信大師眞訣所得都亡設有一法勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆地汝今已過此見吾復何云山門化導當付之於汝師稟命爲第二世後以正法付方禪師師住白馬栖玄兩寺又遷石頭城於儀鳳二年正月十日示滅顏色不變屈伸如生室有異香經旬不歇遺言水葬焉

金陵鍾山曇璀禪師者吳郡人也姓顏氏初謁融禪師融目而奇之乃告之曰色聲爲無生之鴆毒受想是至人之坑穽子知之乎師

默而審之大悟玄旨尋晦迹鍾山多歷年所茅菴瓦缶以終老焉唐天授三年二月六日恬然入定七日而滅

四祖下三世四世旁出不列章次

四祖下五世旁出

金陵牛頭山持禪師法嗣

牛頭山智威禪師者江寧人也姓陳氏依天寶寺統法師出家謁法持禪師傳授正法自爾江左學徒皆奔走門下有慧忠者目爲法器師嘗有偈示曰莫繫念念成生死河輪廻六趣海無見出長波忠荅曰念想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐忠荅曰虛無是實體人我何所存妄情不須息卽汎般若船師知其了悟乃付以院事隨緣化導終於延祚寺

四祖下六世旁出

金陵牛頭山威禪師法嗣

牛頭山慧忠禪師者潤州人也姓王氏年二十三受業於莊嚴寺聞威禪師出世乃往謁之威纔見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠還時此藤更生及師回果如其言卽以山門付囑訖出居延祚寺師平生一衲不易器用唯一鐺嘗有供僧穀兩廩盜者窺伺虎爲守之縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪牀有三虎哮吼而出遜驚怖而退後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木羣

鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢他樹初築基有二神人定其四角復潛資夜役遂不日而就繇是四方學徒雲集得法者有三十四人各住一方轉化多衆師有安心偈曰人法雙淨善惡兩忘直心眞實菩提道場大曆三年石室前挂鐺樹挂衣藤忽盛夏枯死四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化時風雨暴作震折林木復有白虹貫於巖壑五年春荼毘獲舍利不可勝計

宣州安國寺玄挺禪師初參威禪師侍立次有講華嚴僧問眞性緣起其義云何威良久師遽召曰大德正興一念問時是眞性中緣起其僧言下大悟或問南宗自何而立曰心宗非南北

舒州天柱山崇慧禪師者彭州人也姓陳氏唐乾元初往舒州天柱山創寺永泰元年賜額僧問如何是天柱境師曰主簿山高難見日玉鏡峰前易曉人問達磨未來此土時還有佛法也無師曰未來且置即今事作麼生曰某甲不會乞師指示師曰萬古長空一朝風月僧無語師復曰闍梨會麼曰不會師曰自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢見汝不會爲汝錐破卦文纔生吉凶盡在汝分上一切自看僧曰如何是解卜底人師曰汝纔出門時便不中也問如何是天柱家風師曰時有白雲來閉戶更無風月四山流問亡僧遷化向甚麼處去

也師曰瀟嶽峰高長積翠舒江明月色光暉問如何是大通智勝佛師曰曠大劫來未曾壅滯不是大通智勝佛是甚麼曰爲甚麼佛法不現前師曰只爲汝不會所以成不現前汝若會去亦無佛可成問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂蝶戀庭華問從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗門中事請師舉唱師曰石牛長吼眞空外木馬嘶時月隱山問如何是和尚利人處師曰一雨普滋千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨步千峰頂優游九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來青嶂蜂蝶銜華綠蘂間大曆十四年歸寂塔於山之北

潤州鶴林玄素禪師者延陵人也姓馬氏晚參威禪師遂悟性宗後居鶴林寺一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往衆皆見訝師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑又曰不會不疑底不疑不會底有僧扣門師問是甚麼人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不著曰爲甚麼不著師曰無汝棲泊處

四祖下七世旁出

金陵牛頭山忠禪師法嗣

天台山佛窟巖惟則禪師者京兆人也姓長孫氏初謁忠禪師大悟玄旨乃曰天地無物也物我無物也雖無物也而未嘗無物也如此則聖人如影百姓如夢孰爲死生哉至人以是能獨照能爲萬物主吾知之矣遂南遊天台隱於瀑布之西巖元和中慕道者日至

有弟子可素遂築室廬漸成法席佛窟之稱自師始也僧問如何是那羅延箭師曰中的也忽一日告門人曰汝其勉之閱二日跏趺而寂後三年塔全身於本山唐韓文公撰碑今存國清寺

鶴林素禪師法嗣

杭州徑山道欽禪師者蘇州崑山人也姓朱氏初服膺儒教年二十八遇素禪師謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感悟因求為弟子素躬與落髮乃戒之曰汝乘流而行逢徑即止師遂南邁抵臨安見東北一山因問樵者樵曰此徑山也乃駐錫焉僧問如何是道師曰山上有鯉魚海底有蓬塵馬祖令人送書到書中作一圓相師發緘於圓相中著一點却封回忠國師聞乃云欽師猶被馬師惑問如何是祖師西來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待吾滅後即向汝說馬祖令智藏來問十二時中以何為境師曰待汝回去時有信藏曰如今便回去師曰傳語却須問取曹溪崔趙公問弟子今欲出家得否師曰出家乃大丈夫事非將相之所能為公於是有省唐大曆三年代宗詔至闕下親加瞻禮一日同忠國師在內庭坐次見帝駕來師起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅謂國師曰欲錫欽師一名國師欣然奉詔乃賜號國一焉後辭歸本山於貞元八年十二月示疾說法而逝謚大覺禪師

四祖下八世旁出

佛窟則禪師法嗣

天台山雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性成佛其義云何師曰清淨之性本來湛

然無有動搖不屬有無淨穢長短取捨體自脩然如是明見乃名見性性卽佛佛卽性故曰見性成佛曰性旣清淨不屬有無因何有見師曰見無所見曰旣無所見何更有見師曰見處亦無曰如是見時是誰之見師曰無有能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計爲有卽有能所乃得名迷隨見生解便墮生死明見之人卽不然終日見未嘗見求名處體相不可得能所俱絕名爲見性曰此性徧一切處否師曰無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨縈此苦何曾得徧師曰凡夫於清淨性中計有能所卽墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無卽能所不立曰若如是說卽有能了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰至理如何師曰我以要言之汝卽應念清淨性中無有凡聖亦無了不了人凡之與聖二俱是名若隨名生解卽墮生死若知假名不實卽無有當名者又曰此是極究竟處若云我能了彼不能了卽是大病見有淨穢凡聖亦是大病作無凡聖解又屬撥無因果見有清淨性可棲止亦大病作不棲止解亦大病然清淨性中雖無動搖且不壞方便應用及興慈運悲如是興運之處卽全清淨之性可謂見性成佛矣繼宗踊躍禮謝而退

徑山國一欽禪師法嗣

杭州鳥窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光九歲出家二十一於荊州果願

寺受戒後詣長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論禮示以眞妄頌俾修禪那師問曰初云何觀云何用心禮久而無言師三禮而退屬代宗詔國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸孤山永福寺有辟支佛塔時道俗共爲法會師振錫而入有靈隱寺韜光法師問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如葢遂棲止其上故時人謂之鳥窠禪師復有鵲巢於其側自然馴狎人亦目爲鵲巢和尚有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通爲法出家和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之通遂領悟玄旨元和中白居易侍郎出守茲郡因入山謁師問曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚白曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白作禮而退師於長慶四年二月十日告侍者曰吾今報盡言訖坐亡（有云師名圓修者恐是謚號）

五祖大滿禪師旁出法嗣第一世

北宗神秀禪師者（耶舍三藏誌云艮地生玄旨通尊媚亦尊比有三九族足下一毛分）開封人也姓李氏少親儒業博綜多聞俄捨愛出家尋師訪道至蘄州雙峰東山寺遇五祖以坐禪爲務乃歎伏曰此眞吾師也誓心苦節以樵汲自役而求其道祖默識之深加器重祖旣示滅秀遂住江陵當陽山

唐武后聞之詔至都下於內道場供養特加欽禮命於舊山置度門寺以旌其德時王公士庶皆望塵拜伏暨中宗卽位尤加禮重大臣張說嘗問法要執弟子禮師有偈示衆曰一切佛法自心本有將心外求捨父逃走神龍二年於東都天宮寺入滅謚大通禪師羽儀法物送殯於龍門帝送至橋王公士庶皆至葬所張說及徵士盧鴻一各爲碑誄門人普寂義福等並爲朝野所重

嵩嶽慧安國師（耶舍三藏誌云九女出人倫八女絕婚姻朽林添六脚心祖衆中尊）荊州枝江人也姓衛氏隋開皇十七年括天下私度僧尼勘師師曰本無名遂遁於山谷大業中大發丁夫開通濟渠饑殍相枕師乞食以救之獲濟者衆煬帝徵師不赴潛入大和山暨帝幸江都海內擾攘乃杖錫登衡嶽行頭陀行唐貞觀中至黃梅謁忍祖遂得心要麟德元年遊終南山石壁因止焉高宗嘗召師不奉詔於是徧歷名迹至嵩少云是吾終焉之地也自爾禪者輻湊有坦然懷讓二僧來參問曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何是密作用師以目開合示之然於言下知歸讓乃卽謁曹溪武后徵至輦下待以師禮與秀禪師同加欽重后嘗問師甲子多少師曰不記后曰何不記邪師曰生死之身其若循環環無起盡焉用記爲況此心流注中間無間見漚起滅者乃妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月而可記乎后聞稽顙信受神龍二年中宗賜紫袈裟度弟子二七人仍延入禁中供養三年又賜

摩衲辭歸嵩嶽是年三月三日囑門人曰吾死已將屍向林中待野火焚之俄爾萬回公來見師猖狂握手言論傍侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百二十八隋開皇二年壬寅生唐景龍三年己酉滅時稱老安國師門人遵旨舁置林間果野火自然闍維得舍利八十粒內五粒色紫留於宮中至先天二年門人建浮圖焉

袁州蒙山道明禪師者鄱陽人陳宣帝之裔也國亡落於民間以其王孫嘗受署因有將軍之號少於永昌寺出家慕道頗切往依五祖法會極意研尋初無解悟及聞五祖密付衣法與盧行者即率同志數十人躡迹追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧見師奔至即擲衣鉢於磐石曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動踟躕悚慄乃曰我來求法非為衣也願行者開示於我盧曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟徧體汗流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否盧曰我今與汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在黃梅隨衆實未省自己面目今蒙指授入處如人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也盧曰汝若如是則吾與汝同師黃梅善自護持師又問某甲向後宜往何所盧曰逢袁可止遇蒙即居師禮謝遽回至嶺下謂衆人曰向陟崔嵬遠望杳無蹤迹當別道尋之皆以為然師既回遂獨往廬山布水臺經三載後始往袁州蒙山大唱玄化初名慧明以避六祖上字故名道明弟子等盡遣過嶺南叅禮六祖

五祖下二世旁出

北宗秀禪師法嗣

五臺山巨方禪師安陸人也姓曹氏幼稟業於明福院朗禪師初講經論後參禪會及造北宗秀問曰白雲散處如何師曰不昧秀又問到此間後如何師曰正見一枝生五葉秀默許之入室侍對應機無爽尋至上黨寒嶺居焉數歲之間衆盈千數後於五臺山闡化二十餘年示寂塔於本山

河中府中條山智封禪師姓吳氏初習唯識論滯于名相爲知識所詰乃發憤罷講遊方見秀禪師疑心頓釋乃辭去居於蒲津安峰不下山十年木食澗飲州牧衛文昇建安國院居之緇素歸依憧憧不絕使君問曰某今日後如何師曰日從濛汜出照樹全無影使君初不能諭拱揖而退少選開曉釋然自得師來往中條山二十餘年得其道者不可勝紀滅後門人於州城北建塔焉

兗州降魔藏禪師趙郡人也姓王氏父爲亳掾師七歲出家時屬野多妖鬼魅惑於人師孤形制伏曾無少畏故得降魔名焉卽依廣福院明讚禪師落髮後遇北宗盛化便誓摳衣秀問曰汝名降魔此無山精木怪汝翻作魔邪師曰有佛有魔秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是佛亦空何境界之有秀懸記之曰汝與少皥之墟有緣師尋入泰山數稔學者雲集一日告門人曰吾今老朽物極有歸言訖而逝

壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏幼探經籍年將五十因遇高僧誘諭遂誓出家禮本部

明月山慧文爲師師耻乎年長求法淹遲勵志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下知微乃卜壽州三峰山結茅而居常有野人服色素朴言譚詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天仙等形或放神光或呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十年後寂無形影師告衆曰野人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡唐寶曆元年示疾而終

嵩嶽安國師法嗣

洛京福先寺仁儉禪師自嵩山罷問放曠郊鄽謂之騰騰和尚唐天冊萬歲中天后詔入殿前仰視天后良久曰會麽后曰不會師曰老僧持不語戒言訖而出翌日進短歌一十九首天后覽而嘉之厚加賜賚師皆不受又令寫歌辭傳布天下其辭並敷演眞理以警時俗唯了元歌一首盛行於世

嵩嶽破竈墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩嶽山塢有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祀不輟烹殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲竈三下曰咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麽烹宰物命又打三下竈乃傾破墮落須臾有一人青衣峩冠設拜師前師曰是甚麽人曰我本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天中特來致謝師曰是汝本有之性非吾彊言神再禮而沒少選侍僧問曰某等久侍和尚不蒙示誨竈神得甚麽徑旨便得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別也無道理爲伊侍僧無言師曰會麽僧曰不會師曰本有之

性爲甚麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮也墮也破也破也後義豐禪師舉似安國師安歎曰此子會盡物我一如可謂如朗月處空無不見者難搆伊語脉豐問曰未審甚麼人搆得他語脉安曰不知者時號爲破竈墮僧問物物無形時如何師曰禮卽唯汝非我不禮卽爲我非汝其僧乃禮謝師曰本有之物物非物也所以道心能轉物卽同如來有僧從牛頭處來師問曰來自何人法會僧近前叉手遶師一匝而出師曰牛頭會下不可有此人僧乃回師上肩叉手而立師曰果然果然僧却問曰應物不由他時如何師曰爭得不由他曰恁麼則順正歸元去也師曰歸元何順曰若非和尚幾錯招愆師曰猶是未見四祖時道理見復道將來僧却遶師一匝而出師曰順正之道今古如然僧作禮又僧侍立久師乃曰祖祖佛佛只說如人本性本心別無道理會取會取僧禮謝師乃以拂子打之曰一處如是千處亦然僧乃叉手近前應喏一聲師曰更不信更不信僧問如何是大闡提人師曰尊重禮拜曰如何是大精進人師曰毀辱嗔恚其後莫知所終

嵩嶽元珪禪師伊闕人也姓李氏幼歲出家唐永淳二年受具戒隷閑居寺習毘尼無懈後謁安國師頓悟玄旨遂卜廬於嶽之龐塢一日有異人峩冠袴褶(徒頰切)而至從者極多輕步舒徐稱謁大師師覩其形貌奇偉非常乃諭之曰善來仁者胡爲而至彼曰師寧識我邪師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別邪彼曰我此嶽神也能生死於人師安得

一目我哉師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾邪神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願授以正戒令我度世師曰汝旣乞戒卽旣戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身爲門弟子師卽爲張座秉爐正几曰付汝五戒若能奉持卽應曰能不能卽曰否曰謹受教師曰汝能不淫乎曰我亦娶也師曰非謂此也謂無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何乏我也焉有盜取哉師曰非謂此也謂饗而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有濫誤疑混也曰能師曰汝能不妄乎曰我正直焉有妄乎師曰非謂此也謂先後不合天心也曰能師曰汝不遭酒敗乎曰能師曰如上是爲佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心爲物而無心想身能如是則先天地生不爲精後天地死不爲老終日變化而不爲動畢盡寂默而不爲休信此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不爲婬福淫禍善不爲盜濫誤疑混不爲殺先後違天不爲妄惛荒顚倒不爲醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我孰爲戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然避席跪啓曰可得聞乎師曰汝能戾上帝東天行而西

七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能卽滅定業佛能知羣有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是爲三不能也定業亦不牢久無緣亦是一期衆生界本無增減亙無一人能主其法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行今願報慈德効我所能師曰吾觀身無物觀法無常塊然更有何欲邪神曰師必命我爲世間事展我小神功使已發心初發心未發心不信心必信心五等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者師曰無爲是無爲是神曰佛亦使神護法師寧隳叛佛邪願隨意垂誨師不得已而言曰東巖寺之障莽然無樹北岫有之而背非屛擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞命矣然昏夜必有喧動願師無駭卽作禮辭去師門送而且觀之見儀衛逶迤如王者之狀嵐靄煙霞紛綸間錯幢幡環珮凌空隱沒焉其夕果有暴風吼雷奔雲掣電棟宇搖蕩宿鳥聲喧師謂衆曰無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植師謂其徒曰吾沒後無令外知若爲口實人將妖我以開元四年丙辰歲囑門人曰吾始居寺東嶺吾滅汝必寘吾骸於彼言訖若委蛻焉

五祖下三世　旁出

嵩山寂禪師法嗣

終南山惟政禪師平原人也姓周氏受業於本州延和寺詮澄法師得法於嵩山普寂禪師卽入太一山中學者盈室唐文宗好嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中有擘不張者帝以其異卽焚香禱之乃開見菩薩形儀梵相具足帝遂貯以金粟檀香合覆以美錦賜興善寺令衆僧瞻禮因問羣臣斯何祥也或奏太一山惟政禪師深明佛法博聞强記詔問之帝卽須詔師至帝問其事師曰臣聞物無虛應此乃啓陛下之信心耳故契經云應以此身得度者卽現此身而爲說法帝曰菩薩身已現且未聞說法師曰陛下覩此爲常邪非常邪信邪非信邪帝曰希奇之事朕深信焉師曰陛下已聞說法竟皇情悅豫得未曾有詔天下寺院各立觀音像以荅殊休留師於內道場累辭歸山詔令住聖壽寺至武宗卽位師忽入終南山隱居人問其故師曰吾避仇矣終後闍維收舍利四十九粒而建塔焉

破竈墮和尚法嗣

嵩山峻極禪師僧問如何是修善行人師曰擔枷帶鎖曰如何是作惡行人師曰修禪入定曰某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡不從善汝問我善善不從惡僧良久師曰會麽僧曰不會師曰惡人無善念善人無惡心所以道善惡如浮雲俱無起滅處僧於言下大悟後破竈墮聞舉乃曰此子會盡諸法無生

五祖下四世

益州無相禪師法嗣

益州保唐寺無住禪師初得法於無相大師乃居南陽白崖山專務宴寂經累歲學者漸至勤請不已自此垂誨雖廣演言教而唯以無念為宗唐相國杜鴻漸出撫坤維聞師名思一瞻禮遣使到山延請時節度使崔寧亦命諸寺僧徒遠出迎引至空慧寺時杜公與戎帥召三學碩德俱會寺中致禮訖公問曰弟子聞今和尚說無憶無念莫妄三句法門是否師曰然公曰此三句是一是三師曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非一非三也公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從女者是也公曰有據否師曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯公聞疑情盪然公又問師還以三句示人否師曰初心學人還令息念澄停識浪水清影現悟無念體寂滅現前無念亦不立也於時庭樹鵶鳴公問師聞否師曰聞鵶去已又問師聞否師曰聞公曰鵶去無聲云何言聞師乃普告大衆曰佛世難值正法難聞各各諦聽聞無有聞非關聞性本來不生何曾有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅聞無去來公與僚屬大衆稽首又問何名第一義第一義者從何次第得入師曰第一義無有次第亦無出入世諦一切有第一義即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性第一義公曰如師開示實不可思議公又曰弟子性識微淺昔因公暇撰得起信論章疏兩卷可得稱佛法否師曰夫造

章疏皆用識心思量分別有爲有作起心動念然可造成據論文云當知一切法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異唯有一心故名眞如今相公著言說相著名字相著心緣相旣著種種相云何是佛法公起作禮曰弟子亦曾問諸供奉大德皆讚弟子不可思議當知彼等但徇人情師今從理解說合心地法實是眞理不可思議公又問云何不生云何不滅如何得解脫師曰見境心不起名不生不生卽不滅旣無生滅卽不被前塵所縛當處解脫不生名無念無念卽無滅無念卽無縛無念卽無脫舉要而言識心卽離念見性卽解脫離識心見性外更有法門證無上菩提者無有是處公曰何名識心見性師曰一切學道人隨念流浪蓋爲不識眞心眞心者念生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定不亂不取不捨不沈不浮無爲無相活鱍鱍平常自在此心體畢竟不可得無可知覺觸目皆如無非見性也公與大衆作禮稱讚踊躍而去師後居保唐寺而終

五燈會元卷第四

音釋

誄 魯水切音壘謚也壘也壘述前人之功德也 亳 白各切音泊商湯所都

憧 昌容切音衝意不定也

五燈會元卷第五

宋　沙　門　大　川　濟　纂

六祖大鑒禪師旁出法嗣第一世

西域崛多三藏者天竺人也於六祖言下契悟後遊五臺見一僧結菴靜坐師問曰孤坐奚爲曰觀靜師曰觀者何人靜者何物其僧作禮問曰此理何如師曰汝何不自觀自靜彼僧茫然師曰汝出誰門邪曰秀禪師師曰我西域異道最下種者不墮此見兀然空坐於道何益其僧却問師所師者何人師曰我師六祖汝何不速往曹溪決其眞要其僧即往參六祖六祖垂誨與師符合僧即悟入師後不知所終

韶州法海禪師者曲江人也初見六祖問曰即心即佛願垂指諭祖曰前念不生即心後念不滅即佛成一切相即心離一切相即佛吾若具說窮劫不盡聽吾偈曰即心名慧即佛乃定定慧等持意中清淨悟此法門由汝習性用本無生雙修是正師信受以偈贊曰即心元是佛不悟而自屈我知定慧因雙修離諸物

吉州志誠禪師者本州太和人也初參秀禪師後因兩宗盛化秀之徒衆往往譏南宗曰能大師不識一字有何所長秀曰他得無師之智深悟上乘吾不如也且吾師五祖親付衣法豈徒然哉吾所恨不能遠去親近虛受國恩汝等諸人無滯於此可往曹谿質疑他日回當爲吾說師聞此語禮辭至韶陽隨衆參請不言來處時六祖告衆曰今有盜法之人潛在此會師出禮拜具陳其事祖曰汝師

若爲示衆師曰嘗指誨大衆令住心觀靜長坐不臥祖曰住心觀靜是病非禪長坐拘身於理何益聽吾偈曰生來坐不臥死去臥不坐一具臭骨頭何爲立功過師曰未審和尚以何法誨人祖曰吾若言有法與人卽爲誑汝但且隨方解縛假名三昧聽吾偈曰心地無非自性戒心地無癡自性慧心地無亂自性定不增不減自金剛身去身來本三昧師聞偈悔謝卽誓依歸乃呈偈曰五蘊幻身幻何究竟迴趣眞如法還不淨

匾擔山曉了禪師者傳記不載唯北宗門人忽雷澄禪師撰塔碑盛行於世其畧曰師住匾擔山號曉了六祖之嫡嗣也師得無心之心了無相之相無相者森羅眩目無心者分別熾然絕一言一響響莫可傳傳之行矣言莫可窮窮之非矣師得無無之無不無於無也吾今以有有之有不有於有也不有之有去來非增不無之無涅槃非滅嗚呼師住世兮曹谿明師寂滅兮法舟傾師譚無說兮寰宇盈師示迷徒兮了義乘匾擔山色垂茲色空谷猶留曉了名

洪州法達禪師者洪州豐城人也七歲出家誦法華經進具之後禮拜六祖頭不至地祖訶曰禮不投地何如不禮汝心中必有一物蘊習何事邪師曰念法華經已及三千部祖曰汝若念至萬部得其經意不以爲勝則與吾偕行汝今負此事業都不知過聽吾偈曰禮本折慢幢頭奚不至地有我罪卽生亡功福無比祖又曰汝名甚麽對曰名法達祖曰汝名法達何曾達法復說偈曰汝今名法達

勤誦未休歇空誦但循聲明心號菩薩汝今有緣故吾今爲汝說但信佛無言蓮華從口發師聞偈悔過曰而今而後當謙恭一切惟願和尚大慈畧說經中義理祖曰汝念此經以何爲宗師曰學人愚鈍從來但依文誦念豈知宗趣祖曰汝試爲吾念一徧吾當爲汝解說師卽高聲念經至方便品祖曰止此經元來以因緣出世爲宗縱說多種譬喻亦無越於此何者因緣唯一大事一大事卽佛知見也汝愼勿錯解經意見他道開示悟入自是佛之知見我輩無分若作此解乃是謗經毁佛也彼既是佛已具知見何用更開汝今當信佛知見者只汝自心更無別體蓋爲一切衆生自蔽光明貪愛塵境外緣內擾甘受驅馳便勞他從三昧起種種苦口勸令寢息莫向外求與佛無二故云開佛知見汝但勞勞執念謂爲功課者何異犛牛愛尾也師曰若然者但得解義不勞誦經邪祖曰經有何過豈障汝念只爲迷悟在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華誦久不明已與義作讐家無念念卽正有念念成邪有無俱不計長御白牛車師聞偈再啓曰經云諸大聲聞乃至菩薩皆盡思度量尚不能測於佛智今令凡夫但悟自心便名佛之知見自非上根未免疑謗又經說三車大牛之車與白牛車如何區別願和尚再垂宣說祖曰經意分明汝自迷背諸三乘人不能測佛智者患在度量也饒伊盡思共推轉加懸遠佛本爲凡夫說不爲佛說此理若不肯信者從他退席殊不知坐却白牛車更於門外覓三車

況經文明向汝道無二亦無三汝何不省三車是假為昔時故一乘是實為今時故只教你去假歸實歸實之後實亦無名應知所有珍財盡屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想亦無用想是名持法華經從刼至刼手不釋卷從晝至夜無不念時也師既蒙啓發踊躍歡喜以偈贊曰經誦三千部曹谿一句亡未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛權設初中後善揚誰知火宅內元是法中王祖曰汝今後方可為念經僧也師從此領旨亦不輟誦持

壽州智通禪師者安豐人也初看楞伽經約千餘徧而不會三身四智禮拜六祖求解其義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今為汝說諦信永無迷莫學馳求者終日說菩提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智何更問邪若離三身別譚四智此名有智無身也即此有智還成無智復說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心無病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言無實性若於轉處不留情繁興永處那伽定（轉識為智者教中云轉前五識為成所作智轉第六識為妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智雖六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其體也）師禮謝以偈贊曰三身元我體四智本心明身智融無礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙旨因師曉終亡汙染

名
江西志徹禪師姓張氏名行昌少任俠自南北分化二宗主雖亡彼我而徒侶競起愛憎時北宗門人自立秀禪師爲第六祖而忌大鑑傳衣爲天下所聞然祖預知其事卽置金十兩於方丈時行昌受北宗門人之囑懷刃入祖室將欲加害祖舒頸而就行昌揮刃者三都無所損祖曰正劒不邪邪劒不正只負汝金不負汝命行昌驚仆久而方蘇求哀悔過卽願出家祖遂與金曰汝且去恐徒衆翻害於汝汝可他日易形而來吾當攝受行昌稟旨宵遁投僧出家具戒精進一日憶祖之言遠來禮覲祖曰吾久念於汝汝來何晚曰昨蒙和尚捨罪今雖出家苦行終難報於深恩其唯傳法度生乎弟子嘗覽涅槃經未曉常無常義乞和尚慈悲畧爲宣說祖曰無常者卽佛性也有常者卽善惡一切諸法分別心也曰和尚所說大違經文祖曰吾傳佛心印安敢違於佛經曰經說佛性是常和尚却言無常善惡諸法乃至菩提心皆是無常和尚却言是常此卽相違令學人轉加疑惑祖曰涅槃經吾昔者聽尼無盡藏讀誦一徧便爲講說無一字一義不合經文乃至爲汝終無二說曰學人識量淺昧願和尚委曲開示祖曰汝知否佛性若常更說甚麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者故吾說無常正是佛說眞常之道也又一切諸法若無常者卽物物皆有自性容受生死而眞常性有不徧之處故吾說常者正是佛說眞無常義也佛比爲凡夫外道執於邪常諸二乘人

於常計無常共成八倒故於涅槃了義教中破彼偏見而顯說眞常眞樂眞我眞淨汝今依言背義以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言縱覽千徧有何所益行昌忽如醉醒乃說偈曰因守無常心佛演有常性不知方便者猶春池拾礫我今不施功佛性而見前非師相授與我亦無所得祖曰汝今徹也宜名志徹師禮謝而去

信州智常禪師者本州貴谿人也髫年出家志求見性一日叅六祖祖問汝從何來欲求何事師曰學人近禮大通和尚蒙示見性成佛之義未決狐疑至吉州遇人指迷令投和尚伏願垂慈攝受祖曰彼有何言句汝試舉看吾與汝證明師曰初到彼三月未蒙開示以爲法切故於中夜獨入方丈禮拜哀請大通乃曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰虛空無形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自性了無一物可見是名正見無一物可知是名眞知無有青黃長短但見本源清淨覺體圓明卽名見性成佛亦名極樂世界亦名如來知見學人雖聞此說猶未決了乞和尚示誨令無凝滯祖曰彼師所說猶存見知故令汝未了吾今示汝一偈曰不見一法存無見大似浮雲遮日面不知一法守空知還如太虛生閃電此之知見瞥然興錯認何曾解方便汝當一念自知非自己靈光常顯現師聞偈已心意豁然乃述一偈曰無端起知解著相求菩提情存一念悟寧越昔時迷自性覺源體隨照枉遷流不入祖師室茫然趣兩頭

廣州志道禪師者南海人也初叅六祖問曰學人自出家覽涅槃經僅十餘載未明大意願和尚垂誨祖曰汝何處未了對曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂於此疑惑祖曰汝作麼生疑對曰一切衆生皆有二身謂色身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺經云生滅滅已寂滅爲樂者未審是何身寂滅何身受樂若色身者色身滅時四大分散全是苦苦不可言樂若法身寂滅卽同草木瓦石誰當受樂又法性是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是常生則從體起用滅則攝用歸體若聽更生卽有情之類不斷不滅若不聽更生卽永歸寂滅同於無情之物如是則一切諸法被涅槃之所禁伏尚不得生何樂之有祖曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最上乘法據汝所解卽色身外別有法身離生滅求於寂滅又推涅槃常樂言有身受者斯乃執吝生死耽著世樂汝今當知佛爲一切迷人認五蘊和合爲自體相分別一切法爲外塵相好生惡死念念遷流不知夢幻虛假枉受輪迴以常樂涅槃翻爲苦相終日馳求佛愍此故乃示涅槃眞樂刹那無有生相刹那無有滅相更無生滅可滅是則寂滅見前當見前之時亦無見前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無不受者豈有一體五用之名何況更言涅槃禁伏諸法令永不生斯乃謗佛毀法聽吾偈曰無上大涅槃圓明常寂照凡愚謂之死外道執爲斷諸求二乘人目以爲無作盡屬情所計六十二見本妄立虛假名何爲眞實

義唯有過量人通達無取捨以知五蘊法及以蘊中我外現衆色象一一音聲相平等如夢幻不起凡聖見不作涅槃解二邊三際斷常應諸根用而不起用想分別一切法不起分別想劫火燒海底風鼓山相擊真常寂滅樂涅槃相如是吾今强言說令汝捨邪見汝勿隨言解許汝知少分師聞偈踊躍作禮而退

永嘉真覺禪師諱玄覺本郡戴氏子丱歲出家徧探三藏精天台止觀圓妙法門於四威儀中常冥禪觀後因左谿朗禪師激勵與東陽策禪師同詣曹溪初到振錫繞祖三匝卓然而立祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎師曰體卽無生了本無速祖曰如是如是于時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾告辭祖曰返大速乎師曰本自非動豈有速邪祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意師曰無生豈有意邪祖曰無意誰當分別師曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺矣師翌日下山乃回溫州學者輻湊著證道歌一首及禪宗悟修圓旨自淺之深慶州刺史魏靖緝而序之成十篇目爲永嘉集並行於世△慕道志儀第一夫欲修道先須立志及事師儀則彰乎軌訓故標第一明慕道儀式戒憍奢意第二初雖立志修道善識軌儀若三業憍奢妄心擾動何能得定故次第二明戒憍奢意也淨修三業第三前戒憍奢畧標綱要令子細

檢責令麄過不生故次第三明淨修三業戒乎身口意也奢摩他頌第四已檢責身口令麄過不生次須入門修道漸次不出定慧五種起心六種料揀故次第四明奢摩他頌也毘婆舍那頌第五非戒不禪非禪不慧上既修定定久慧明故次第五明毘婆舍那頌也優畢叉頌第六偏修於定定久則沈偏學於慧慧多心動故次第六明優畢叉頌等於定慧令不沈動使定慧均等捨於二邊三乘漸次第七定慧既均則寂而常照三觀一心何疑不遣何照不圓自解雖明悲他未悟悟有深淺故次第七明三乘漸次也事理不二第八三乘悟理理無不窮窮理在事了事即理故次第八明事理不二即事而真用祛倒見也勸友人書第九事理既融內心自瑩復悲遠學虛擲寸陰故次第九明勸友人書也發願文第十勸友雖是悲他專心在一情猶未普故次第十明發願文誓度一切也△優畢叉頌畧曰復次觀心十門初則言其法爾次則出其觀體三則語其相應四則警其上慢五則誡其踈怠六則重出觀體七則明其是非八則簡其詮旨九則觸途成觀十則妙契玄源第一言法爾者夫心性虛通動靜之源莫二真如絕慮緣計之念非殊惑見紛馳窮之則唯一寂靈源不狀鑒之則以千差千差不同法眼之名自立一寂非異慧眼之號斯存理量雙銷佛眼之功圓著是以三諦一境法身之理常清三智一心般若之明常照境智冥合解脫之應隨機非縱非橫圓伊之道玄會故知三德妙性宛爾無乖一心深廣難

思何出要而非路是以卽心爲道者可謂尋流而得源矣第二出其觀體者只知一念卽空不空非空非不空第三語其相應者心與空相應則譏毀讚譽何憂何喜身與空相應則刀割香塗何苦何樂依報與空相應則施與劫奪何得何失心與空不空相應則愛見都忘慈悲普救身與空不空相應則內同枯木外現威儀依報與空不空相應則永絕貪求資財給濟心與空不空非空非不空相應則實相初明開佛知見身與空不空非空非不空相應則一塵入正受諸塵三昧起依報與空不空非空非不空相應則香臺寶閣嚴土化生第四警其上慢者若不爾者則未相應也第五誡其疎怠者然渡海應須上船非船何以能渡修心必須入觀非觀無以明心

心尚未明相應何日思之勿自恃也第六重出觀體者只知一念卽空不空非有非無不知卽念卽空不空非非有非非無第七明其是非者心不是有心不是無心不非有心不非無是有是無卽墮是非有非無卽墮非如是只是是非之非未是非是非非之是今以雙非破兩是是破非是猶是非又以雙非破兩非非破非非卽是是如是只是非是非非之是未是不非不不非不是不不是是非之惑綿微難見神清慮靜細而研之第八簡其詮旨者然而至理無言假文言以明其旨旨宗非觀藉修觀以會其宗若旨之未明則言之未的若宗之未會則觀之未深深觀乃會其宗的言必明其旨旨宗既其明會言觀何得復存邪第九觸途成觀者夫再演言詞重

標觀體欲明宗旨無異言觀有逐方移移言則言理無差改觀則觀旨不異不異之旨卽理無差之理卽宗宗旨一而二名言觀明其弄引耳第十妙契玄源者夫悟心之士寧執觀而迷旨達教之人豈滯言而惑理理明則言語道斷何言之能議旨會則心行處滅何觀之能思心言不能思議者可謂妙契寰中矣先天二年十月十七日安坐示滅塔於西山之陽謚無相大師塔曰淨光

溫州淨居尼玄機唐景雲中得度常習定於大日山石窟中一日忽念曰法性湛然本無去住厭喧趍寂豈爲達邪乃往叅雪峰峰問甚處來曰大日山來峰曰日出也未師曰若出則鎔却雪峰峰曰汝名甚麼師曰玄機峰曰日織多少師曰寸絲不挂遂禮拜退纔行三五步峰召曰袈裟角拖地也師回首峰曰大好寸絲不挂世傳玄機乃永嘉大師女弟嘗同遊方以景雲歲日考之是矣第所見雪峰非眞覺存也永嘉既到曹溪必嶺下雪峰也未詳法嗣故附於此

司空山本淨禪師者絳州人也姓張氏幼歲披緇於曹溪之室受記隸司空山無相寺唐天寶三年玄宗遣中使楊光庭入山採常春藤因造丈室禮問曰弟子慕道斯久願和尚慈悲畧垂開示師曰天下禪宗碩學咸會京師天使歸朝足可咨決貧道隈山傍水無所用心光庭泣拜師曰休禮貧道天使爲求佛邪問道邪曰弟子智識昏昧未審佛之與道其義云何師曰若欲求佛卽心是佛若欲會道無心是道曰云何卽心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟無心佛亦不有曰云何無心是道師曰道本無心無心名道若了無心

無心卽道光庭作禮信受旣囘闕庭具以山中所遇奏聞卽敕光庭詔師到京敕住白蓮亭越明年正月十五日召兩街名僧碩學赴內道場與師闡揚佛理時有遠禪師者抗聲謂師曰今對聖上較量宗旨應須直問直荅不假繁辭只如禪師所見以何爲道師曰無心是道遠曰道因心有何得言無心是道師曰道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心旣無道憑何立二俱虛妄總是假名遠曰禪師見有身心是道已否師曰山僧身心本來是道遠曰適言無心是道今又言身心本來是道豈不相違師曰無心是道心泯道無心道一如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心身心本旣是空道亦窮源無有遠曰觀禪師形質甚小却會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相見相者是大德所見經云凡所有相皆是虛妄若見諸相非相卽見其道若以相爲實窮刼不能見道遠曰今請禪師於相上說於無相師曰淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大德若以四大有主是我若有我見窮刼不可會道也遠聞語失色逡巡避席師有偈曰四大無主復如水遇曲逢直無彼此淨穢兩處不生心壅決何曾有二意觸境但似水無心在世縱横有何事復云一大如是四大亦然若明四大無主卽悟無心若了無心自然契道志明禪師問若言無心是道瓦礫無心亦應是道又曰身心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰大德若作見聞覺知解會與道懸殊卽是求見聞覺知之者非

是求道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑何而立窮本不有何處存心焉得不同草木瓦礫明杜口而退師有偈曰見聞覺知無障礙聲香味觸常三昧如鳥空中只麼飛無取無捨無憎愛若會應處本無心始得名爲觀自在眞禪師問道既無心佛有心否佛之與道是一是二師曰不一不二曰佛度衆生爲有心故道不度人爲無心故一度一不度何得無二師曰若言佛度衆生道無度者此是大德妄生二見如山僧卽不然佛是虛名道亦妄立二俱不實總是假名一假之中如何分二曰佛之與道總是假名當立名時是誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立推窮立心心亦是無心既是無卽悟二俱不實知如夢幻卽悟本空彊立佛道二名此是二乘人見解師乃說無修無作偈曰見道方修道不見復何修道性如虛空虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休法空禪師問佛之與道俱是假名十二分敎亦應不實何以從前尊宿皆言修道師曰大德錯會經意道本無修大德彊修道本無作大德彊作道本無事彊生多事道本無知於中强知如此見解與道相違從前尊宿不應如是自是大德不會請思之師有偈曰道體本無修不修自合道若起修道心此人不會道棄却一眞性却入鬧浩浩忽逢修道人第一莫向道安禪師問道既假名佛云妄立十二分敎亦是接物度生一切是妄以何爲眞師曰爲有妄故將眞對妄推窮妄性本空眞亦何曾有故

故知眞妄總是假名二事對治都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切是妄妄亦同眞眞妄無殊復是何物師曰若言何物何物亦妄經云無相似無比况言語道斷如鳥飛空安慙伏不知所措師有偈曰推眞眞無相窮妄妄無形返觀推窮心知心亦假名會道亦如此到頭亦只寧達性禪師問禪師至妙至微眞妄雙泯佛道兩亡修行性空名相不實世界如幻一切假名作此解時不可斷絶衆生善惡二根師曰善惡二根皆因心有窮心若有根亦非虛推心既無根因何立經云善不善法從心化生善惡業緣本無有實師有偈曰善既從心生惡豈離心有善惡是外緣於心實不有捨惡歸何處取善令誰守傷嗟二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前咎又有近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何處師曰如人夢時從何而來睡覺時從何而去曰夢時不可言無既覺不可言有雖有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢師有偈曰視生如在夢夢裏實是鬧忽覺萬事休還同睡時悟智者會悟夢迷人信夢鬧會夢如兩般一悟無別悟富貴與貧賤更無分别路上元二年歸寂謚大曉禪師

玄策禪師者婺州金華人也遊方時届於河朔有隍禪師者曾謁黃梅自謂正受師知隍所得未眞往問曰汝坐於此作麼隍曰入定師曰汝言入定有心邪無心邪若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有有無之心師曰既不見有有無之心卽是常定

何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師曹谿六祖曰六祖以何爲禪定師曰我師云夫妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量隍聞此說遂造於曹谿請決疑翳而祖意與師冥符隍始開悟師後却歸金華大開法席

河北智隍禪師者始叅五祖雖嘗咨決而循乎漸行乃往河北結菴長坐積二十餘載不見情容後遇策禪師激勵遂往叅六祖祖愍其遠來便垂開決師於言下豁然契悟前二十年所得心都無影響其夜河北檀越士庶忽聞空中有聲曰隍禪師今日得道也後回河北開化四衆

南陽慧忠國師者越州諸暨人也姓冉氏自受心印居南陽白崖山黨子谷四十餘祀不下山道行聞於帝里唐肅宗上元二年勅中使孫朝進賫詔徵赴京待以師禮初居千福寺西禪院及代宗臨御復迎止光宅精藍十有六載隨機說法時有西天大耳三藏到京云得他心通肅宗命國師試驗三藏纔見師便禮拜立於右邊師問曰汝得他心通那對曰不敢師曰汝道老僧卽今在甚麼處曰和尚是一國之師何得却去西川看競渡良久再問汝道老僧卽今在甚麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋上看弄猢猻師良久復問汝道老僧只今在甚麼處藏罔測師叱曰這野狐精他心通在甚麼處藏無對僧問仰山曰大耳三藏第三度爲甚麼不見國師山曰前兩度是涉境心後入自受用三昧所

以不見△又有僧問玄沙沙曰汝道前兩度還見△玄覺云前兩度見後來爲甚麼不見且道利害在甚麼處△僧問趙州大耳三藏第三度不見國師未審國師在甚麼處州云在三藏鼻孔上僧後問玄沙既在鼻孔上爲甚麼不見沙云只爲太近一日喚侍者者應諾如是三召三應師曰將謂吾孤負汝却是汝孤負吾僧問玄沙國師喚侍者意作麼生沙云却是侍者會雲居錫云且道侍者會不會若道會國師又道汝孤負吾若道不會玄沙又道却是侍者會且作麼生商量玄覺徵問僧甚麼處是侍者會處僧云若不會爭解恁麼應玄覺云汝少會在又云若於這裏商量得去便識玄沙僧問法眼國師喚侍者意作麼生眼云且去別時來雲居錫云法眼恁麼道爲復明國師意不明國師意△僧問趙州國師喚侍者意作麼生趙州云如人暗裏書字字雖不成文彩已彰南泉到參師問甚麼處來曰江西來師曰還將得馬師真來否曰只這是師曰背後底聻南泉便休長慶稜云大似不知△保福展云幾不到和尚此間△雲居錫云此二尊宿盡扶背後只如南泉休去爲當扶面前扶背後麻谷到參繞禪床三匝振錫而立師曰汝既如是吾亦如是谷又振錫師叱曰這野狐精出去上堂禪宗學者應遵佛語一乘了義契自心源不了義者互不相許如師子身中蟲夫爲人師若涉名利別開異端則自他何益如世大匠斤斧不傷其手香象所負非驢能堪僧問若爲得成佛去師曰佛與衆生一時放却當處解脫曰作麼生得相應去師曰善惡不思自見佛性曰若爲得證法身師曰越毘盧之境界曰清淨法身作麼生得師曰不著佛求耳曰阿那箇是佛師曰卽心是佛曰心有煩惱否師曰煩惱性自離曰豈不斷邪師曰斷煩惱者卽名二乘煩惱不生名大涅槃曰坐禪看靜此復若爲師曰不垢不淨寧用起心而看淨相問禪師見十方虛空是法身否師曰以想心取之是顛倒見問卽心是佛可更修萬行否師曰諸聖皆

具二嚴豈撥無因果邪又曰我今荅汝窮劫不盡言多去道遠矣所以道說法有所得斯則野干鳴說法無所得是名師子吼上堂青蘿夤緣直上寒松之頂白雲淡泞出没太虛之中萬法本閑而人自鬧師問僧近離甚處曰南方師曰南方知識以何法示人曰南方知識秖道一朝風火散後如蛇退皮如龍換骨本爾眞性宛然無壞師曰苦哉苦哉南方知識說法半生半滅曰南方知識卽如是未審和尚此間說何法師曰我此間身心一如身外無餘曰和尚何得將泡幻之身同於法體師曰你爲甚麼入於邪道曰甚麼處是某甲入於邪道處師曰不見教中道若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來南陽張濆行者問承和尚說無情說法某甲未體其事乞和尚垂示師曰汝若問無情說法解他無情方得聞我說法汝但聞取無情說法去濆曰只約如今有情方便之中如何是無情因緣師曰如今一切動用之中但凡聖兩流都無少分起滅便是出識不屬有無熾然見覺只聞無其情識繫執所以六祖云六根對境分別非識有僧到𠓗禮師問蘊何事業曰講金剛經師曰最初兩字是甚麼曰如是師曰是甚麼僧無對有人問如何是解脫師曰諸法不相到當處解脫曰恁麼卽斷去也師曰向汝道諸法不相到斷甚麼師見僧來以手作圓相相中書日字僧無對師問本淨禪師汝已後見奇特言語如何淨曰無一念心愛師曰是汝屋裏事肅宗問師在曹谿得何法師曰陛下還見空中一片雲麼帝曰

見師曰釘釘著懸挂著帝又問如何是十身調御師乃起立曰會麼帝曰不會師曰與老僧過淨瓶來帝又曰如何是無諍三昧師曰檀越蹋毘盧頂上行帝曰此意如何師曰莫認自己清淨法身帝又問師都不視之曰朕是大唐天子師何以殊不顧視師曰還見虛空麼帝曰見師曰他還貶目視陛下否魚軍容問師住白崖山十二時中如何修道師喚童子來摩頂曰惺惺直言惺惺歷歷直言歷歷已後莫受人謾師與紫璘供奉論議師陞座奉曰請師立義某甲破師曰立義竟奉曰是甚麼義師曰果然不見非公境界便下座一日師問紫璘供奉佛是甚麼義曰是覺義師曰佛曾迷否曰不曾迷師曰用覺作麼奉無對奉問如何是實相師曰把將虛底來曰虛底不可得師曰虛底尚不可得問實相作麼僧問如何是佛法大意師曰文殊堂裏萬菩薩曰學人不會師曰大悲千手眼師以化緣將畢涅槃時至乃辭代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記師曰告檀越造取一所無縫塔帝曰就師請取塔樣師良久曰會麼帝曰不會師曰貧道去後有侍者應真却知此事乞詔問之大曆十年十二月十九日右脅長往塔於黨子谷謚大證禪師代宗後詔應真問前語真良久曰聖上會麼帝曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船瑠璃殿上無知識

西京荷澤神會禪師者襄陽人也姓高氏年十四爲沙彌謁六祖祖曰知識遠來大艱辛將本來否若有本則合識主試說看師曰以

無住爲本見即是主祖曰這沙彌爭合取次語便打師於杖下思惟曰大善知識歷劫難逢今既得遇豈惜身命自此給侍他日祖告衆曰吾有一物無頭無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸法之本源乃神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便喚作本源佛性師禮拜而退祖曰此子向後設有把茆蓋頭也只成得箇知解宗徒法眼云古人授記人終不錯如今立知解爲宗即荷澤也師尋往西京受戒唐景龍年中却歸曹谿閱大藏經於內六處有疑問於六祖第一問戒定慧曰所用戒何物定從何處修慧因何處起所見不通流祖曰定即定其心將戒戒其行性中常慧照自見自知深第二問本無今有有何物本有今無無何物誦經不見有無義眞似騎驢更覓驢祖曰前念惡業本無後念善生今有念念常行善行後代人天不久汝今正聽吾言吾即本無今有第三問將生滅却滅將滅滅却生不了生滅義所見似聾盲祖曰將生滅却滅令人不執性將滅滅却生令人心離境未即離二邊自除生滅病第四問先頓而後漸先漸而後頓不悟頓漸人心裏常迷悶祖曰聽法頓中漸悟法漸中頓修行頓中漸證果漸中頓頓漸是常因悟中不迷悶第五問先定後慧先慧後定定慧後初何生爲正祖曰常生清淨心定中而有慧於境上無心慧中而有定定慧等無先雙修自心正第六問先佛而後法先法而後佛佛法本根源起從何處出祖曰說即先佛而後法聽即先法而後佛若論佛法本根源一切衆生心裏出祖滅後二

十年間曹谿頓旨沈廢於荆吳嵩嶽漸門盛行於秦洛師入京天寶四年方定兩宗南能頓宗北秀漸教乃著顯宗記盛行於世一日鄉信至報二親亡師入堂白槌曰父母俱喪請大衆念摩訶般若衆纔集師便打槌曰勞煩大衆師於上元元年奄然而化塔於龍門

五燈會元卷第五

音釋

趍陳知切音馳又俗趨字　絳古巷切音降地名　隈烏魁切音隈水曲也

泞直呂切音宁瀦也瀦也　濆符分切音汾水厓也

五燈會元卷第六

宋沙門大川濟纂

六祖下二世旁出

南陽忠國師法嗣

吉州耽源山應真禪師爲國師侍者時一日國師在法堂中師入來國師乃放下一足師見便出良久却回國師曰適來意作麽生師曰向阿誰說卽得國師曰我問你師曰甚麽處見某甲師又問百年後有人問極則事如何國師曰幸自可憐生須要覔箇護身符子作麽異日師攜籃子歸方丈國師問籃裏甚麽物師曰青梅國師曰將來何用師曰供養國師曰青在爭堪供養師曰以此表獻國師曰佛不受供養師曰某甲只恁麽和尚如何國師曰我不供養師曰爲甚麽不供養國師曰我無果子百丈海和尚在泐潭山牽車次師曰車在這裏牛在甚麽處丈斫額師乃拭目麻谷問十二面觀音豈不是聖師曰是麻谷與師一摑師曰想汝未到此境國師諱日設齋有僧問曰國師還來否師曰未具他心曰又用設齋作麽師曰不斷世諦

荷澤會禪師法嗣

沂水蒙山光寶禪師并州人也姓周氏初謁荷澤澤謂之曰汝名光寶名以定體寶卽已有光非外來縱汝意用而無少乏長夜蒙照而無間歇汝還信否師曰信則信矣未審光之與寶同耶異耶澤曰光卽寶寶卽光何有同異之名乎師曰眼耳緣聲色時爲復抗行爲有回互澤曰抗互且置汝指何法爲聲色之體乎師曰如師所說卽無有聲色可得澤

曰汝若了聲色體空亦信眼耳諸根及與凡與聖平等如幻抗行回互其理昭然師由是領悟禮辭而去初隱沂水蒙山於唐元和二年圓寂

六祖下三世四世 旁出不列章次

六祖下五世 旁出

遂州圓禪師法嗣

終南山圭峯宗密禪師者果州西充人也姓何氏家本豪盛髫齓通儒書冠歲探釋典唐元和二年將赴貢舉偶造圓和尚法席欣然契會遂求披剃當年進具一日隨衆僧齋于府吏任灌家居下位以次受經得圓覺十二章覽未終軸感悟流涕歸以所悟之旨告于圓圓撫之曰汝當大弘圓頓之教此諸佛授汝耳行矣無自滯於一隅也師涕泣奉命禮辭而去因謁荊南忠禪師 南印 忠曰傳教人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師 奉國神照 照曰菩薩人也誰能識之尋抵襄漢因病僧付華嚴疏卽上都澄觀大師之所撰也師未嘗聽習一覽而講自欣所遇曰向者諸師述作罕窮厥旨未若此疏辭源流暢幽賾煥然吾禪遇南宗教逢圓覺一言之下心地開通一軸之中義天朗耀今復偶茲絕筆罄竭于懷暨講終思見疏主時屬門人泰恭斷臂酧恩師先齋書上疏主遥敘師資往復慶慰尋泰恭痊損方隨侍至上都執弟子之禮觀曰毘盧華藏能隨我遊者其汝乎師預觀之室惟日新其德而認筌執象之患永亡矣北遊清涼山回住鄠縣草堂寺未幾復入終南圭峯蘭若大和中徵入內賜紫衣帝累問法要朝士

歸慕唯相國裴公休深入堂奧受教爲外護師以禪教學者互相非毀遂著禪源諸詮寫録諸家所述詮表禪門根源道理文字句偈集爲一藏(或云一百卷)以貽後代其都序畧云禪是天竺之語具云禪那此云思惟修亦云靜慮皆定慧之通稱也源者是一切衆生本覺眞性亦名佛性亦名心地悟之名慧修之名定定慧通名爲禪此性是禪之本源故云禪源亦名禪那理行者此之本源是禪理忘情契之是禪行故云理行然今所集諸家述作多譚禪理少說禪行故且以禪源題之今時有人但目眞性爲禪者是不達理行之旨又不辨華竺之音也然非離眞性別有禪體但衆生迷眞合塵卽名散亂背塵合眞方名禪定若直論本性卽非眞非妄無背無合無定無亂誰言禪乎況此眞性非唯是禪門之源亦是萬法之源故名法性亦是衆生迷悟之源故名如來藏藏識(出楞伽經)亦是諸佛萬德之源故名佛性(涅槃等經)亦是菩薩萬行之源故名心地(梵網經云是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本也)萬行不出六波羅蜜禪者但是六中之一當其第五豈可都目眞性爲一禪行哉然禪定一行最爲神妙能發起性上無漏智慧一切妙用萬行萬德乃至神通光明皆從定發故三乘人欲求聖道必須修禪離此無門離此無路至於念佛求生淨土亦修十六觀禪及念佛三昧般舟三昧等也又眞性卽不垢不淨凡聖無差禪門則有淺有深階級殊等謂帶異計欣上厭下而修者是外道禪正信因果亦以欣厭而修者是凡夫禪悟我空偏眞之

理而修者是小乘禪悟我法二空所顯眞理而修者是大乘禪（上四類皆有四色四空之異也）若頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心卽佛畢竟無異依此而修者是最上乘禪亦名如來清淨禪亦名一行三昧亦名眞如三昧此是一切三昧根本若能念念修習自然漸得百千三昧達磨門下展轉相傳者是此禪也達磨未到古來諸家所解皆是前四禪八定諸高僧修之皆得功用南嶽天台令依三諦之理修三止三觀教義雖最圓妙然其趣入門戶次第亦只是前之諸禪行相唯達磨所傳者頓同佛體逈異諸門故宗習者難得其旨得卽成聖疾證菩提失卽成邪速入塗炭先祖革昧防失故且人傳一人後代已有所憑故任千燈千照洎乎法久成弊錯謬者多故經論學人疑謗亦衆原夫佛說頓教漸教禪開頓門漸門二教二門各相符契今講者偏彰漸義禪者偏播頓宗禪講相逢胡越之隔宗密不知宿生何作熏得此心自未解脫欲解他縛爲法亡於軀命愍人切於神情（亦如淨名經云若自有縛能解他縛無有是處然欲罷不能驗是宿習難改故）每歎人與法差法爲人病故別撰經律論疏大開戒定慧門顯頓悟資於漸修證師說符於佛意意既本末而委示文乃浩博而難尋汎學雖多秉志者少況迹涉名相誰辨金鍮徒自疲勞未見機感雖佛說悲增是行而自慮愛見難防遂捨衆入山習定均慧前後息慮相繼十年微細習情起滅彰於靜慮差別法義羅列現於空心虛隙日光纖埃擾擾清潭水底影像昭昭豈比夫空守默之癡禪

但尋文之狂慧者也然本因了自心而辨諸教故懇情於心宗又因辨諸教而解修心故虔誠於教義教也者諸佛菩薩所留經論也禪也者諸善知識所述句偈也但佛經開張羅大千八部之衆禪偈撮畧就此方一類之機羅衆則莽蕩難依就機則指的易用今之纂集意在斯焉裴休爲之序曰諸宗門下皆有達人然各安所習通少局多故數十年來師法益壞以承稟爲戸牖各自開張以經論爲干戈互相攻擊情隨函矢而遷變周禮曰函人爲甲孟子曰矢人豈不仁於函人哉函人唯恐傷人矢人唯恐不傷人益所習之術使然也今學者但隨宗徒彼此相非耳法逐人我以高低是非紛拏莫能辨析則向者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有我圭峯大師久而歎曰吾丁此時不可以默矣於是

以如來三種教義印禪宗三種法門鎔缾盤釵釧爲一金攪酥酪醍醐爲一味振綱領而舉者皆順荀子云如振裘領屈五指而頓之順者不可勝數據會要而來者同趣周易畧例云據會要以觀方來則六合輻湊未足多也都序據圓教以印諸宗雖百家亦無所不統也尚恐學者之難明也又復直示宗源之本末眞妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之異同遮表之回互權實之深淺通局之是非若吾師者捧佛日而委曲回照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益則世尊爲闡教之主吾師爲會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣或曰自如來未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關防而不據無乃乖秘藏密契之道乎荅曰如來初雖別說三乘後乃通爲一道三十年前或說小乘或說空教或說相教或說性教開者各隨

機證悟不相通知也四十年後坐靈鷲而會三乘諸拘尸而顯一性前後之執則也故涅槃經迦葉菩薩曰諸佛有密語無密藏世尊讚之曰如來之言開發顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏智者了達則不名藏此其證也故王道興則外戶不閉而守在戎夷佛道備則諸法總持而防在魔外涅槃圓教和會諸法唯揀別魔說及外道邪宗不當復執情攘臂於其間也師又著圓覺大小二疏鈔法界觀門原人等論皆裴休爲之序引盛行十世蕭俛相公呈已見解請禪師注釋荷澤云見清淨體於諸三昧八萬四千諸波羅蜜門皆於見上一時起用名爲慧眼若當眞知相應之時萬化寂滅善惡不思空有不念萬法俱從思想緣念而生皆是虛空故云化也既一念不生則萬法不起故不待泯之自然寂滅也此時更無所見照體獨立夢智亡階三昧諸波羅蜜門亦一時空寂更無所得散亂與三昧此岸與彼岸是相待對治之說若知心無念見性無生則定亂眞妄一時空寂故無所得也不審此是見上一時起用否然見性圓明理絕相累卽絕相爲妙用住相爲執情於入萬法門一一皆爾一法有爲一聖一法空爲一用故云見清淨體則一時起用矣望於此後示及俛狀答史山人十問一問如何是道何以修之爲復必須修成爲復不假功用答無礙是道覺妄是修道雖本圓妄起爲累妄念都盡卽是修成二問道若因修而成卽是造作便同世間法虛僞不實成而復壞何名出世答造作是結業名虛僞世間無作是修行卽眞實出世三問其所修者爲頓爲漸漸則忘前失後何以集合而成頓則萬行多方豈得一時圓滿答眞理卽悟而頓圓妄情息之而漸盡頓圓如初生孩子一日而肢體已全漸修如長養成人多年而志氣方立四問凡修心地之法爲當悟心卽了爲當別有行門若別有行門何

名南宗頓旨若悟卽同諸佛何不發神通光明荅識氷池而全水藉陽氣而鎔消悟凡夫而卽眞資法力而修習氷消則水流潤方呈漑滌之功妄盡則心靈通始發通光之應修心之外無別行門五問若但修心而得佛者何故諸經復說必須莊嚴佛土教化衆生方名成道荅鏡明而影像千差心淨而神通萬應影像類莊嚴佛國神通則教化衆生莊嚴而卽非莊嚴影像而亦色非色六問諸經皆說度脫衆生且衆生卽非衆生何故更勞度脫荅衆生若是實度之則爲勞既自云卽非衆生何不例度而無度七問諸經說佛常住或卽說佛滅度常卽不滅滅卽非常豈不相違荅離一切相卽名諸佛何有出世入滅之實乎見出没者在乎機緣機緣應則菩提樹下而出現機緣盡則娑羅林間而涅槃其猶淨水無心無像不現像非我有盖外質之去來相非佛身豈如來之出没八問云何佛化所生吾如彼生佛既無生生是何義若言心生法生心滅法滅何以得無生法忍邪荅既云如化化卽是空空卽無生何詰生義生滅滅已寂滅爲眞忍可此法無生名曰無生法忍九問諸佛成道說法秖爲度脫衆生衆生既有六道佛何但住在人中現化又佛滅後付法於迦葉以心傳心乃至此方六祖每代秖傳一人既云於一切衆生皆得一子之地何以傳授不普荅日月麗天六合俱照而盲者不見盆下不知非日月不普是障隔之咎也度與不度義類如斯非局人天揀於鬼畜但人道能結集傳授不絶故秖知佛現人中

也滅度後委付迦葉展轉相承一人者此亦槃論當代爲宗教主如土無二王非得度者唯爾數也十問和尚因何發心慕何法而出家今如何修行得何法味所行得至何處地位今住心邪修心邪若住心妨修心若修心則動念不安云何名爲學道若安心一定則何異定性之徒伏願大德運大慈悲如理如如次第爲說荅覺四大如坏幻達六塵如空華悟自心爲佛心見本性爲法性是發心也知心無住卽是修行無住而知卽爲法味住著於法斯爲動念故如人入闇則無所見今無所住不染不著故如人有目及日光明見種種法豈爲定性之徒旣無所住著何論處所又山南温造尚書問悟理息妄之人不結業一期壽終之後靈性何依師曰一切衆生無不具有覺性靈明空寂與佛無殊但以無始劫來未曾了悟妄執身爲我相故生愛惡等情隨情造業隨業受報生老病死長劫輪回然身中覺性未曾生死如夢被驅役而身本安閑如水作冰而濕性不易若能悟此性卽是法身本自無生何有依託靈靈不昧了了常知無所從來亦無所去然多生妄執習以性成喜怒哀樂微細流注眞理雖然頓達此情難以卒除須長覺察損之又損如風頓止波浪漸停豈可一生所修便同諸佛力用但可以空寂爲自體勿認色身以靈知爲自心勿認妄念妄念若起都不隨之卽臨命終時自然業不能繫雖有中陰所向自由天上人間隨意寄託若愛惡之念已泯卽不受分段之身自能易短爲長易麤爲妙若微細流

注一切寂滅唯圓覺大智朗然獨存卽隨機應現千百億化身度有緣衆生名之爲佛謹對釋曰馬鳴菩薩撮畧百本大乘經宗旨以造大乘起信論論中立宗說一切衆生心有覺義不覺義覺中復有本覺義始覺義上所述者雖但約照理觀心處言之而法義亦同彼論謂從初至與佛無殊是本覺也從但以無始下是不覺也從若能悟此下是始覺也始覺中復有頓悟漸修從若能至亦無所去是頓悟也從然多生妄執下是漸修也漸修中從初發心乃至成佛有三位自在從初至隨意寄託者是受生自在也從若愛惡之念下是變易自在也從若微細流注下至末是究竟自在也又從但可以空寂爲自體至自然業不能繫正是悟理之人朝暮行心修習止觀之要節也宗密先有八句之偈顯示此意曾於尚書處誦之奉命解釋偈曰作有義事是惺悟心作無義事是狂亂心狂亂隨情念臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業師會昌元年正月六日於興福院誡門人令舁屍施鳥獸焚其骨而散之勿得悲慕以亂禪觀每清明上山講道七日其餘住持儀則當合律科違者非吾弟子言訖坐滅道俗等奉全身于圭峰荼毘得舍利明白潤大後門人泣而求之皆得於煨燼乃藏之石室暨宣宗再闡眞教追諡定慧禪師塔曰青蓮

西天東土應化聖賢

文殊菩薩一日令善財採藥曰是藥者採將來善財徧觀大地無不是藥却來白曰無有不是藥者殊曰是藥者採將來善財遂於地

上拈一莖草度與文殊文殊接得呈起示衆曰此藥亦能殺人亦能活人文殊問菴提遮女曰生以何爲義女曰生以不生生爲生義殊曰如何是生以不生生爲生義女曰若能明知地水火風四緣未嘗自得有所和合而能隨其所宜是爲生義殊曰死以何爲義女曰死以不死死爲死義殊曰如何是死以不死死爲死義女曰若能明知地水火風四緣未嘗自得有所離散而能隨其所宜是爲死義菴提遮女問文殊曰明知生是不生之理爲甚麽却被生死之所流轉殊曰其力未充

天親菩薩從彌勒內宮而下無著菩薩問曰人間四百年彼天爲一晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麽法天親曰秖說這箇法秖是梵音清雅令人樂聞

維摩會上三十二菩薩各說不二法門文殊曰我於一切法無言無說無示無識離諸問荅是爲菩薩入不二法門於是文殊又問維摩仁者當說何等是菩薩入不二法門維摩默然文殊讚曰乃至無有語言文字是菩薩眞入不二法門

善財參五十三員善知識末後到彌勒閣前見樓閣門閉瞻仰讚歎見彌勒從別處來善財作禮曰願樓閣門開令我得入尋時彌勒至善財前彈指一聲樓閣門開善財入已閣門卽閉見百千萬億樓閣一一樓閣內有一彌勒領諸眷屬并一善財而立其前善財因

無著菩薩問曰我欲見文殊何者卽是財曰汝發一念心清淨卽是無著曰我發一念心

清淨爲甚麽不見財曰是眞見文殊

須菩提尊者在巖中宴坐諸天雨華讚歎者曰空中雨華讚歎復是何人云何讚歎天曰我是梵天敬重尊者善説般若者曰我於般若未嘗説一字汝云何讚歎天曰如是尊者無説我乃無聞無説無聞是眞説般若尊者一日説法次帝釋雨華者乃問此華從天得邪從地得邪從人得邪釋曰弗也者曰從何得邪釋乃舉手者曰如是如是

舍利弗尊者因入城遥見月上女出城舍利弗心口思惟此姊見佛不知得忍不得忍否我當問之纔近便問大姊往甚麽處去女曰如舍利弗與麽去弗曰我方入城汝方出城何言如我恁麽去女曰諸佛弟子當依何住弗曰諸佛弟子依大涅槃而住女曰諸佛弟子既依大涅槃而住而我亦如舍利弗與麽去舍利弗問須菩提夢中説六波羅蜜與覺時同異提曰此義深遠吾不能説會中有彌勒大士汝往彼問舍利弗問彌勒彌勒云誰名彌勒誰是彌勒舍利弗問天女曰何以不轉女身女曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉卽時天女以神通力變舍利弗令如天女女自化身如舍利弗乃問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今不知云何轉面而變爲女身

央崛摩羅尊者未出家時外道受教爲嬌尸迦欲登王位用千人拇指爲花冠已得九百九十九唯欠一指遂欲殺母取指時佛在靈山以天眼觀之乃作沙門在央崛前央崛遂釋母欲殺佛佛徐行央崛急行追之不及乃

喚曰瞿曇住住佛告曰我住久矣是汝不住
殃崛聞之心忽開悟遂棄刃投佛出家
賓頭盧尊者因阿育王內宮齋三萬大阿羅
漢躬自行香見第一座無人王問其故海意
尊者曰此是賓頭盧位此人近見佛來王曰
今在何處者曰且待須臾言訖賓頭盧從空
而下王請就座禮敬者不顧王乃問承聞尊
者親見佛來是否者以手策起眉曰會麼王
曰不會者曰阿耨達池龍王曾請佛齋吾是
時亦預其數
障蔽魔王領諸眷屬一千年隨金剛齊菩薩
覓起處不得忽一日得見乃問曰汝當依何
而住我一千年覓汝起處不得齊曰我不依
有住而住不依無住而住如是而住
那吒太子析肉還母析骨還父然後現本身
運大神力爲父母說法
秦跋陁禪師問生法師講何經論生曰大般
若經師曰作麼生說色空義曰衆微聚曰色
衆微無自性曰空師曰衆微未聚喚作甚麼
生罔措師又問別講何經論曰大涅槃經師
曰如何說涅槃之義曰涅而不生槃而不滅
不生不滅故曰涅槃師曰這箇是如來涅槃
那箇是法師涅槃曰涅槃之義豈有二邪其
甲秖如此未審禪師如何說涅槃師拈起如
意曰還見麼曰見師曰見箇甚麼曰見禪師
手中如意師將如意擲于地曰見麼曰見師
曰見箇甚麼曰見禪師手中如意墮地師斥
曰觀公見解未出常流何得名諠宇宙拂衣
而去其徒懷疑不已乃追師扣問我師說色
空涅槃不契未審禪師如何說色空義師曰

不道汝師說得不是汝師秖說得果上色空不會說得因中色空其徒曰如何是因中色空師曰一微空故衆微空衆微空故一微空一微空中無衆微衆微空中無一微

寶誌禪師初金陵東陽民朱氏之婦上巳日聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以爲子七歲依鍾山大沙門僧儉出家專修禪觀宋太始二年髮而徒跣著錦袍往來皖山劍水之下以翦尺拂子拄杖頭負之而行天鑑二年梁武帝詔問弟子煩惑未除何以治之荅曰十二帝問其旨如何荅曰在書字時節刻漏中帝益不曉帝嘗詔畫工張僧繇寫師像僧繇下筆輙不自定師遂以指剺面門分披出十二面觀音妙相殊麗或慈或威僧繇竟不能寫他日與帝臨江縱望有物泝流而上師以杖引之隨杖而至乃紫旃檀也卽以屬供奉官俞紹令雕師像頃刻而成神釆如生師問一梵僧承聞尊者喚我作屠兒曾見我殺生麽曰見師曰有見見無見見不有不無見若有見見是凡夫見無見見是聲聞見不有不無見是外道見未審尊者如何見梵僧曰你有此等見耶(汾陽曰不枉西來)師垂語曰終日拈香擇火不知身是道場又曰大道秖在目前要且目前難覩欲識大道眞體不離聲色言語又曰京都鄴都浩浩還是菩提大道(法眼曰京都鄴都浩浩不是菩提大道)

善慧大士者婺州義烏縣人也齊建武四年丁丑五月八日降于雙林鄉傳宣慈家本名翕年十六納劉氏女名妙光生普建普成二子二十四與里人稽亭浦漉魚獲已沈籠水

中祝曰去者適止者留人或謂之愚會有天竺僧嵩頭陀曰我與汝毗婆尸佛所發誓今兜率宮衣鉢見在何日當還因命臨水觀影見圓光寶蓋大士笑謂之曰鑪鞴之所多鈍鐵良醫之門足病人度生爲急何思彼樂乎嵩指松山頂曰此可棲矣大士躬耕而居之有人盜菽麥瓜果大士卽與籃籠盛去日常營作夜則行道見釋迦金粟定光三如來放光襲其體大士乃曰我得首楞嚴定天嘉二年感七佛相隨釋迦引前維摩接後唯釋尊數顧共語爲我補處也其山頂黃雲盤旋若蓋因號雲黃山梁武帝請講金剛經士纔陞座以尺揮按一下便下座帝愕然聖師曰陛下還會麼帝曰不會聖師曰大士講經竟又一日講經次帝至大衆皆起唯士端坐不動近臣報曰聖駕在此何不起士曰法地若動一切不安大士一日披衲頂冠靸履朝見帝問是僧邪士以手指冠帝曰是道邪士以手指靸履帝曰是俗邪士以手指衲衣大士心王銘曰觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠青決定是有不見其形心王亦爾身內居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心卽是佛除此心王更無別佛欲求成佛莫染一物心性雖空貪嗔體實入此法門端坐成佛到彼岸已得波羅蜜慕道眞士自觀自心知佛在內不向外尋

卽心卽佛卽佛卽心心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於此漂沉諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定心性離空能凡能聖是故相勸好自防愼剎那造作還復漂沉淸淨心智如世黃金般若法藏並在身心無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去來今有偈曰夜夜抱佛眠朝朝還共起起坐鎭相隨語默同居止纖毫不相離如身影相似欲識佛去處秖這語聲是又曰空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流又曰有物先天地無形本寂寥能爲萬象主不逐四時凋四相偈曰生曰老曰病曰死識託浮泡起生從愛慾來昔時曾長大今日復嬰孩星眼隨人轉朱脣向乳開爲憐迷覺性還却受輪回覽鏡容顏改登階氣力衰咄哉今已老趨拜復還虧身似臨崖樹心如念水龜尚猶耽有漏不肯學無爲忽染沉痾疾因成臥病身妻兒愁不語朋友厭相親楚痛抽千脉呻吟徹四隣不知前路險猶尚恣貪嗔精魄隨生路遊魂入死關秖聞千萬去不見一人還寶馬空嘶立庭華永絕攀早求無上道應免四方山

南嶽慧思禪師武津李氏子因誌公令人傳語曰何不下山敎化衆生目視雲漢作甚麼師曰三世諸佛被我一口吞盡何處更有衆生可化示衆曰道源不遠性海非遙但向己求莫從他覓覓卽不得得亦不眞偈曰頓悟

心源開寶藏隱顯靈通現真相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱令逼塞滿虛空看時不見微塵相可笑物兮無比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語標名言下當又曰天不能蓋地不載無去無來無障礙無長無短無青黃不在中間及內外超羣出衆太虛玄指物傳心人不會

天台山修禪寺智者禪師諱智顗荆州華容陳氏子在南嶽誦法華經至藥王品曰是真精進是名真法供養如來於是悟法華三昧獲旋陀羅尼見靈山一會儼然未散

泗州僧伽大聖或問師何姓師曰姓何曰何國人師曰何國人

天台山豐干禪師因寒山問古鏡未磨時如何照燭師曰冰壺無影像猿猴探水月曰此是不照燭也更請道看師曰萬德不將來教我道甚麼寒山拾得俱作禮而退師欲遊五臺問寒山拾得曰汝共我去遊五臺便是我同流若不共我去遊五臺不是我同流山曰你去遊五臺作甚麼師曰禮文殊山曰你不是我同流師尋獨入五臺逢一老人便問莫是文殊麼曰豈可有二文殊師作禮未起忽然不見（趙州代曰文殊文殊）

天台山寒山子因衆僧炙茄次將茄串向一僧背上打一下僧回首山呈起茄串曰是甚麼僧曰這風顛漢山向傍僧曰你道這僧費却我多少鹽醋因趙州遊天台路次相逢山見牛跡問州曰上座還識牛麼州曰不識山指牛跡曰此是五百羅漢遊山州曰既是羅漢爲甚麼却作牛去山曰蒼天蒼天州呵呵

大笑山曰作甚麽州曰蒼天蒼天山曰這厮兒宛有大人之作

天台山拾得子一日掃地寺主問汝名拾得因豐干拾得汝歸汝畢竟姓箇甚麽拾得放下掃帚叉手而立主再問拾得拈掃帚掃地而去寒山搥胸曰蒼天蒼天拾得曰作甚麽山曰不見道東家人死西家人助哀二人作舞笑哭而出國清寺半月念戒衆集拾得拍手曰聚頭作想那事如何維那叱之得曰大德且住無嗔卽是戒心淨卽出家我性與你合一切法無差

明州奉化縣布袋和尚自稱契此形裁腲(烏罪切)腇(奴罪切)蹙額皤腹出語無定寢臥隨處常以杖荷一布囊并破席凡供身之具盡貯囊中入鄽肆聚落見物則乞或醯醢魚葅纔接入口分少許投囊中時號長汀子一日有僧在師前行師乃拊其背僧回首師曰乞我一文錢曰道得卽與汝一文師放下布袋叉手而立白鹿和尚問如何是布袋師便放下布袋曰如何是布袋下事師負之而去先保福和尚問如何是佛法大意師放下布袋叉手福曰爲秖如此爲更有向上事師負之而去師在街衢立有僧問和尚在這裏作甚麽師曰等箇人曰來也來也(歸宗柔和尚別曰歸去來)師曰汝不是這箇人曰如何是這箇人師曰乞我一文錢師有歌曰秖箇心心心是佛十方世界最靈物縱橫妙用可憐生一切不如心眞實騰騰自在無所爲閑閑究竟出家兒若覩目前眞大道不見纖毫也大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經義心王本自絕多智智者

羝明無學地非聖非凡復若何不强分別聖情孤無價心珠本圓淨凡是興相妄空呼人能弘道道分明無量清高稱道情攜錫若登故國路莫愁諸處不聞聲又有偈曰是非憎愛世偏多子細思量杰我何寬却肚腸須忍辱豁開心地任從他若逢知已須依分縱遇寃家也共和若能了此心頭事自然證得六波羅我有一布袋虛空無罣礙展開遍十方入時觀自在吾有三寶堂裏空無色相不高亦不低無遮亦無障學者體不如來者難得樣智慧解安排千中無一匠四門四果生十方盡供養吾有一軀佛世人皆不識不塑亦不裝不雕亦不刻無一滴灰泥無一點彩色人畫畫不成賊偷偷不得體相本自然清淨非拂拭雖然是一軀分身千百億又有偈曰一鉢千家飯孤身萬里遊青目覩人少問路白雲頭梁貞明三年丙子三月師將示滅於岳林寺東廊下端坐磐石而說偈曰彌勒眞彌勒分身千百億時時示時人時人自不識偈畢安然而化其後復現于他州亦負布袋而行四衆競圖其像

法華志言大士壽春許氏子弱冠遊東都繼得度於七俱胝院留講肆久之一日讀雲門錄忽契悟未幾宿命遂通獨語笑口吻囁嚅日常不輟世傳誦法華因以名之丞相呂許公問佛法大意師曰本來無一物一味却成眞集仙王質問如何是祖師西來意師曰青山影裏潑藍起寶塔高吟撼曉風又曰請法華燒香師曰未從齋戒覔不向佛邊求國子助教徐岳問祖師西來意師曰街頭東畔底

徐曰某甲未會師曰三般人會不得僧問世有佛不師曰寺裏文殊有問師凡耶聖耶師遂舉手曰我不在此住慶曆戊子十一月二十三日將化謂人曰我從無量劫來成就逝多國土分身揚化今南歸矣言畢右脇而逝

扣冰澡先古佛建寧新豐翁氏子母夢比丘風神烱然荷錫求宿人指謂曰是辟支佛已而孕生於武宗會昌四年香霧滿室彌日不散年十三求出家父母許之依烏山輿福寺行全爲師咸通乙酉落髮受具初以講説爲衆所歸棄謁雪峰手攜梟苨一包醬一器獻之峰曰包中是何物師曰梟苨峰曰何處得來師曰泥中得峰曰泥深多少師曰無丈數峰曰還更有麼曰轉有轉深又問器中何物曰醬峰曰何處得來曰自合得峰曰還熟也未曰不較多峰異之曰子異日必爲王者師後自鵞湖歸溫嶺結菴(今爲永豐寺)繼居將軍巖二虎侍側神人獻地爲瑞巖院學者爭集嘗謂衆曰古聖修行須憑苦節吾今夏則衣楮冬則扣冰而浴故世人號爲扣冰古佛後住靈曜上堂四衆雲臻教老僧説箇甚麼便下座有僧燒炭積成火龕曰請師入此修行曰眞玉不隨流水化琉璃爭奪衆星明曰莫秪這便是麼曰且莫認奴作郎曰畢竟如何曰梅華臘月開天成戊子應閩主之召延居內堂敬拜曰謝師遠降賜茶次師提起槖子曰大王會麼曰不會曰人王法王各自照了留十日以疾辭至十二月二日沐浴陞堂告衆而逝王與道俗備香薪蘇油茶毘之祥耀滿山獲舍利五色塔於瑞巖正寢謚曰妙應法

威慈濟禪師

千歲寶掌和尚中印度人也周威烈十二年丁卯降神受質左手握拳七歲祝髮乃展因名寶掌魏晉間東遊此土入蜀禮普賢留大慈常不食日誦般若等經千餘卷有詠之者曰勞勞玉齒寒似迸巖泉急有時中夜坐堦前神鬼泣一日謂衆曰吾有願住世千歲今年六百二十有六故以千歲稱之次遊五臺徙居祝融峰之華嚴黃梅之雙峰廬山之東林尋抵建鄴會達磨入梁師就扣其旨開悟武帝高其道臘延入內庭未幾如吳有偈曰梁城遇導師參禪了心地飄零二浙遊更盡佳山水順流東下由千頃至天竺往鄮峰登太白穿鴈蕩盤礡於翠峰七十二菴回赤城憇雲門法華諸暨漁浦赤符大巖等處返飛來棲止石窨有行盡支那四百州此中偏稱道人遊之句時貞觀十五年也後居浦江之寶巖與朗禪師友善每通問遣白犬馳往朗亦以青猿爲使令故題朗壁曰白犬銜書至青猿洗鉢回師所經處後皆成寶坊顯慶二年正旦手塑一像至九日像成問其徒慧雲曰此肖誰雲曰與和尚無異即澡浴易衣趺坐謂雲曰吾住世已一千七十二年今將謝世聽吾偈曰本來無生死今亦示生死我得去住心他生復來此頃時囑曰吾滅後六十年有僧來取吾骨勿拒言訖而逝入滅五十四年有剌浮長老自雲門至塔所禮曰冀塔洞開少選塔戶果啓其骨連環若黃金浮即持往秦望山建窣堵波奉藏以周威烈丁卯至唐高宗顯慶丁巳攷之實一千七十二年

抵此土歲歷四百餘僧史皆失載開元中慧
雲門人宗一者嘗勒石識之

五燈會元卷第六

音釋

齔初謹切襯上聲毀齒也女七月生齒七歲而齔 譸時流切音讎主人進客也 醢許亥切音海肉醬也 葅通菹側魚切音齏酢也 囁嚅上日涉切音攝下汝朱切音儒囁嚅多言也

五燈會元卷第七

宋沙門大川濟纂

六祖大鑒禪師法嗣

南嶽懷讓禪師者姓杜氏金州人也於唐儀鳳二年四月八日降誕感白氣應於玄象在安康之分太史瞻見奏聞高宗皇帝帝乃問是何祥瑞太史對曰國之法器不染世榮帝傳勅金州太守韓偕親往存慰其家家有三子唯師最小炳然殊異性唯恩讓父乃安名懷讓年十歲時唯樂佛書時有三藏玄靜過舍告其父母曰此子若出家必獲上乘廣度衆生至垂拱三年方十五歲辭親往荆州玉泉寺依弘景律師出家通天二年受戒後習毗尼藏一日自歎曰夫出家者爲無爲法天上人間無有勝者時同學坦然知師志氣高邁勸師謁嵩山安和尚安啓發之乃直指詣曹谿參六祖祖問甚麼處來曰嵩山來祖曰甚麼物恁麼來師無語遂經八載忽然有省乃白祖曰某甲有箇會處祖曰作麼生師曰說似一物即不中祖曰還假修證否師曰修證則不無汙染即不得祖曰秖此不汙染諸佛之所護念汝既如是吾亦如是西天般若多羅讖汝足下出一馬駒踏殺天下人病在汝心不須速說師執侍左右一十五年先天二年往衡嶽居般若寺開元中有沙門道一(即馬祖也)在衡嶽山常習坐禪師知是法器往問曰大德坐禪圖甚麼一曰圖作佛師乃取一甎於彼庵前石上磨一曰磨作甚麼師曰磨作鏡一曰磨甎豈得成鏡邪師曰磨甎既不成鏡坐禪豈得作佛一曰如何即是師曰如

牛駕車車若不行打車即是打牛即是一無對師又曰汝學坐禪為學坐佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理一聞示誨如飲醍醐禮拜問曰如何用心即合無相三昧師曰汝學心地法門如下種子我說法要譬彼天澤汝緣合故當見其道又問道非色相云何能見師曰心地法眼能見乎道無相三昧亦復然矣一曰有成壞否師曰若以成壞聚散而見道者非見道也聽吾偈曰心地含諸種遇澤悉皆萌三昧華無相何壞復何成一蒙開悟心意超然侍奉十秋日益玄奧入室弟子惣有六人師各印可曰汝等六人同證吾身各契其一一人得吾眉善威儀(常浩)一人得吾眼善顧盼(智達)一人得吾耳善聽理(坦然)一人得吾鼻善知氣(神照)一人得吾舌善譚說(嚴峻)一人得吾心善古今(道一)又曰一切法皆從心生心無所生法無所住若達心地所作無礙非遇上根宜慎辭哉有一大德問如鏡鑄像像成後未審光向甚麼處去師曰如大德為童子時相貌何在(法眼別云阿那箇是大德鑄成底像)曰秖如像成後為甚麼不鑑照師曰雖然不鑑照謾他一點不得後馬大師闡化於江西師問眾曰道一為眾說法否眾曰已為眾說法師曰總未見人持箇消息來眾無對因遣一僧去囑曰待伊上堂時但問作麼生伊道底言語記將來僧去一如師旨迴謂師曰馬師云自從胡亂後三十年不曾少鹽醬師然之天寶三年八月十一日圓寂於衡嶽謚大慧禪師最勝輪之塔

南嶽讓禪師法嗣第一世

江西道一禪師漢州什邡縣人也姓馬氏本邑羅漢寺出家容貌奇異牛行虎視引舌過鼻足下有二輪文幼歲依資州唐和尚落髮受具於渝州圓律師唐開元中習禪定於衡嶽山中遇讓和尚同參六人唯師密受心印讓之一猶思之遷也同源而異派故禪法之盛始于二師劉軻云江西主大寂湖南主石頭往來憧憧不見二大士爲無知矣西天般若多羅記達磨云震旦雖闊無別路要假兒孫腳下行金雞解銜一粒粟供養十方羅漢僧又六祖謂讓和尚曰向後佛法從汝邊去馬駒踏殺天下人厥後江西嗣法布於天下時號馬祖始自建陽佛迹嶺遷至臨川次至南康龔公山大曆中隸名於鍾陵開元寺時連帥路嗣恭聆風景慕親受宗旨由是四方學者雲集座下一日謂衆曰汝等諸人各信自心是佛此心即是佛心達磨大師從南天竺國來至中華傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經文以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各各有之故楞伽經以佛語心爲宗無門爲法門夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不捨惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空念念不可得無自性故故三界唯心森羅萬象一法之所印凡所見色皆是見心心不自心因色故有汝但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名爲色知色空故生即不生若了此意乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時更有何事汝受吾教聽吾偈曰心地隨時說菩提亦秖寧事理俱無礙當生即不生僧問和尚爲甚麼說即心即佛師曰爲止小兒啼曰啼止時如何師曰非心非佛曰除此二種人來如

何指示師曰向伊道不是物曰忽遇其中人來時如何師曰且教伊體會大道問如何是西來意師曰即今是甚麼意龐居士問不昧本來人請師高著眼師直下覷士曰一等沒絃琴唯師彈得妙師直上覷士禮拜師歸方丈居士隨後曰適來弄巧成拙又問如水無筋骨能勝萬斛舟此理如何師曰這裏無水亦無舟說甚麼筋骨一夕西堂百丈南泉隨侍翫月次師問正恁麼時如何堂曰正好供養丈曰正好修行泉拂袖便行師曰經入藏禪歸海唯有普願獨超物外百丈問如何是佛法旨趣師曰正是汝放身命處師問百丈汝以何法示人丈豎起拂子師曰秖這箇為當別有丈拋下拂子僧問如何得合道師曰我早不合道問如何是西來意師便打曰我若不打汝諸方笑我也有小師耽源行腳回於師前畫箇圓相就上拜了立師曰汝莫欲作佛否曰某甲不解捏目師曰吾不如汝小師不對鄧隱峯辭師師曰甚麼處去曰石頭去師曰石頭路滑曰竿木隨身逢場作戲便去纔到石頭即遶禪床一匝振錫一聲問是何宗旨石頭曰蒼天蒼天峯無語却回舉似師師曰汝更去問待他有荅汝便噓兩聲峯又去依前問石頭乃噓兩聲峯又無語回舉似師師曰向汝道石頭路滑有僧於師前作四畫上一畫長下三畫短曰不得道一畫長三畫短離此四字外請和尚荅師乃畫地一畫曰不得道長短荅汝了也（忠國師聞別云何不問老僧）有講僧來問曰未審禪宗傳持何法師却問曰座主傳持何法主曰忝講得經論二十餘

本師曰莫是師子兒否主曰不敢師作噓噓聲主曰此是法師曰是甚麼法主曰師子出窟法師乃默然主曰此亦是法師曰是甚麼法主曰師子在窟法師曰不出不入是甚麼法主無對百丈代云見麼遂辭出門師召曰座主主回首師曰是甚麼主亦無對師曰這鈍根阿師洪州廉使問曰喫酒肉即是不喫即是師曰若喫是中丞祿不喫是中丞福師入室弟子一百三十九人各為一方宗主轉化無窮師於貞元四年正月中登建昌石門山於林中經行見洞壑平坦謂侍者曰吾之朽質當於來月歸茲地矣言訖而回既而示疾院主問和尚近日尊候如何師曰日面佛月面佛二月一日沐浴跏趺入滅元和中謚大寂禪師塔曰大莊嚴

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

洪州百丈山懷海禪師者福州長樂人也姓王氏丱歲離塵三學該練屬大寂闡化江西乃傾心依附與西堂智藏南泉普願同號入室時三大士為角立焉師侍馬祖行次見一羣野鴨飛過祖曰是甚麼師曰野鴨子祖曰甚處去也師曰飛過去也祖遂把師鼻扭負痛失聲祖曰又道飛過去也師於言下有省却歸侍者寮哀哀大哭同事問曰汝憶父母邪師曰無曰被人罵邪師曰無曰哭作甚麼師曰我鼻孔被大師扭得痛不徹同事曰有甚因緣不契師曰汝問取和尚去同事問大師曰海侍者有何因緣不契在寮中哭告和尚為某甲說大師曰是伊會也汝自問取他

同事歸寮曰和尚道汝會也教我自問汝師乃呵呵大笑同事曰適來哭如今爲甚却笑師曰適來哭如今笑同事罔然次日馬祖陞堂衆纔集師出卷却席祖便下座師隨至方丈祖曰我適來未曾説話汝爲甚便卷却席師曰昨日被和尚扭得鼻頭痛祖曰汝昨日向甚處留心師曰鼻頭今日又不痛也祖曰汝深明昨日事師作禮而退師再參侍立次祖目視繩牀角拂子師曰即此用離此用祖曰汝向後開兩片皮將何爲人師取拂子竪起祖曰即此用離此用師挂拂子於舊處祖振威一喝師直得三日耳聾自此雷音將震檀信請於洪州新吳界住大雄山以居處巖巒峻極故號百丈既處之未朞月參玄之賓四方麕至溈山黄檗當其首一日師謂衆曰佛法不是小事老僧昔被馬大師一喝直得三日耳聾黄檗聞舉不覺吐舌師曰子已後莫承嗣馬祖去麼檗曰不然今日因和尚舉得見馬祖大機之用然且不識馬祖若嗣馬祖已後喪我兒孫師曰如是如是見與師齊減師半德見過於師方堪傳授子甚有超師之見檗便禮拜（溈山問仰山百丈再參馬祖因緣此二尊宿意旨如何仰云此是顯大機大用溈云馬祖出八十四人善知識幾人得大機幾人得大用仰云百丈得大機黄檗得大用餘者盡是唱導之師溈云如是如是）有僧哭入法堂來師曰作麼曰父母俱喪請師選日師曰明日來一時埋却溈山五峯雲巖侍立次師問溈山併却咽喉唇吻作麼生道山曰却請和尚道師曰不辭向汝道恐已後喪我兒孫又問五峯峯曰和尚也須併却師曰無人處斫額望汝又問雲巖巖曰和尚有也未師曰喪

我兒孫師謂衆曰我要一人傳語西堂阿誰去得五峯曰某甲去師曰汝作麼生傳語峯曰待見西堂即道師曰見後道甚麼峯曰却來說似和尚師每上堂有一老人隨衆聽法一日衆退唯老人不去師問汝是何人老人曰某非人也於過去迦葉佛時曾住此山因學人問大修行人還落因果也無某對云不落因果遂五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫野狐身師曰汝問老人曰大修行人還落因果也無師曰不昧因果老人於言下大悟作禮曰某已脫野狐身住在山後敢乞依亡僧津送師令維那白椎告衆食後送亡僧大衆聚議一衆皆安涅槃堂又無病人何故如是食後師領衆至山後巖下以杖挑出一死野狐乃依法火葬師至晚上堂舉前因緣黃檗便問古人錯祇對一轉語墮五百生野狐身轉轉不錯合作箇甚麼師曰近前來向汝道檗近前打師一掌師拍手笑曰將謂胡鬚赤更有赤鬚胡（溈山舉問仰山仰曰黃檗常用此機溈曰汝道天生得從人得仰曰亦是稟受師承亦是自性宗通溈曰如是如是）時溈山在會下作典座司馬頭陀舉野狐話問典座作麼生座撼門扇三下司馬曰太麤生座曰佛法不是這箇道理問如何是奇特事師曰獨坐大雄峯僧禮拜師便打上堂靈光獨耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛問如何是佛師曰汝是阿誰曰某甲師曰汝識某甲否曰分明箇師乃舉起拂子曰汝還見麼曰見師乃不語普請钁地次忽有一僧聞鼓鳴舉起钁頭大笑便歸師曰俊哉此是觀音入理之門

師歸院乃喚其僧問適來見甚麼道理便恁麼曰適來肚饑聞鼓聲歸喫飯師乃笑問依經解義三世佛冤離經一字如同魔說時如何師曰固守動靜三世佛冤此外別求即同魔說因僧問西堂有問有答即且置無問無答時如何堂曰怕爛却那師聞舉乃曰從來疑這箇老兄曰請和尚道師曰一合相不可得師謂衆曰有一人長不喫飯不道饑有一人終日喫飯不道飽衆無對雲巖問和尚每日區區爲阿誰師曰有一人要巖曰因甚麼不教伊自作師曰他無家活問如何是大乘頓悟法要師曰汝等先歇諸緣休息萬事善與不善世出世間一切諸法莫記憶莫緣念放捨身心令其自在心如木石無所辨別心無所行心地若空慧日自現如雲開日出相似但歇一切攀緣貪嗔愛取垢淨情盡對五欲八風不動不被見聞覺知所縛不被諸境所惑自然具足神通妙用是解脫人對一切境心無靜亂不攝不散透過一切聲色無有滯礙名爲道人善惡是非俱不運用亦不愛一法亦不捨一法名爲大乘人不被一切善惡空有垢淨有爲無爲世出世間福德智慧之所拘繫名爲佛慧是非好醜是理非理諸知見情盡不能繫縛處處自在名爲初發心菩薩便登佛地問對一切鏡如何得心如木石去師曰一切諸法本不自言空不自言色亦不言是非垢淨亦無心繫縛人但人自虛妄計著作若干種解會起若干種知見生若干種愛畏但了諸法不自生皆從自己一念妄想顛倒取相而有知心與境本不相到當

處解脫一一諸法當處寂滅當處道場又本有之性不可名目本來不是凡不是聖不是垢淨亦非空有亦非善惡與諸染法相應名人天二乘界若垢淨心盡不住繫縛不住解脫無一切有爲無爲縛脫心量處於生死其心自在畢竟不與諸妄虛幻塵勞藴界生死諸入和合迥然無寄一切不拘去留無礙往來生死如門開相似夫學道人若遇種種苦樂稱意不稱意事心無退屈不念名聞利養衣食不貪功德利益不爲世間諸法之所滯礙無親無愛苦樂平懷麤衣遮寒糲食活命兀兀如愚如聾稍有相應分若於心中廣學知解求福求智皆是生死於理無益卻被知解境風之所漂溺還歸生死海裏佛是無求人求之即乖理是無求理求之即失若著無求復同於有求若著無爲復同於有爲故經云不取於法不取非法不取法非法又云如來所得法此法無實無虛若能一生心如木石相似不被陰界五欲八風之所漂溺即生死因斷去住自由不爲一切有爲因果所縛不被有漏所拘他時還以無因縛爲因同事利益以無著心應一切物以無礙慧解一切縛亦云應病與藥問如今受戒身口清淨已具諸善得解脫否師曰少分解脫未得心解脫亦未得一切處解脫曰如何是心解脫及一切處解脫師曰不求佛法僧乃至不求福智知解等垢淨情盡亦不守此無求爲是亦不住盡處亦不欣天堂畏地獄縛脫無礙即身心及一切處皆名解脫汝莫言有少分戒身口意淨便以爲了不知河沙戒定慧門無

漏解脱都未涉一毫在努力向前須猛究取莫待耳聾眼暗面皺髮白老苦及身悲愛纏綿眼中流淚心裏慞惶一無所據不知去處到恁麼時節整理脚手不得也縱有福智名聞利養都不相救爲心眼未開唯念諸境不知返照復不見佛道一生所有善惡業緣悉現於前或忻或怖六道五蘊俱時現前盡敷嚴好舍宅舟船車轝光明顯赫皆從自心貪愛所現一切惡境皆變成殊勝之境但隨貪愛重處業識所引隨著受生都無自由分龍畜良賤亦總未定問如何得自由分師曰如今得即得或對五欲八風情無取舍慳嫉貪愛我所情盡垢淨俱亡如日月在空不緣而照心心如木石念念如救頭然亦如香象渡河截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也夫讀經看教語言皆須宛轉歸就自已但是一切言教秖明如今鑒覺自性但不被一切有無諸境轉是汝導師能照破一切有無諸境是金剛慧即有自由獨立分若不能恁麼會得縱然誦得十二韋陀典秖成增上慢却是謗佛不是修行但離一切聲色亦不住於離亦不住於知解是修行讀經看教若准世間是好事若向明理人邊數此是壅塞人十地之人脱不去流入生死河但是三乘教皆治貪瞋等病秖如今念念若有貪瞋等病先須治之不用求覓義句知解知解屬貪貪變成病秖如今但離一切有無諸法亦離於離透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮佛不解語秖恐不是佛被有無諸法縛不得自由以理未立先有福智載

去如賊使貴不如先立理後有福智若要福智臨時作得撮土成金撮金爲土變海水爲酥酪破須彌爲微塵攝四大海水入一毛孔於一義作無量義於無量義作一義伏惟珍重師有時說法竟大衆下堂乃召之大衆回首師曰是甚麼(藥山目之爲百丈下堂句)師兒時隨母入寺拜佛指佛像問母此是何物母曰是佛師曰形容似人無異我後亦當作焉師凡作務執勞必先於衆主者不忍密收作具而請息之師曰吾無德爭合勞於人既徧求作具不獲而亦忘食故有一日不作一日不食之語流播寰宇矣唐元和九年正月十七日歸寂謚大智禪師塔曰大寶勝輪

池州南泉普願禪師者鄭州新鄭人也姓王氏幼慕空宗唐至德二年依大隗山大慧禪師受業詣嵩嶽受具足戒初習相部舊章究毘尼篇聚次遊諸講肆歷聽楞伽華嚴入中百門觀精練玄義後扣大寂之室頓然忘筌得遊戲三昧一日爲衆僧行粥次馬祖問桶裏是甚麼師曰這老漢合取口作甚麼語話祖便休自餘同參之流無敢詰問貞元十一年憩錫于池陽自建禪齋不下南泉三十餘載大和初宣城廉使陸公亘嚮師道風遂與監軍同請下山伸弟子之禮大振玄綱自此學徒不下數百言滿諸方目爲郢匠上堂然燈佛道了也若心相所思出生諸法虛假不實何以故心尚無有云何出生諸法猶如形影分別虛空如人取聲安置篋中亦如吹網欲令氣滿故老宿云不是心不是佛不是物且教你兄弟行履據說十地菩薩住首楞嚴

三昧得諸佛秘密法藏自然得一切禪定解脱神通妙用至一切世界普現色身或示現成等正覺轉大法輪入涅槃使無量入毛孔演一句經無量劫其義不盡教化無量億千衆生得無生法忍尚喚作所知愚極微細所知愚與道全乖大難大難珍重上堂曰王老師自小養一頭水牯牛擬向溪東牧不免食他國王水草擬向溪西牧亦不免食他國王水草不如隨分納些些總不見得師問僧曰夜來好風曰夜來好風師曰吹折門前一枝松曰吹折門前一枝松次問一僧曰夜來好風曰是甚麼風師曰吹折門前一枝松曰是甚麼松師曰一得一失師有書與茱萸曰理隨事變寬廓非外事得理融寂寥非内僧達書了便問萸如何是寬廓非外萸曰問一答百也無妨曰如何是寂寥非内萸曰覩對聲色不是好手僧又問長沙沙瞪目視之僧又進後語沙乃閉目示之僧又問趙州州作喫飯勢僧又進後語州以手作拭口勢後僧舉似師師曰此三人不謬爲吾弟子南泉山下有一庵主人謂曰近日南泉和尚出世何不去禮見主曰非但南泉出世直饒千佛出興我亦不去師聞乃令趙州去勘州去便設拜主不顧州從西過東又從東過西主亦不顧州曰草賊大敗遂拽下簾子便歸舉似師師曰我從來疑著這漢次日師與沙彌携茶一瓶盞三隻到庵擲向地上乃曰昨日底昨日底主曰昨日底是甚麼師於沙彌背上拍一下曰賺我來賺我來拂袖便回上堂道箇如如早是變了也今時師僧須向異類中行歸

宗曰雖行畜生行不得畜生報師曰孟八郎漢又恁麼去也上堂文殊普賢昨夜三更相打每人與二十棒趁出院去也趙州曰和尚棒教誰喫師曰且道王老師過在甚處州禮拜而出師因至莊所莊主預備迎奉師曰老僧居常出入不與人知何得排辦如此莊主曰昨夜土地報道和尚今日來師曰王老師修行無力被鬼神覷見侍者便問和尚既是善知識為甚麼被鬼神覷見師曰土地前更下一分飯（玄覺云甚麼處是土地前更下一分飯雲居錫云是賞伊罰伊只如土地前見是南泉不是南泉）師有時曰江西馬祖說即心即佛王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過麼趙州禮拜而出時有一僧隨問趙州曰上座禮拜便出意作麼生州曰汝却問取和尚僧乃問適來諗上座意作麼生州曰他却領得老僧意旨黃蘗與師為首座一日捧鉢向師位上坐師入堂見乃問曰長老甚麼年中行道蘗曰威音王已前師曰猶是王老師兒孫在下去蘗便過第二位坐師便休師一日問黃蘗黃金為世界白銀為壁落此是甚麼人居處蘗曰是聖人居處師曰更有一人居何國土蘗乃义手立師曰道不得何不問王老師蘗却問更有一人居何國土師曰可惜許師問黃蘗定慧等學明見佛性此理如何蘗曰十二時中不依倚一物師曰莫是長老見處麼蘗曰不敢師曰漿水錢且置草鞋錢教阿誰還師見僧斫木次師乃擊木三下僧放下斧子歸僧堂師歸法堂良久却入僧堂見僧在衣鉢下坐師曰賺殺人問師歸丈室將何指南師曰昨夜三更

失却牛天明起來失却火師因東西兩堂爭猫兒師遇之白衆曰道得即救取猫兒道不得即斬却也衆無對師便斬之趙州自外歸師舉前語示之州乃脫履安頭上而出師曰子若在即救得猫兒也師在方丈與杉山向火次師曰不用指東指西直下本分事道來山插火箸叉手師曰雖然如是猶較王老師一線道有僧問訊叉手而立師曰太俗生其僧便合掌師曰太僧生僧無對一僧洗鉢次師乃奪却鉢其僧空手而立師曰鉢在我手裏汝口喃喃作麼僧無對師因入菜園見一僧師乃將瓦子打之其僧回顧師乃翹足僧無語師便歸方丈僧隨後入問訊曰和尚適來擲瓦子打某甲豈不是警覺某甲師曰翹足又作麼生僧無對後有僧問石霜云南泉翹足意作麼生霜舉手云還恁麼無　上堂王老師賣身去也還有人買麼一僧出曰某甲買師曰不作貴不作賤汝作麼生買僧無對臥龍代云屬某甲去也禾山代云是何道理趙州代云明年與和尚縫一領布衫　師與歸宗麻谷同去參禮南陽國師師於路上畫一圓相曰道得即去宗便於圓相中坐谷作女人拜師曰恁麼則不去也宗曰是甚麼心行師乃相喚便回更不去禮國師玄覺云只如南泉恁麼道是肯語是不肯語雲居錫云比來去禮拜國師南泉爲甚麼却相喚回且道古人意作麼生　師在山上作務僧問南泉路向甚麼處去師拈起鎌子曰我這茆鎌子三十錢買得曰不問茆鎌子南泉路向甚麼處去師曰我使得正快有一座主辭師師問甚麼處去對曰山下去師曰第一不得謗王老師對曰爭敢謗和尚師乃噴嚏曰多少主便出去雲居膺云非師本意先曹山云賴也石霜云不爲人斟酌長慶

云請領話雲居錫云座主當時出去是會不會師一日掩方丈門將灰圍却門外曰若有人道得即開或有祇對多未愜師意趙州曰蒼天師便開門師翫月次僧問幾時得似這箇去師曰王老師二十年前亦恁麼來曰即今作麼生師便歸方丈陸亘大夫問弟子從六合來彼中還更有身否師曰分明記取舉似作家曰和尚不可思議到處世界成就師曰適來總是大夫分上事陸異日謂師曰弟子亦薄會佛法師便問大夫十二時中作麼生曰寸絲不挂師曰猶是堦下漢師又曰不見道有道君王不納有智之臣上堂次陸大夫曰請和尚爲衆說法師曰教老僧作麼生說曰和尚豈無方便師曰道他欠少甚麼曰爲甚麼有六道四生師曰老僧不教他陸大夫與師見人雙陸指骰子曰恁麼不恁麼正恁麼信彩去時如何師拈起骰子曰臭骨頭十八又問弟子家中有一片石或時坐或時臥如今擬鐫作佛還得否師曰得陸曰莫不得否師曰不得雲巖云坐即佛不坐即非佛洞山云不坐即佛坐即非佛趙州問道非物外物外非道如何是物外道師便打州捉住棒曰已後莫錯打人去師曰龍蛇易辨衲子難謾師喚院主主應諾師曰佛九十日在忉利天爲母說法時優塡王思佛請目連運神通三轉攝匠人往彼彫佛像祇雕得三十一相爲甚麼梵音相雕不得主問如何是梵音相師曰賺殺人師問維那今日普請作甚麼對曰拽磨師曰磨從你拽不得動著磨中心樹子那無語保福代云比來拽磨如今却不成法眼代云恁麼即不拽也一日有大德問師曰即心是佛又不得非心非佛又

不得師意如何師曰大德且信即心是佛便了更說甚麼得與不得秖如大德喫飯了從東廊上西廊下不可總問人得與不得也師住庵時有一僧到庵師向伊道我上山去作務待齋時作飯自喫了送一分上來少時其僧自作飯喫了却一時打破家事就牀卧師待不見來便歸庵見僧卧師亦就伊邊卧僧便起去師住後曰我往前住庵時有箇靈利道者直至如今不見師拈起毬子問僧那箇何似這箇對曰不似師曰甚麼處見那箇便道不似曰若問某甲見處和尚放下手中物師曰許你具一隻眼陸大夫向師道肇法師也甚奇怪解道天地與我同根萬物與我一體師指庭前牡丹花曰大夫時人見此一株花如夢相似陸罔測又問天王居何地位師曰若是天王即非地位曰弟子聞說天王是居初地師曰應以天王身得度者即現天王身而為說法陸辭歸宣城治所師問大夫去彼將何治民曰以智慧治民師曰恁麼則彼處生靈盡遭塗炭去也師入宣州陸大夫出迎接指城門曰人人盡喚作雍門未審和尚喚作甚麼門師曰老僧若道恐辱大夫風化曰忽然賊來時作麼生師曰王老師罪過陸又問大悲菩薩用許多手眼作甚麼師曰秖如國家又用大夫作甚麼師洗衣次僧問和尚猶有這箇在師拈起衣曰爭奈這箇何玄覺云且道是一箇是兩箇　師問僧良欽空劫中還有佛否對曰有師曰是阿誰對曰良欽師曰居何國土欽無語問祖祖相傳合傳何事師曰一二三四五問如何是古人底師曰待有即道曰

和尚爲甚麼妄語師曰我不妄語盧行者却妄語問十二時中以何爲境師曰何不問王老師曰問了也師曰還曾與汝爲境麼問青蓮不隨風火散時是甚麼師曰無風火不隨是甚麼僧無對師問不思善不思惡思總不生時還我本來面目來曰無容止可露洞山云還曾將示人麼師問座主你與我講經得麼曰某甲與和尚講經和尚須與某甲說禪始得師曰不可將金彈子博銀彈子去曰某甲不會師曰汝道空中一片雲爲復釘釘住爲復藤纜著問空中有一珠如何取得師曰斫竹布梯空中取曰空中如何布梯師曰汝擬作麼生取僧辭問曰學人到諸方有人問和尚近日作麼生未審如何秖對師曰但向道近日解相撲曰作麼生師曰一拍雙泯問父母未生時鼻孔在甚麼處師曰父母已生了鼻孔在甚麼處師將順世第一座問和尚百年後向甚麼處去師曰山下作一頭水牯牛去座曰某甲隨和尚去還得也無師曰汝若隨我即須銜取一莖草來師乃示疾告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而逝

杭州鹽官海昌院齊安國師海門郡人也姓李氏生時神光照室後有異僧謂之曰建無勝幢使佛日回照者豈非汝乎長依本郡雲琮禪師落髮受具後聞大寂行化於龔公山乃振錫而造焉師有奇相大寂一見深器之乃令入室密示正法僧問如何是本身盧舍那師曰與老僧過淨瓶來僧將淨瓶至師曰却安舊處著僧送至本處復來詰問師曰古佛過去久矣有講僧來參師問座主蘊何事

業對曰講華嚴經師曰有幾種法界曰廣說則重重無盡畧說有四種師豎起拂子曰這箇是第幾種法界主沉吟師曰思而知慮而解是鬼家活計日下孤燈果然失照保福聞云若禮拜即與和尚棒禾山代云某甲不煩和尚莫怪法眼代拊掌三下僧問大梅如何是西來意大梅曰西來無意師聞乃曰一箇棺材兩箇死漢玄沙云鹽官是作家師一日喚侍者曰將犀牛扇子來者曰破也師曰扇子既破還我犀牛兒來者無對投子代云不辭將出恐頭角不全資福代作圓相心中書牛字石霜代云若還和尚即無也保福云和尚年尊別請人好師一日謂眾曰虛空為鼓須彌為椎甚麼人打得眾無對有人舉似南泉泉云王老師不打這破鼓法眼別云王老師不打有法空禪師到請問經中諸義師一一答了却曰自禪師到來貧道總未得作主人法空曰請和尚便作主人師曰今日夜也且歸本位安置明日却來法空下去至明旦師令沙彌屈法空禪師法空至師顧沙彌曰咄這沙彌不了事教屈法空禪師屈得箇守堂家人來法空無語法昕院主來參師問汝是誰對曰法昕師曰我不識汝昕無語師後不疾宴坐示滅謚悟空禪師

廬山歸宗寺智常禪師上堂從上古德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自成自立虛度時光諸子莫錯用心無人替汝亦無汝用心處莫就他覓從前秖是依他解發言皆滯光不透脫秖為目前有物僧問如何是玄旨師曰無人能會曰向者如何師曰有向即乖曰不向者如何師曰誰求玄旨又曰去無汝用心處曰豈無方便門令學人得入師曰觀音妙智力能救世間苦曰如何是

觀音妙智力師敲禺盖三下曰子還聞否曰聞師曰我何不聞僧無語師以棒趂下師嘗與南泉同行後忽一日相别煎茶次南泉問曰從來與師兄商量語句彼此已知此後或有人問畢竟事作麼生師曰這一片地大好卓庵泉曰卓庵且置畢竟事作麼生師乃打翻茶銚便起泉曰師兄喫茶了普願未喫茶師曰作這箇語話滴水也難銷僧問此事久遠又如何用心師曰牛皮鞔露柱露柱啾啾叫凡耳聽不聞諸聖呵呵笑師因官人來乃拈起帽子兩帶曰還會麼曰不會師曰莫怪老僧頭風不卸帽子師入園取菜次乃畫圓相圍却一株語衆曰輙不得動著這箇衆不敢動少頃師復來見菜猶在便以棒趂衆僧曰這一隊漢無一箇有智慧底師問新到甚麼處來曰鳳翔來師曰還將得那箇來否曰將得來師曰在甚麼處僧以手從頂擎捧呈之師即舉手作接勢拋向背後僧無語師曰這野狐兒師剗草次有講僧來參忽有一蛇過師以鉏斷之僧曰久嚮歸宗元來是箇麤行沙門師曰你麤我麤曰如何是麤師竪起鉏頭曰如何是細師作斬蛇勢曰與麼則依而行之師曰依而行之且置你甚處見我斬蛇僧無對雲巖來參師作挽弓勢巖良久作拔劒勢師曰來太遲生上堂吾今欲說禪諸子總近前大衆近前師曰汝聽觀音行善應諸方所問如何是觀音行師乃彈指曰諸人還聞否曰聞師曰一隊漢向這裏覓甚麼以棒趂出大笑歸方丈僧辭師問甚麼處去曰諸方學五味禪去師曰諸方有五味禪我這

裏秖有一味禪曰如何是一味禪師便打僧曰會也會也師曰道道僧擬開口師又打僧後到黃檗舉前話檗上堂曰馬大師出八十四人善知識問著箇箇屙漉漉地秖有歸宗較些子江州刺史李渤問教中所言須彌納芥子渤即不疑芥子納須彌莫是妄譚否師曰人傳使君讀萬卷書籍還是否曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向何處著李俛首而已李異日又問一大藏教明得箇甚麼邊事師舉拳示之曰還會麼曰不會師曰這箇措大拳頭也不識曰請師指示師曰遇人即途中授與不遇即世諦流布師以目有重瞳遂將藥手按摩以致兩目俱赤世號赤眼歸宗焉後示滅諡至眞禪師

明州大梅山法常禪師者襄陽人也姓鄭氏幼歲從師於荆州玉泉寺初參大寂問如何是佛寂曰即心是佛師即大悟遂之四明梅子眞舊隱縛茆燕處唐貞元中鹽官會下有僧因採拄杖迷路至庵所問和尚在此多少時師曰秖見四山青又黃又問出山路向甚麼處去師曰隨流去僧歸舉似鹽官官曰我在江西時曾見一僧自後不知消息莫是此僧否遂令僧去招之師荅以偈曰摧殘枯木倚寒林幾度逢春不變心樵客遇之猶不顧郢人那得苦追尋一池荷葉衣無盡數樹松花食有餘剛被世人知住處又移茅舍入深居大寂聞師住山乃令僧問和尚見馬大師得箇甚麼便住此山師曰大師向我道即心是佛我便向這裏住僧曰大師近日佛法又別師曰作麼生曰又道非心非佛師曰這老

漢惑亂人未有了日任他非心非佛我秖管即心即佛其僧回舉似馬祖祖曰梅子熟也僧問禾山大梅恁麼道意作麼生禾山云眞師子兒龐居士聞之欲驗師實特去相訪纔相見士便問久嚮大梅未審梅子熟也未師曰熟也你向甚麼處下口士曰百雜碎師伸手曰還我核子來士無語自此學者漸臻師道彌著上堂汝等諸人各自囘心達本莫逐其末但得其本其末自至若欲識本唯了自心此心元是一切世間出世間法根本故心生種種法生心滅種種法滅心且不附一切善惡而生萬法本自如如問如何是佛法大意師曰蒲花柳絮竹針麻線夾山與定山同行言話次定山曰生死中無佛即無生死夾山曰生死中有佛即不迷生死互相不肯同上山見師夾山便舉問未審二人見處那箇較親師曰一親一踈夾山復問那箇親師曰且去明日來夾山明日再上問師曰親者不問問者不親夾山住後自云當時失一隻眼新羅僧參師問發足甚處曰欲通來處恐遭怪責師曰不可無來處也曰新羅師曰爭怪得汝僧作禮師曰是與不是知與不知秖是新羅國裏人忽一日謂其徒曰來莫可抑往莫可追從容間聞鼯鼠聲乃曰即此物非他物汝等諸人善自護持吾今逝矣言訖示滅永明壽禪師讚曰師初得道即心是佛最後示徒物非他物窮萬法源徹千聖骨眞化不移何妨出沒

洛京佛光如滿禪師曾住五臺山金閣寺唐順宗問佛從何方來滅向何方去既言常住世佛今在何處師荅曰佛從無爲來滅向無爲去法身

等虛空常住無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨眞如海湛然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又問佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河與大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶若斯智者善分別師荅曰佛體本無爲迷情妄分別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說帝聞大悅益重禪宗

五燈會元卷第七

音釋

讖楚禁切屬去聲驗也　邡分房切音方什邡縣名　骰徒侯切音頭骰子博陸采具　昕許斤切音欣昕猶明也　鞔莫官切音瞞覆也　潡與滶同　踵主勇切音踵脚後也　椰同椰余遮切音耶椰子木出交州　郢庚頃切音頴　鼯訛瑚切音吾鼯鼠飛生

五燈會元卷第八

宋　沙門　大川　濟　纂

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

婺州五洩山靈默禪師毗陵人也姓宣氏初謁馬祖遂得披剃受具後遠謁石頭便問一言相契即住不契即去石頭據坐師便行頭隨後召曰闍黎師回首頭曰從生至死秖是這箇回頭轉腦作麼師言下大悟乃拗折拄杖而棲止焉洞山云當時若不是五洩先師大難承當然雖如此猶涉在途長慶云險玄覺云那箇是涉在途處有僧云爲伊三寸途中薦得所以在途玄覺云爲復薦得自已爲復薦得三寸若是自已爲甚麼成三十若是三寸爲甚麼悟去且道洞山意作麼生莫亂說子細好唐貞元初住白沙道場復居五洩僧問何物大於天地師曰無人識得伊曰還可雕琢也無師曰汝試下手看問此箇門中始終事如何師曰汝道目前底成來得多少時也曰學人不會師曰我此問無汝問底曰和尚豈無接人處師曰待汝求接我即接曰便請和尚接師曰汝少欠箇甚麼問如何得無心去師曰傾山覆海晏然靜地動安眠豈采伊元和十三年三月二十三日沐浴焚香端坐告衆曰法身圓寂示有去來千聖同源萬靈歸一吾今漚散胡假興哀無自勞神須存正念若遵此命眞報吾恩儻固違言非吾之子時有僧問和尚向甚麼處去師曰無處去曰某甲何不見師曰非眼所覩洞山云作家言畢奄然順化

幽州盤山寶積禪師因於市肆行見一客人買猪肉語屠家曰精底割一斤來屠家放下刀叉手曰長史那箇不是精底師於此有省

又一日出門見人舁喪謌郎振鈴云紅輪決定沉西去未委魂靈往那方幕下孝子哭曰哀哀師忽身心踊躍歸舉似馬祖祖印可之住後僧問如何是道師便咄僧曰學人未領旨師曰去上堂心若無事萬法不生意絕玄機纖塵何立道本無體因體而立名道本無名因名而得號若言即心即佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤極則向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影上堂夫大道無中復誰先後長空絕際何用稱量空既如斯道復何說上堂夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱亡復是何物禪德譬如擲劒揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劒刃無虧若能如是心心無知全心即佛全佛即人人佛無異始為道矣上堂禪德可中學道似地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕若如此者是名出家故導師云法本不相礙三際亦復然無為無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絕無生大智非明真空無迹真如凡聖皆是夢言佛及涅槃並為增語禪德直須自看無人替代上堂三界無法何處求心四大本空佛依何住璿璣不動寂爾無言覿面相呈更無餘事珍重師將順世告眾曰有人邈得吾真否眾將所寫真呈皆不契師意普化出曰某甲邈得師曰何不呈似老僧化乃打筋斗而出師曰這漢向後掣風狂去在師乃奄化謚凝寂大師

蒲州麻谷山寶徹禪師侍馬祖行次問如何是大涅槃祖曰急師曰急箇甚麼祖曰看水師使扇次僧問風性常住無處不周和尚為

甚麼却摇扇師曰你秖知風性常住且不知無處不周曰作麼生是無處不周底道理師却摇扇僧作禮師曰無用處師僧着得一千箇有甚麼益問僧甚處來僧不審師又問甚處來僧珍重師下牀擒住曰這箇師僧問着便作佛法秖對曰大似無眼師放手曰放汝命通汝氣僧作禮師欲扭住僧拂袖便行師曰休將三歲竹擬比萬年松師同南泉二三人去謁徑山路逢一婆乃問徑山路向甚處去婆曰驀直去師曰前頭水深過得否婆曰不濕脚師又問上岸稻得與麼好下岸稻得與麼怯婆曰總被螃蟹喫却也師曰禾好香婆曰没氣息師又問婆住在甚處婆曰秖在這裏三人至店婆煎茶一瓶携盞三隻至謂曰和尚有神通者即喫茶三人相顧間婆曰看老朽自逞神通去也於是拈盞傾茶便行僧問如何是佛法大意師默然僧又問石霜此意如何霜曰主人擎拳帶累闍黎拖泥涉水

湖南東寺如會禪師始興曲江人也初謁徑山後參大寂學徒既衆僧堂牀榻爲之陷折時稱折牀會也自大寂去世師常患門徒以即心即佛之譚誦憶不已且謂佛於何住而曰即心心如畫師而云即佛遂示衆曰心不是佛智不是道劒去遠矣爾方刻舟時號東寺爲禪窟焉相國崔公羣出爲湖南觀察使見師問曰師以何得師曰見性得師方病眼公識曰既云見性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之（法眼別云是相公眼）公見鳥雀於佛頭上放糞乃問鳥雀還有佛性也無師

曰有公曰爲甚麼向佛頭上放糞師曰是伊爲甚麼不向鷂子頭上放仰山參師問汝是甚麼人仰曰廣南人師曰我聞廣南有鎮海明珠是否仰曰是師曰此珠如何仰曰黑月即隱白月即現師曰還將得來也無仰曰將得來師曰何不呈似老僧仰叉手近前曰昨到溈山亦被索此珠直得無言可對無理可伸師曰真師子兒善能哮吼仰禮拜了却入客位具威儀再上人事師纔見乃曰已相見了也仰曰恁麼相見莫不當否師歸方丈閉却門仰歸舉似溈山溈曰寂子是甚麼心行仰曰若不恁麼爭識得他後復有人問師曰某甲擬請和尚開堂得否師曰待將物裹石頭煖即得彼無語(藥山代云石頭煖也)唐長慶癸卯歲歸寂謚傳明大師

虔州西堂智藏禪師虔化廖氏子八歲從師二十五具戒有相者覩其殊表謂之曰骨氣非凡當爲法王之輔佐也師遂參禮大寂與百丈海禪師同爲入室皆承印記一日大寂遣師詣長安奉書于忠國師國師問曰汝師說甚麼法師從東過西而立國師曰秖這箇更別有師却從西過東邊立國師曰這箇是馬師底仁者作麼生師曰早箇呈似和尚了也尋又送書上徑山(語在國一章)屬連帥路嗣恭延請大寂居府應期盛化師回郡得大寂付授衲袈裟令學者親近僧問馬祖離四句絕百非請師直指西來意祖曰我今日勞倦不能爲汝說得問取智藏其僧乃來問師師曰汝何不問和尚僧曰和尚令某甲來問上座師曰我今日頭痛不能爲汝說得問取海兄

去僧又去問海百丈和尚海曰我到這裏却不會僧乃舉似馬祖祖曰藏頭白海頭黑馬祖一日問師曰子何不看經師曰經豈異耶祖曰然雖如此汝向後爲人也須得曰智藏病思自養敢言爲人祖曰子末年必興於世師便禮拜馬祖滅後師唐貞元七年衆請開堂李尚書嘗問僧馬大師有甚麼言教僧曰大師或說即心即佛或說非心非佛李曰總過這邊李却問師馬大師有甚麼言教師呼李翺李應諾師曰鼓角動也師普請次曰因果歷然爭奈何爭奈何時有僧出以手托地師曰作甚麼曰相救相救師曰大衆這箇師僧猶較些子僧拂袖便走師曰師子身中蟲自食師子肉僧問有問有答賓主歷然無問無答時如何師曰怕爛却那（後有僧舉問長慶慶云相逢盡道休官去林下何曾見一人）制空禪師謂師曰日出太早生師曰正是時師住西堂後有一俗士問有天堂地獄否師曰有曰有佛法僧寶否師曰有更有多問盡答言有曰和尚恁麼道莫錯否師曰汝曾見尊宿來耶曰某甲曾參徑山和尚來師曰徑山向汝作麼生道曰他道一切總無師曰汝有妻否曰有師曰徑山和尚有妻否曰無師曰徑山和尚道無即得俗士禮謝而去師元和九年四月八日歸寂憲宗謚大宣教禪師穆宗重謚大覺禪師

京兆府章敬寺懷暉禪師泉州謝氏子上堂至理亡言時人不悉强習他事以爲功能不知自性元非塵境是箇微妙大解脫門所有鑒覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色

不與一切和合靈燭妙明非假鍜鍊爲不了故取於物象但如揑目妄起空華徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施爲不虧實相僧問心法雙亡指歸何所師曰郢人無汙徒勞運斤曰請師不返之言師曰即無返句（後僧舉問洞山山云道即甚道罕遇作家）百丈和尚令僧來候師上堂次展坐具禮拜了起來拈師一隻靸鞋以衫袖拂却塵了倒覆向下師曰老僧罪過或問祖師傳心地法門爲是眞如心妄想心非眞非妄心爲是三乘教外別立心師曰汝見目前虛空麼曰信知常在目前人自不見師曰汝莫認影像曰和尚作麼生師以手撥空三下曰作麼生即是師曰汝向後會去在有僧來遶師三匝振錫而立師曰是是（長慶代云和尚佛法身心何在）其僧又到南泉亦遶南泉三匝振錫而立泉曰不是不是此是風力所轉終成敗壞僧曰章敬道是和尚爲甚麼道不是泉曰章敬即是是汝不是（長慶代云和尚是甚麼心行雲居錫云章敬未必道是南泉未必道不是又云這僧當初但持錫出去恰好）小師行脚回師問曰汝離此間多少年邪曰離和尚左右將及八年師曰辦得箇甚麼小師於地畫一圓相師曰秖這箇更別有小師乃畫破圓相便禮拜師曰不是不是僧問四大五蘊身中阿那箇是本來佛性師乃呼僧名僧應諾師良久曰汝無佛性唐元和十三年示滅謚大覺禪師

越州大珠慧海禪師建州朱氏子依越州大雲寺智和尚受業初參馬祖祖問從何處來曰越州大雲寺來祖曰來此擬須何事曰來求佛法祖曰我這裏一物也無求甚麼佛法

自家寶藏不顧拋家散走作麼曰阿那箇是慧海寶藏祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假外求師於言下自識本心不由知覺踊躍禮謝師事六載後以受業師老遽歸奉養乃晦迹藏用外示癡訥自撰頓悟入道要門論一卷法姪玄晏竊出江外呈馬祖祖覽訖告衆曰越州有大珠圓明光透自在無遮障處也衆中有知師姓朱者相推來越尋訪依附（時號大珠和尚）師謂曰禪客我不會禪並無一法可示於人不勞久立且自歇去時學侶漸多日夜叩激事不得已隨問隨荅其辯無礙時有法師數人來謁曰擬伸一問師還對否師曰深潭月影任意撮摩問如何是佛師曰清譚對面非佛而誰衆皆茫然（法眼云是即沒交涉）僧良久又問師說何法度人師曰貧道未曾有一法度人曰禪師家渾如此師却問大德說何法度人曰講金剛經師曰講幾座來曰二十餘座師曰此經是阿誰說僧抗聲曰禪師相弄豈不知是佛說耶師曰若言如來有所說法則爲謗佛是人不解我所說義若言此經不是佛說則是謗經請大德說看僧無對師少頃又問經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來大德且道阿那箇是如來曰某甲到此却迷去師曰從來未悟說甚却迷曰請禪師爲說師曰大德講經二十餘座却不識如來僧禮拜曰願垂開示師曰如來者是諸法如義何得忘却曰是諸法如義師曰大德是亦未是曰經文分明那得未是師曰大德如否曰如師曰木石如否曰如師曰大德如同木

石如否曰無二師曰大德與木石何别僧無對良久却問如何得大涅槃師曰不造生死業曰如何是生死業師曰求大涅槃是生死業捨垢取淨是生死業有得有證是生死業不脫對治門是生死業曰云何即得解脫師曰本自無縛不用求解直用直行是無等等曰禪師如和尚者實謂希有禮謝而去有行者問即心即佛那箇是佛師曰汝疑那箇不是佛指出看者無對師曰達即徧境是不悟永乖疎律師法明謂師曰禪師家多落空師曰却是座主家落空明大驚曰何得落空師曰經論是紙墨文字紙墨文字者俱是空設於聲上建立名句等法無非是空座主執滯教體豈不落空明曰禪師落空否師曰不落空明曰何得却不落空師曰文字等皆從智慧而生大用現前那得落空明曰故知一法不達不名悉達師曰律師不唯落空兼乃錯會名言明作色曰何處是錯處師曰未辨華竺之音如何講說明曰請禪師指出錯處師曰豈不知悉達是梵語邪明雖省過而心猶憤然梵語具云婆曷剌他悉陀中國翻云一切義成舊云悉達多猶是訛畧梵語也又曰夫經律論是佛語讀誦依教奉行何故不見性師曰如狂狗趂塊師子齩人經律論是性用讀誦者是性法明曰阿彌陀佛有父母及姓否師曰阿彌陀姓憍尸迦父名月上母名殊勝妙顏明曰出何教文師曰出鼓音王經法明禮謝讚歎而退有三藏法師問眞如有變易否師曰有變易藏曰禪師錯也師却問三藏有眞如否曰有師曰若無變易決定是凡僧也豈不聞善知識者能回三毒爲

三聚淨戒回六識爲六神通回煩惱作菩提回無明爲大智眞如若無變易三藏眞是自然外道也藏曰若爾者眞如即有變易也師曰若執眞如有變易亦是外道曰禪師適來說眞如有變易如今又道不變易如何即是的當師曰若了了見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變亦得若不見性人聞說眞如變易便作變易解會說不變易便作不變易解會藏曰故知南宗實不可測有道流問世間還有法過於自然否師曰有曰何法過得師曰能知自然者曰元氣是道不師曰元氣自元氣道自道曰若如是者則應有二也師曰知無兩人又問云何爲邪云何爲正師曰心逐物爲邪物從心爲正源律師問和尚修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯困來即眠曰一切人總如是同師用功否師曰不同曰何故不同師曰他喫飯時不肯喫飯百種須索睡時不肯睡千般計較所以不同也律師杜口韞光大德問禪師自知生處否師曰未曾死何用論生知生即是無生法無離生法有無生祖師曰當生即不生曰不見性人亦得如此否師曰自不見性不是無性何以故見即是性無性不能見識即是性故名識性了即是性喚作了性能生萬法喚作法性亦名法身馬鳴祖師云所言法者謂衆生心若心生故一切法生若心無生法無從生亦無名字迷人不知法身無象應物現形遂喚青青翠竹總是法身鬱鬱黃華無非般若黃花若是般若般若即同無情翠竹若是法身法身即同草木如人喫筍應

總喫法身也如此之言寧堪齒錄對面迷佛長劫希求全體法中迷而外覓是以解道者行住坐臥無非是道悟法者縱橫自在無非是法光又問太虛能生靈智否真心緣於善惡否貪欲人是道否執是執非人同後心通否觸境生心人有定否住寂寞人有慧否懷傲物人有我否執空執有人有智否尋文取證人苦行求佛人離心求佛人執心是佛人此智稱道否請禪師一一爲說師曰太虛不生靈智真心不緣善惡嗜欲深者機淺是非交爭者未通觸境生心者少定寂寞忘機者慧沉傲物高心者我壯執空執有者皆愚尋文取證者益滯苦行求佛者俱迷離心求佛者外道執心是佛者爲魔曰若如是畢竟無所有也師曰畢竟是大德不是畢竟無所有光踊躍禮謝而去問儒釋道三教同異如何師曰大量者用之即同小機者執之即異總從一性上起用機見差別成三迷悟由人不在教之同異也

洪州百丈山惟政禪師有老宿見日影透窻問師爲復窻就日日就窻師曰長老房中有客歸去好師問南泉諸方善知識還有不說似人底法也無曰有師曰作麼生曰不是心不是佛不是物師曰恁麼則說似人了也曰某甲即甚麼和尚作麼生師曰我又不是善知識爭知有說不說底法曰某甲不會請和尚說師曰我太煞與汝說了也僧問如何是佛佛道齊師曰定也師因入京路逢官人喫飯忽見驢鳴官人召曰頭陀師舉頭官人却指驢師却指官人（法眼別云但作驢鳴）

洪州泐潭法會禪師問馬祖如何是祖師西來意祖曰低聲近前來向汝道師便近前祖打一摑曰六耳不同謀且去來日來師至來日獨入法堂曰請和尚道祖曰且去待老漢上堂出來問與汝證明師忽有省遂曰謝大衆證明乃遶法堂一匝便去

池州杉山智堅禪師初與歸宗南泉行脚時路逢一虎各從虎邊過了泉問歸宗適來見虎似箇甚麼宗曰似箇猫兒宗却問師師曰似箇狗子又問南泉泉曰我見是箇大蟲師喫飯次南泉收生飯乃曰生聻師曰無生泉曰無生猶是末泉行數步師召曰長老泉回頭曰作麼師曰莫道是末普請擇蕨次南泉拈起一莖曰這箇大好供養師曰非但這箇百味珍羞他亦不顧泉曰雖然如是箇箇須嘗過始得（玄覺云是相見語不是相見語）僧問如何是本來身師曰舉世無相似

洪州泐潭惟建禪師一日在法堂後坐禪馬祖見乃吹師耳兩吹師起見是祖却復入定祖歸方丈令侍者持一椀茶與師師不顧便自歸堂

澧州茗溪道行禪師嘗曰吾有大病非世所醫（後僧問曹山古人曰吾有大病非世所醫未審是甚麼病山曰攢簇不得底病曰一切衆生還有此病也無山曰人人盡有曰和尚還有此病也無山曰正覓起處不得曰一切衆生爲甚麼不病山曰一切衆生若病即非衆生曰未審諸佛還有此病也無山曰有曰旣有爲甚麼不病山曰爲伊惺惺）僧問如何修行師曰好箇阿師莫客作曰畢竟如何師曰安置即不堪問如何是正修行路師曰涅槃後有曰如何是涅槃後有師曰不洗面曰學人不會師曰無面得洗

撫州石鞏慧藏禪師本以弋獵爲務惡見沙門因逐鹿從馬祖庵前過祖乃逆之師遂問還見鹿過否祖曰汝是何人曰獵者祖曰汝解射否曰解射祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不解射曰和尚解射否祖曰解射曰一箭射幾箇祖曰一箭射一羣曰彼此生命何用射他一羣祖曰汝旣知如是何不自射曰若教某甲自射直是無下手處祖曰這漢曠劫無明煩惱今日頓息師擲下弓箭投祖出家一日在廚作務次祖問作甚麼曰牧牛祖曰作麼生牧曰一回入草去驀鼻拽將回祖曰子眞牧牛師便休師住後常以弓箭接機(載三平章)師問西堂汝還解捉得虛空麼堂曰捉得師曰作麼生捉堂以手撮虛空師曰汝不解捉堂却問師兄作麼生捉師把西堂鼻孔拽作忍痛聲曰太煞拽人鼻孔直欲脫去師曰直須恁麼捉虛空始得衆參次師曰適來底甚麼處去也有僧曰在師曰在甚麼處僧彈指一聲問如何免得生死師曰用免作甚麼曰如何免得師曰這底不生死

江西北蘭讓禪師湖塘亮長老問承聞師兄畫得先師眞暫請瞻禮師以兩手擘胸開示之亮便禮拜師曰莫禮莫禮亮曰師兄錯也某甲不禮師兄師曰汝禮先師眞那亮曰因甚麼教莫禮師曰何曾錯

袁州南源道明禪師上堂快馬一鞭快人一言有事何不出頭來無事各自珍重僧問一言作麼生師乃吐舌云待我有廣長舌相即向汝道洞山參方上法堂師曰已相見了也

山便下去明日却上問曰昨日已棠和尚慈悲不知甚麼處是與某甲已相見處師曰心心無間斷流入於性海山曰幾合放過山辭師曰多學佛法廣作利益山曰多學佛法即不問如何是廣作利益師曰一物莫遺僧問如何是佛師曰不可道你是也

忻州酈村自滿禪師上堂古今不異法爾如然更復何也雖然如此這箇事大有人罔措在僧問不落古今請師直道師曰情知汝罔措僧欲進語師曰將謂老僧落伊古今曰如何即是師曰魚騰碧漢階級難飛曰如何免得此過師曰若是龍形誰論高下僧禮拜師曰苦哉屈哉誰人似我上堂除却日明夜暗更說甚麼即得珍重問如何是無諍之句師曰喧天動地

朗州中邑洪恩禪師每見僧來拍口作和和聲仰山謝戒師亦拍口作和和聲仰從西過東師又拍口作和和聲仰從東過西師又拍口作和和聲仰當中而立然後謝戒師曰甚麼處得此三昧仰曰於曹谿印子上脫來師曰汝道曹谿用此三昧接甚麼人仰曰接一宿覺仰曰和尚甚處得此三昧師曰我於馬大師處得此三昧仰問如何得見佛性義師曰我與汝說箇譬喻如一室有六窻內有一獼猴外有獼猴從東邊喚猩猩猩猩即應如是六窻俱喚俱應仰山禮謝起曰適棠和尚譬喻無不了知更有一事秖如內獼猴睡着外獼猴欲與相見又且如何師下繩牀執仰山手作舞曰猩猩與汝相見了譬如蟭螟蟲在蚊子眼睫上作窠向十字街頭叫云土曠

人稀相逢者少雲居錫云中邑當時若不得仰山這一句語何處有中邑也崇壽稠云還有人定得此道理麼若定不得只是箇弄精魂脚手佛性義在甚麼處玄覺云若不是仰山爭得見中邑且道甚麼處是仰山得見中邑處

洪州泐潭常興禪師僧問如何是曹谿門下客師曰南來燕曰學人不會師曰養羽候秋風問如何是宗乘極則事師曰秋雨草離披南泉至見師面壁乃拊師背師問汝是阿誰曰普願師曰如何曰也尋常師曰汝何多事

汾州無業禪師商州上洛杜氏子母李氏聞空中言寄居得否乃覺有娠誕生之夕神光滿室甫及丱歲行必直視坐即跏趺九歲依開元寺志本禪師受大乘經五行俱下諷誦無遺十二落髮二十受具戒於襄州幽律師習四分律疏纔終便能敷演每為衆僧講涅槃大部冬夏無廢後聞馬大師禪門鼎盛特往瞻禮祖覩其狀貌奇偉語音如鐘乃曰巍巍佛堂其中無佛師禮跪而問曰三乘文學粗窮其旨常聞禪門即心是佛實未能了祖曰秖未了底心即是更無別物師曰如何是祖師西來密傳心印祖曰大德正鬧在且去別時來師纔出祖召曰大德師回首祖曰是甚麼師便領悟乃禮拜祖曰這鈍漢禮拜作麼雲居錫云甚麼處是汾州正鬧自得旨後詣曹溪禮祖塔及廬嶽天台徧尋聖迹後住開元精舍學者致問多荅之曰莫妄想唐憲宗屢召師皆辭疾不赴暨穆宗即位思一瞻禮乃命兩街僧錄靈阜等齎詔迎請至彼作禮曰皇上此度恩旨不同常時願和尚且順天心不可言疾也師微笑曰貧道何德累煩世主且請前行吾從別道去矣乃澡身剃髮至中夜告弟子

惠悟等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即爲境惑一爲境惑流轉不窮汝等當知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者經云唯此一事實餘二則非真常了一切空無一物當情是諸佛用心處汝等勤而行之言訖跏趺而逝荼毗日祥雲五色異香四徹所獲舍利瑩若珠玉弟子等貯以金鉼葢于石塔當長慶三年謚大達國師

澧州大同廣澄禪師僧問如何得六根滅去師曰輪劍擲空無傷於物問如何是本來人師曰共坐不相識曰恁麼則學人禮謝去也師曰暗寫愁腸寄與誰

信州鵝湖大義禪師衢州須江徐氏子唐憲宗嘗詔入內於麟德殿論義有法師問如何是四諦師曰聖上一帝三帝何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師曰法師秖知欲界無禪不知禪界無欲曰如何是禪師以手點空法師無對帝曰法師講無窮經論秖這一點尚不奈何師却問諸碩德曰行住坐臥畢竟以何爲道有對知者是道師曰不可以智知不可以識識安得知者是乎有對無分別者是師曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是乎有對四禪八定是師曰佛身無爲不墮諸數安在四禪八定邪衆皆杜口師却舉順宗問尸利禪師大地衆生如何得見性成佛利曰佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對

曰不離陛下所問帝默契眞宗益加欽重有一僧乞置塔李翱尚書問曰教中不許將屍塔下過又作麼生僧無對僧卻問師師曰他得大闡提元和十三年歸寂謚慧覺禪師

伊闕伏牛山自在禪師吳興李氏子初依國一禪師受具後參馬祖發明心地祖令送書與忠國師國師曰馬大師以何法示徒曰即心即佛國師曰是甚麼語話良久又問曰此外更有何言教師曰非心非佛或曰不是心不是佛不是物國師曰猶較些子師曰馬大師即恁麼未審和尚此間如何國師曰三點如流水曲似刈禾鐮師後居伏牛山上堂曰即心即佛是無病求藥句非心非佛是藥病對治句僧問如何是脫灑底句師曰伏牛山下古今傳示滅於隨州開元寺

京兆興善寺惟寬禪師衢州信安祝氏子年十三見殺生者盡然不忍食乃求出家初習毘尼修止觀後參大寂乃得心要唐貞元六年始行化於吳越間八年至鄱陽山神求受八戒十三年止嵩山少林寺僧問如何是道師曰大好山曰學人問道師何言好山師曰汝秖識好山何曾達道問狗子還有佛性否師曰有曰和尚還有否師曰我無曰一切衆生皆有佛性和尚因何獨無師曰我非一切衆生曰既非衆生莫是佛不師曰不是佛曰究竟是何物師曰亦不是物曰可見可思否師曰思之不及議之不得故曰不可思議元和四年憲宗詔至闕下侍郎白居易嘗問曰既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身爲律說於口爲法行於心爲禪應用者三

其致一也譬如江湖淮漢在處立名名雖不一水性無二律即是法法不離禪云何於中妄起分别曰既無分别何以修心師曰心本無損傷云何要修理無論垢與淨一切勿念起曰垢即不可念淨無念可乎師曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珍寶在眼亦爲病曰無修無念又何異凡夫邪師曰凡夫無明二乘執著離此二病是曰眞修眞修者不得勤不得忘勤即近執著忘即落無明此爲心要云爾僧問道在何處師曰秖在目前曰我何不見師曰汝有我故所以不見曰我有我故即不見和尚還見否師曰有汝有我展轉不見曰無我無汝還見否師曰無汝無我阿誰求見元和十二年二月晦日陞堂説法訖就化謚大徹禪師

鄂州無等禪師尉氏人也出家於龔公山容受心要出住隨州土門一日謁州牧王常侍辭退將出門牧召曰和尚師回顧牧敲柱三下師以手作圓相復三撥之便行後住武昌大寂寺一日大衆晚參師見人人上來師前道不審乃謂衆曰大衆適來聲向甚麼處去也有一僧竪起指頭師曰珍重其僧至來朝上參師乃轉身面壁而卧佯作呻吟聲曰老僧三兩日來不多安樂大德身邊有甚麼藥物與老僧些小僧以手拍淨缾曰這箇淨缾甚麼處得來師曰這箇是老僧底大德底在甚麼處曰亦是和尚底亦是某甲底

潭州三角山總印禪師僧問如何是三寶師曰禾麥豆曰學人不會師曰大衆欣然奉持上堂若論此事貶上眉毛早已蹉過也麻谷

便問眨上眉毛即不問如何是此事師曰蹉過也谷乃掀倒禪牀師便打長慶代云悄然

池州魯祖山寶雲禪師僧問如何是諸佛師師曰頭上有寶冠者不是曰如何即是師曰頭上無寶冠洞山來參禮拜起侍立少頃而出却再入來師曰秪恁麼秪恁麼所以如此山曰大有人不肯師曰作麼取汝口辯山便禮拜僧問如何是不言言師曰汝口在甚麼處曰無口師曰將甚麼喫飯僧無對洞山代云他不饑喫甚麼飯　師尋常見僧來便面壁南泉聞曰我尋常向師僧道向佛未出世時會取尚不得一箇半箇他恁麼驢年去玄覺云爲復唱和語不肯語保福問長慶秪如魯祖節文在甚麼處被南泉恁麼道長慶云退已讓於人萬中無一箇羅山云陳老師當時若見背上與五火抄何故爲伊解放不解收玄沙云我當時若見也與五火抄雲居錫云羅山玄沙總恁麼道爲復一般別有道理若擇得出許上座佛法有去處玄覺云且道玄沙五火抄打伊着不着

常州芙蓉山太毓禪師金陵范氏子因行食到龐居士前士擬接師乃縮手曰生心受施淨名早訶去此一機居士還甘否士曰當時善現豈不作家師曰非關他事士曰食到口邊被他奪却師乃下食士曰不消一句士又問馬大師著實爲人處還分付吾師否師曰某甲尚未見他作麼生知他著實處士曰秪此見知也無討處師曰居士也不得一向言說士曰一向言說師又失宗若作兩向三向師還開得口否師曰直是開口不得可謂實也士撫掌而出寶曆中歸齊雲入滅謚大寶禪師

唐州紫玉山道通禪師廬江何氏子隨父守官泉南因而出家詣建陽謁馬祖祖尋遷龔

公山師亦隨之祖將歸寂謂師曰夫玉石潤山秀麗益汝道業遇可居之師不曉其言是秋遊洛回至唐州西見一山四面懸絶峯巒秀異因詢鄉人曰紫玉山師乃陟山頂見石方正瑩然紫色歎曰此其紫玉也先師之言懸記耳遂剪茅構舍而居焉後學徒四集僧問如何出得三界去師曰汝在裏許得多少時也曰如何出離師曰青山不礙白雲飛于頔相公問如何是黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師曰于頔客作漢問恁麼事作麼于公失色師乃指曰這箇便是漂墮羅刹鬼國公又問如何是佛師喚相公公應諾師曰更莫別求（藥山聞曰噫可惜于家漢生埋向紫玉山中公聞乃謁見藥山山問曰聞相公在紫玉山中大作佛事是否公曰不敢乃曰承聞有語相救今日特來山曰有疑但問公曰如何是佛山召于頔公應諾山曰是甚麼公於此有省）元和八年弟子金藏叅百丈回師曰汝其來矣此山有主也於是囑付訖策杖徑去襄州道俗迎之至七月十五日無疾而終

五臺山隱峯禪師邵武軍鄧氏子（時稱鄧隱峯）幼若不慧父母聽其出家初遊馬祖之門而未能覩奥復來往石頭雖兩番不捷（語見馬祖章）而後於馬祖言下相契師問石頭如何得合道去頭曰我亦不合道師曰畢竟如何頭曰汝被這箇得多少時邪石頭剗草次師在左側义手而立頭飛剗子向師前剗一株草師曰和尚秖剗得這箇不剗得那箇頭提起剗子師接得便作剗草勢頭曰汝秖剗得那箇不解剗得這箇師無對（洞山云還有堆阜麼）師一日推車次馬祖展脚在路上坐師曰請師收足祖曰已展不縮師曰已進不退乃推車碾損祖脚

祖歸法堂執斧子曰適來碾損老僧脚底出來師便出於祖前引頸祖乃置斧師到南泉覩衆僧條次泉指淨缾曰銅缾是境缾中有水不得動著境與老僧將水來師拈起淨缾向泉面前瀉泉便休師後到溈山便入堂於上板頭解放衣鉢溈聞師叔到先具威儀下堂內相看師見來便作臥勢溈便歸方丈師乃發去少間溈山問侍者師叔在否曰已去溈曰去時有甚麼語曰無語溈曰莫道無語其聲如雷師冬居衡嶽夏止清涼唐元和中薦登五臺路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊軍交鋒未決勝負師曰吾當去解其患乃擲錫空中飛身而過兩軍將士仰觀事符預夢鬭心頓息師既顯神異慮成惑衆遂入五臺於金剛窟前將示滅先問衆曰諸方遷化坐去臥去吾嘗見之還有立化也無曰有師曰還有倒立者否曰未嘗見有師乃倒立而化亭亭然其衣順體時衆議舁就荼毘屹然不動遠近瞻覩驚歎無已師有妹爲尼時亦在彼乃拊而咄曰老兄疇昔不循法律死更熒惑於人於是以手推之僨然而踣遂就闍維收舍利建塔

潭州石霜(亦作龍)大善禪師僧問如何是佛法大意師曰春日雞鳴曰學人不會師曰中秋犬吠上堂大衆出來出來老漢有箇法要百年後不累汝衆曰便請和尚說師曰不消一堆火

泉州龜洋無了禪師本郡沈氏子年七歲父攜入白重院視之如家因而捨愛至十八剃度受具於靈巖寺後參大寂了達祖乘即還

本院之北樵采路絕師一日策杖披榛而行遇六眸巨龜斯須而失乃庵此峯因號龜洋一日有虎逐鹿入庵師以杖格虎遂存鹿命洎將示化乃述偈曰八十年來辨西東如今不要白頭翁非長非短非大小還與諸人性相同無來無去兼無住了却本來自性空偈畢儼然告寂瘞于正堂垂二十載爲山泉淹没門人發塔見全身水中而浮閩王聞之遣使舁入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之曰可還龜洋舊址建塔言訖異香普熏傾城瞻禮本道奏謚眞寂大師塔曰靈覺後弟子慧忠塟于塔左今龜洋二眞身存焉忠得法於草庵義和尚

五燈會元卷第八

音釋

璿旬緣切音旋美玉也 靸悉合切音趿履也 泐歷德切音勒潭名 聻乃里切音你梵書聻爲語助 翺牛刀切音遨翺翔也 刈倪制切音乂刈穫也 盡迄力切音識邪視貌 頔杜歷切音狄好也又人名 築俗築字 踣匹候切音欸與仆同 瘞壹計切音詒幽薶也

五燈會元卷第九

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下二世

馬祖一禪師法嗣

南嶽西園蘭若曇藏禪師受心印於大寂後謁石頭瑩然明徹出住西園禪侶日盛師一日自燒浴次僧問何不使沙彌師撫掌三下（僧舉似曹山山云一等是拍手撫掌就中西園奇恠俱胝一指頭禪蓋為承當處不諦當僧却問曹山西園撫掌豈不是奴兒婢子迹事山曰是云向上更有事也無山云有云如何是向上事山叱云這奴兒婢子）師養一犬常夜經行時其犬銜師衣師即歸方丈又常於門側伏守忽一夜頻吠奮身作猛噬之勢詰旦東廚有一大蟒長數丈張口呀氣毒焰熾然侍者請避之師曰死可逃乎彼以毒來我以慈受毒無實性激發則強慈苟無緣寃親一揆言訖其蟒按首徐行倏然不見復一夕有羣盜至犬亦銜衣師語盜曰茅舍有可意物一任將去終無所吝盜感其言皆稽首而散

袁州楊岐山甄叔禪師上堂羣靈一源假名為佛體竭形銷而不滅金流朴散而常存性海無風金波自涌心靈絕非萬象齊照體斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚執禪月問如何是祖師西來意師呈起數珠月罔措師曰會麼曰不會師曰某甲參見石頭來曰見石頭得何意旨師指庭前鹿曰會麼曰不會師曰渠儂得自由唐元和十五年歸寂荼毘獲舍利七百粒於東峯下建塔

磁州馬頭峯神藏禪師上堂知而無知不是無知而說無知便下座（南泉云恁麼依師道始道得一半黃檗云）

不是南泉駁他要圓前話

潭州華林善覺禪師常持錫杖夜出林麓間七步一振錫一稱觀音名號夾山問遠聞和尚念觀音是否師曰然山曰騎却頭時如何師曰出頭即從汝騎不出頭騎甚麼山無對僧叅方展坐具師曰緩緩曰和尚見甚麼師曰可惜許磕破鐘樓其僧從此悟入觀察使裴休訪之問曰還有侍者否師曰有一兩箇秖是不可見客裴曰在甚麼處師乃喚大空小空時二虎自庵後而出裴覩之驚悸師語二虎曰有客且去二虎哮吼而去裴問曰師作何行業感得如斯師乃良久曰會麼曰不會師曰山僧常念觀音

汀州水塘和尚問歸宗甚處人宗曰陳州人師曰年多少宗曰二十二師曰闍黎未生時老僧去來宗曰和尚幾時生師竪起拂子宗曰這箇豈有生邪師曰會得即無生曰未會在師無語

濛谿和尚僧問一念不生時如何師良久僧便禮拜師曰汝作麼生會曰某甲終不敢無慙愧師曰汝却信得及問本分事如何體悉師曰汝何不問曰請師荅話師曰汝却問得好僧大笑而出師曰秖有這僧靈利有僧從外來師便喝僧曰好箇來由師曰猶要棒在僧珍重便出師曰得能自在

溫州佛嶴和尚尋常見人來以柱杖卓地曰前佛也恁麼後佛也恁麼問正恁麼時作麼生師畫一圓相僧作女人拜師便打問如何是佛法大意師曰賊也賊也問如何是異類師敲椀曰花奴花奴喫飯來

烏臼和尚玄紹二上座衆師乃問二禪客發足甚麼處玄曰江西師便打玄曰久知和尚有此機要師曰汝既不會後面箇師僧秖對看紹擬近前師便打曰信知同坑無異土衆堂去問僧近離甚處曰定州師曰定州法道何似這裏曰不别師曰若不别更轉彼中去便打僧曰棒頭有眼不得草草打人師曰今日打著一箇也又打三下僧便出去師曰屈棒元來有人喫在曰爭奈杓柄在和尚手裏師曰汝若要山僧回與汝僧近前奪棒打師三下師曰屈棒屈棒曰有人喫在師曰草草打着箇漢僧禮拜師曰却與麼去也僧大笑而出師曰消得恁麼消得恁麼

古寺和尚丹霞來參經宿明旦粥熟行者秖盛一鉢與師又盛一椀自喫殊不顧丹霞霞亦自盛粥喫者曰五更侵早起更有夜行人霞問師何不教訓行者得恁麼無禮師曰淨地上不要點污人家男女霞曰幾不問過這老漢

石臼和尚初參馬祖祖問甚麼處來師曰烏臼來祖曰烏臼近日有何言句師曰幾人於此茫然祖曰茫然且置悄然一句作麼生師乃近前三步祖曰我有七棒寄打烏臼你還甘否師曰和尚先喫某甲後甘

本谿和尚因龐居士問丹霞打侍者意在何所師曰大老翁見人長短在士曰爲我與師同參方敢借問師曰若恁麼從頭舉來共你商量士曰大老翁不可共你說人是非師曰念翁年老士曰罪過罪過

石林和尚見龐居士來乃竪起拂子曰不落

丹霞機試道一句子士奪却拂子却自竪起拳師曰正是丹霞機士曰與我不落看師曰丹霞患瘂龐公患聾士曰恰是師無語士曰向道偶爾又一日問士某甲有箇借問居士莫惜言語士曰便請舉來師曰元來惜言語士曰這箇問訊不覺落他便宜師乃掩耳士曰作家作家

亮座主蜀人也頗講經論因參馬祖祖問見說座主大講得經論是否師曰不敢祖曰將甚麼講師曰將心講祖曰心如工伎兒意如和伎者爭解講得師抗聲曰心既講不得虛空莫講得麼祖曰却是虛空講得師不肯便出將下堦祖召曰座主師回首祖曰是甚麼師豁然大悟便禮拜祖曰這鈍根阿師禮拜作麼師曰某甲所講經論將謂無人及得今日被大師一問平生功業一時氷釋禮謝而退乃隱于洪州西山更無消息

黑眼和尚僧問如何是不出世師師曰善財拄杖子問如何是佛法大意師曰十年賣炭漢不知秤畔星

米嶺和尚僧問如何是衲衣下事師曰醜陋任君嫌不挂雲霞色師將示滅遺偈曰祖祖不思議不許常住世大衆審思惟畢竟秖這是言訖而寂

齊峯和尚龐居士來師曰俗人頻頻入僧院討箇甚麼士回顧兩邊曰誰恁麼道師乃咄之士曰在這裏師曰莫是當陽道麼士曰背後底聻師回首曰看看士曰草賊大敗士却問此去峯頂有幾里師曰甚麼處去來士曰可謂峻硬不得問著師曰是多少士曰一二

三師曰四五六士曰何不道七師曰纔道七便有八士曰住得也師曰一任添取士喝便出去師隨後亦喝

大陽和尚因伊禪師相見乃問伊禪近日有一般知識向目前指教人了取目前事作這箇爲人還會文彩未兆時也無曰擬向這裏致一問不知可否師曰荅汝已了莫道可否曰還識得目前也未師曰若是目前作麼生識曰要且遭人檢點師曰誰曰某甲師便喝伊退步而立師曰汝秖解瞻前不解顧後曰雪上更加霜師曰彼此無便宜

幽州紅螺山和尚有頌示門人曰紅螺山子近邊夷度得之流半是奚共語問醻都不會可憐秖解那斯祁

百靈和尚一日與龐居士路次相逢問曰南嶽得力句還曾舉向人也無士曰曾舉來師曰舉向甚麼人士以手自指曰龐公師曰直是妙德空生也讚歎不及士却問阿師得力句是誰得知師戴笠子便行士曰善爲道路師更不回首

鎮州金牛和尚每自做飯供養衆僧至齋時舁飯桶到堂前作舞呵呵大笑曰菩薩子喫飯來僧問長慶古人撫掌喚僧喫飯意旨如何慶云大似因齋慶讚僧問大光未審慶讚箇甚麼光作舞僧禮拜光云這野狐精東禪齊云古人自出手作飯舞了喚人來喫意作麼生還會麼秖如長慶與大光是明古人意別爲他分析今問上座每日持鉢掌盂時迎來送去時爲當與古人一般別有道理若道別且作麼生得別來若一般恰到他舞又被喚作野狐精有會處麼若未會行脚眼在甚麼處

洛京黑澗和尚僧問如何是密室師曰截耳臥街曰如何是密室中人師乃換手搥胸

利山和尚僧問衆色歸空空歸何所師曰舌

頭不出口曰爲甚麼不出口師曰內外一如故問不歷僧祇獲法身請師直指師曰子承父業曰如何領會師曰貶剝不施曰恁麼則大衆有賴去也師曰大衆且置作麼生是法身僧無對師曰汝問我與汝道僧問如何是法身師曰空華陽焰問如何是西來意師曰不見如何曰爲甚麼如此師曰秖爲如此

韶州乳源和尚上堂西來的的意不妨難道衆中莫有道得者出來試道看時有僧出禮拜師便打曰是甚麼時節出頭來便歸方丈僧舉似長慶慶云不妨不妨資福代云爲和尚不惜身命仰山作沙彌時念經聲高師咄曰這沙彌念經恰似哭曰慧寂秖恁麼未審和尚如何師乃顧視仰曰若恁麼與哭何異師便休

松山和尚同龐居士喫茶士舉橐子曰人人盡有分爲甚麼道不得師曰秖爲人人盡有所以道不得士曰阿兄爲甚麼却道得師曰不可無言也士曰灼然灼然師便喫茶士曰阿兄喫茶爲甚麼不揖客師曰誰士曰龐公師曰何須更揖後丹霞聞乃曰若不是松山幾被箇老翁惑亂一上士聞之乃令人傳語霞曰何不會取未舉橐子時

則川和尚蜀人也龐居士相看次師曰還記得見石頭時道理否士曰猶得阿師重舉在師曰情知久參事慢士曰阿師老耄不啻龐公師曰二彼同時又爭幾許士曰龐公鮮徤且勝阿師師曰不似勝我秖欠汝箇幞頭士拈下幞頭曰恰與師相似師大笑而已師摘茶次士曰法界不容身師還見我否師曰不是老師洎荅公話士曰有問有荅蓋是尋常

師乃摘茶不聽士曰莫怪適來容易借問師亦不顧士喝曰這無禮儀老漢待我一一舉向明眼人師乃拋却茶藍便歸方丈

忻州打地和尚自江西領旨常晦其名凡學者致問唯以棒打地示之時謂之打地和尚一日被僧藏却棒然後致問師但張其口僧問門人曰秪如和尚每日有人問便打地意旨如何門人即於竈内取柴一片擲在釜中

潭州秀溪和尚谷山問聲色純真如何是道師曰亂道作麼山却從東過西立師曰若不恁麼即禍事也山又從西過東立師乃下禪牀方行兩步被谷山捉住曰聲色純真事作麼生師便打一掌山曰三十年後要箇人下茶也無在師曰要谷山這漢作甚麼山呵呵大笑

江西椑樹和尚卧次道吾近前牽被覆之師曰作麼吾曰蓋覆師曰卧底是坐底是吾曰不在這兩處師曰爭奈蓋覆何吾曰莫亂道師向火次吾問作麼師曰和合吾曰恁麼即當頭脱去也師曰隔闊來多少時邪吾便拂袖而去吾一日從外歸師問甚麼處去來吾曰親近來師曰用簸這兩片皮作麼吾曰借師曰他有從汝借無作麼生吾曰秪爲有所以借

京兆草堂和尚自罷參大寂至海昌和尚處昌問甚麼處來師曰道場來昌曰這裏是甚麼處師曰賊不打貧人家僧問未有一法時此身在甚麼處師作一圓相於中書身字

洞安和尚有僧辭師曰甚麼處去曰本無所去師曰善爲闍黎曰不敢師曰到諸方分明

舉似僧侍立次師問今日是幾曰不知師曰我却記得曰今日是幾師曰今日昏晦

京兆興平和尚洞山來禮拜師曰莫禮老朽山曰禮非老朽師曰非老朽者不受禮山曰他亦不止洞山却問如何是古佛心師曰即汝心是山曰雖然如此猶是某甲疑處師曰若恁麼即問取木人去山曰某甲有一句子不借諸聖口師曰汝試道看山曰不是某甲山辭師曰甚麼處去山曰沿流無定止師曰法身沿流報身沿流山曰總不作此解師乃拊掌（保福云洞山自是一家乃別云覓得幾人）

道遂和尚鹿西和尚問念念攀緣心心永寂師曰昨晚也有人恁麼道西曰道箇甚麼師曰不知西曰請和尚說師以拂子驀口打西拂袖便出師召衆曰頂門上著眼

福谿和尚僧問古鏡無瑕時如何師良久僧曰師意如何師曰山僧耳背僧再問師曰猶較些子問如何是自己師曰你問甚麼曰豈無方便師曰你適來問甚麼曰得恁麼顛倒師曰今日合喫山僧手裏棒問緣散歸空空歸何所師乃召僧僧應諾師曰空在何處曰却請和尚道師曰波斯喫胡椒

洪州水潦和尚初叅馬祖問曰如何是西來的的意祖曰禮拜著師纔禮拜祖乃當胸蹋倒師大悟起來拊掌呵呵大笑曰也大奇也大奇百千三昧無量妙義秖向一毫頭上識得根源去禮謝而退住後每告衆曰自從一喫馬祖蹋直至如今笑不休有僧作一圓相以手撮向師身上師乃三撥亦作一圓相却指其僧僧便禮拜師打曰這虛頭漢問如何

是沙門行師曰動則影現覺則冰生問如何是佛法大意師乃拊掌呵呵大笑凡接機大約如此

浮盃和尚凌行婆來禮拜師與坐喫茶婆乃問盡力道不得底句分付阿誰師曰浮盃無剩語婆曰未到浮盃不妨疑着師曰別有長處不妨拈出婆斂手哭曰蒼天中更添冤苦師無語婆曰語不知偏正理不識倒邪爲人即禍生後有僧舉似南泉泉曰苦哉浮盃被這老婆摧折一上婆後聞笑曰王老師猶少機關在澄一禪客逢見行婆便問怎生是南泉猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一罔措婆曰會麼一合掌而立婆曰伎死禪和如麻似粟一舉似趙州州曰我若見這臭老婆問教口瘂一曰未審和尚怎生問他州便打一曰爲甚麼却打其甲州曰似這伎死漢不打更待幾時連打數棒婆聞却曰趙州合喫婆手裏棒後僧舉似趙州州哭曰可悲可痛婆聞此語合掌歎曰趙州眼光爍破四天下州令僧問如何是趙州眼婆乃竪起拳頭僧回舉似趙州州作偈曰當機覿面提覿面當機疾報汝凌行婆哭聲何得失婆以偈荅曰哭聲師已曉已曉復誰知當時摩竭國幾喪目前機

潭州龍山和尚(亦云隱山)問僧甚麼處來曰老宿處來師曰老宿有何言句曰說則千句萬句不說則一字也無師曰恁麼則蠅子放卵僧禮拜師便打洞山與密師伯經由見溪流菜葉洞曰深山無人因何有菜隨流莫有道人居否乃共議撥草溪行五七里間忽見師羸

形異貌放下行李問訊師曰此山無路闍黎從何處來洞曰無路且置和尚從何而入師曰我不從雲水來洞曰和尚住此山多少時邪師曰春秋不涉洞曰和尚先住此山先住師曰不知洞曰爲甚麼不知師曰我不從人天來洞曰和尚得何道理便住此山師曰我見兩箇泥牛鬬入海直至于今絶消息洞山始具威儀禮拜便問如何是主中賓師曰青山覆白雲曰如何是賓中主師曰長年不出戸曰賓主相去幾何師曰長江水上波曰賓主相見有何言說師曰清風拂白月洞山辭退師乃述偈曰三間茅屋從來住一道神光萬境閑莫把是非來辨我浮生穿鑿不相關因兹燒庵入深山不見後人號爲隱山和尚

襄州居士龐蘊者衡州衡陽縣人也字道玄世本儒業少悟塵勞志求眞諦唐貞元初謁石頭乃問不與萬法爲侶者是甚麼人頭以手掩其口豁然有省後與丹霞爲友一日石頭問曰子見老僧以來日用事作麼生士曰若問日用事即無開口處乃呈偈曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處没張乖朱紫誰爲號邱山絶點埃神通幷妙用運水及搬柴頭然之曰子以緇邪素邪士曰願從所慕遂不剃染後參馬祖問曰不與萬法爲侶者是甚麼人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道士於言下頓領玄旨乃留駐參承二載有偈曰有男不婚有女不嫁大家團欒頭共說無生話自爾機辯迅捷諸方嚮之因辭藥山山命十禪客相送至門首士乃指空中雪曰好雪片片不落別處有全禪客曰落

在甚處士遂與一掌全曰也不得草草士曰恁麼稱禪客闍羅老子未放你在全曰居士作麼生士又掌曰眼見如盲口說如瘂嘗遊講肆隨喜金剛經至無我無人處致問曰座主既無我無人是誰講誰聽主無對士曰某甲雖是俗人粗知信向主曰秖如居士意作麼生士以偈荅曰無我復無人作麼有疎親勸君休歷座不似直求真金剛般若性外絕一纖塵我聞并信受總是假名陳主聞偈欣然仰歎居士所至之處老宿多往復問讎皆隨機應響非格量軌轍之可拘也元和中北遊襄漢隨處而居有女名靈照常鬻竹漉籬以供朝夕士有偈曰心如境亦如無實亦無虛有亦不管無亦不拘不是賢聖了事凡夫易復易即此五蘊有真智十方世界一乘同無相法身豈有二若捨煩惱入菩提不知何方有佛地護生須是殺殺盡始安居會得箇中意鐵船水上浮士坐次問靈照曰古人道明明百草頭明明祖師意如何會照曰老老大大作這箇語話士曰你作麼生照曰明明百草頭明明祖師意士乃笑士因賣漉籬下橋喫撲靈照見亦去爺邊倒士曰你作甚麼照曰見爺倒地某甲相扶士將入滅謂靈照曰視日早晚及午以報照遽報日已中矣而有蝕也士出戶觀次靈照即登父座合掌坐亡士笑曰我女鋒捷矣於是更延七日州牧于公頔問疾次士謂之曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世間皆如影響言訖枕于公膝而化遺命焚棄江湖緇白傷悼謂禪門龐居士即毘耶淨名矣有詩偈三百餘篇傳

於世

南嶽下三世

百丈海禪師法嗣

洪州黃蘗希運禪師閩人也幼於本州黃蘗山出家額間隆起如珠音辭朗潤志意冲澹後遊天台逢一僧與之言笑如舊相識熟視之目光射人乃偕行屬澗水暴漲捐笠植杖而止其僧率師同渡師曰兄要渡自渡彼即褰衣躡波若履平地回顧曰渡來渡來師曰咄這自了漢吾早知當斫汝脛其僧歎曰眞大乘法器我所不及言訖不見師後遊京師因人啓發乃往叅百丈丈問巍巍堂堂從何方來師曰巍巍堂堂從嶺南來丈曰巍巍堂堂當爲何事師曰巍巍堂堂不爲別事便禮拜問曰從上宗乘如何指示丈良久師曰不可教後人斷絕去也丈曰將謂汝是箇人乃起入方丈師隨後入曰某甲特來丈曰若爾則他後不得孤負吾丈一日問師甚麼處去來曰大雄山下採菌子來丈曰還見大蟲麼師便作虎聲丈拈斧作斫勢師即打丈一摑丈吟吟而笑便歸上堂曰大雄山下有一大蟲汝等諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口師在南泉普請擇菜次泉問甚麼處去曰擇菜去泉曰將甚麼擇師豎起刀泉曰秖解作賓不解作主師以刀點三下泉曰大家擇菜去泉一日曰老僧有牧牛歌請長老和師曰某甲自有師在師辭南泉泉門送提起師笠曰長老身材沒量大笠子太小生師曰雖然如此大千世界總在裏許泉曰王老師聻師戴笠便行師在鹽官殿上禮佛次時唐

宣宗爲沙彌問曰不著佛求不著法求不著僧求長老禮拜當何所求師曰不著佛求不著法求不著僧求常禮如是事彌曰用禮何爲師便掌彌曰大麤生師曰這裏是甚麽所在說麤說細隨後又掌裴相國鎮宛陵建大禪苑請師說法以師酷愛舊山還以黃檗名之公一日拓一尊佛於師前跪曰請師安名師召曰裴休公應諾師曰與汝安名竟公禮拜師因有六人新到五人作禮中一人提起坐具作一圓相師曰我聞有一隻獵犬甚惡僧曰尋羚羊聲來師曰羚羊無聲到汝尋曰尋羚羊跡來師曰羚羊無跡到汝尋曰尋羚羊蹤來師曰羚羊無蹤到汝尋曰與麽則死羚羊也師便休去明日陞堂曰昨日尋羚羊僧出來僧便出師曰昨日公案未了老僧休去你作麽生僧無語師曰將謂是本色衲僧元來秖是義學沙門便打趂出師一日捏拳曰天下老和尚總在這裏我若放一線道從汝七縱八横若不放過不消一揑僧問放一線道時如何師曰七縱八横曰不放過不消一揑時如何師曰普裴相國一日請師至郡以所解一編示師師接置於座畧不披閱良久曰會麽裴曰未測師曰若便恁麽會得猶較些子若也形於紙墨何有吾宗裴乃贈詩一章曰自從大士傳心印額有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮盃今日渡漳濱一千龍象隨高步萬里香花結勝因擬欲事師爲弟子不知將法付何人師亦無喜色自爾黃檗門風盛于江表矣一日上堂大衆雲集乃曰汝等諸人欲何所求以拄杖趂之大衆不散

師却復坐曰汝等諸人盡是噇酒糟漢恁麼行脚取笑於人但見八百一千人處便去不可圖他熱鬧也老漢行脚時或遇草根下有一箇漢便從頂門上一錐看他若知痛痒可以布袋盛米供養他可中總似汝如此容易何處更有今日事也汝等既稱行脚亦須著些精神好還知道大唐國內無禪師麼時有僧問諸方尊宿盡聚衆開化爲甚麼却道無禪師師曰不道無禪秖是無師闍黎不見馬大師下有八十四人坐道場得馬師正法眼者止三兩人廬山歸宗和尚是其一夫出家人須知有從上來事分始得且如四祖下牛頭橫說竪說猶未知向上關捩子有此眼目方辨得邪正宗黨且當人事宜不能體會得但知學言語念向皮袋裏安著到處稱我會禪還替得汝生死麼輕忽老宿入地獄如箭我纔見汝入門來便識得了也還知麼急須努力莫容易事持片衣口食空過一生明眼人笑汝久後總被俗漢筭將去在宜自看遠近是阿誰面上事若會即便會若不會即散去珍重問如何是西來意師便打自餘施設皆被上機中下之流莫窺涯涘唐大中年終於本山謚斷際禪師

福州長慶大安禪師（號懶安）郡之陳氏子受業於黃檗山習律乘嘗自念言我雖勤苦而未聞玄極之理乃孤錫遊方將往洪井路出上元逢一老父謂師曰師往南昌當有所得師即造百丈禮而問曰學人欲求識佛何者即是丈曰大似騎牛覓牛師曰識得後如何丈曰如人騎牛至家師曰未審始終如何保任

丈曰如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求同參祐禪師創居溈山師躬耕助道及祐歸寂衆請接踵住持上堂汝諸人總來就安求覓甚麼若欲作佛汝自是佛擔佛傍家走如渴鹿趁陽燄相似何時得相應去汝欲作佛但無許多顛倒攀緣妄想惡覺垢淨衆生之心便是初心正覺佛更向何處別討所以安在溈山三十年來喫溈山飯屙溈山屎不學溈山禪秖看一頭水牯牛若落路入草便把鼻孔拽轉來纔犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生受人言語如今變作箇露地白牛常在面前終日露逈逈地趁亦不去汝諸人各自有無價大寶從眼門放光照見山河大地耳門放光領采一切善惡音響如是六門晝夜常放光明亦名放光三昧汝自不識取影在四大身中內外扶持不教傾側如人負重擔從獨木橋上過亦不教失脚且道是甚麼物任持便得如是且無絲髮可見豈不見誌公和尚云內外追尋覓總無境上施爲渾大有珍重僧問一切施爲是法身用如何是法身師曰一切施爲是法身用曰離却五蘊如何是本來身師曰地水火風受想行識曰這箇是五蘊師曰這箇異五蘊問此陰已謝彼陰未生時如何師曰此陰未謝那箇是大德曰不會師曰若會此陰便明彼陰問大用現前不存軌則時如何師曰汝用得但用僧乃脫膊遶師三匝師曰向上事何不道取僧擬開口師便打曰這野狐精出去有僧上法堂顧視東西不見師乃曰好箇法堂秖是無人師從門裏出曰作麼僧

無對雪峯因入山採得一枝木其形似虵於背上題曰本自天然不假雕琢寄與師師曰本色住山人且無刀斧痕僧問佛在何處師曰不離心又問雙峯上人有何所得師曰法無所得設有所得得本無得問黃巢軍來和尚向甚麼處迴避師曰五蘊山中曰忽被他捉著時如何師曰惱亂將軍師大化閩城唐中和三年歸黃蘗示寂塔于楞伽山謚圓智禪師

杭州大慈山寰中禪師蒲坂盧氏子頂骨圓聳其聲如鐘少丁母憂廬于墓所服闋思報罔極乃於并州童子寺出家嵩嶽登戒習諸律學後叅百丈受心印辭往南嶽常樂寺結茅于山頂一日南泉至問如何是庵中主師曰蒼天蒼天泉曰蒼天且置如何是庵中主師曰會即便會莫忉忉泉拂袖而出後住大慈上堂山僧不解荅話秖能識病時有僧出師便歸方丈（法眼云衆中喚作病在目前不識玄覺云且道大慈識病不識病此僧出來是病不是病若言是病每日行住不可總是病若言不是病出來又作麼生）趙州問般若以何爲體師曰般若以何爲體州大笑而出明日州掃地次師曰般若以何爲體州置帚拊掌大笑師便歸方丈僧辭師問甚麼處去曰江西去師曰我勞汝一段事得否曰和尚有甚麼事師曰將取老僧去得麼曰更有過於和尚者亦不能將去師便休僧後舉似洞山山曰闍黎爭合甚麼道曰和尚作麼生山曰得（法眼別云和尚若去某甲提笠子）山又問其僧大慈別有甚麼言句曰有時示衆曰說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸山曰我不恁麼道曰和尚作麼生山曰

說取行不得底行取說不得底雲居云行時無說路說時無行路不說不行時合行甚麼路洛浦云行說俱到即本分事無行說俱不到即本分事在後屬武宗廢教師短褐隱居大中歲重剃染大揚宗旨咸通三年不疾而逝僖宗諡性空大師

天台平田普岸禪師洪州人也於百丈門下得旨後聞天台勝槩聖賢間出思欲高蹈方外遠追遐躅乃結茅薙草宴寂林下日居月諸爲四衆所知創平田禪院居之上堂神光不昧萬古徽猷入此門來莫存知解便下座僧參師打一拄杖其僧近前把住拄杖師曰老僧適來造次僧却打師一拄杖師曰作家作家僧禮拜師把住曰是闍黎造次僧大笑師曰這箇師僧今日大敗也臨濟訪師到路口先逢一嫂在田使牛濟問嫂平田路向甚麼處去嫂打牛一棒曰這畜生到處走到此路也不識濟又曰我問你平田路向甚麼處去嫂曰這畜生五歲尚使不得濟心語曰欲觀前人先觀所使便有抽釘拔楔之意及見師師問你還曾見我嫂也未濟曰已收下了也師遂問近離甚處濟曰江西黃檗師曰情知你見作家來濟曰特來禮拜和尚師曰已相見了也濟曰賓主之禮合施三拜師曰既是賓主之禮禮拜著有偈示衆曰大道虛曠常一真心善惡莫思神清物表隨緣飲啄更復何爲終于本院遺塔存焉

瑞州五峯常觀禪師僧問如何是五峯境師曰險曰如何是境中人師曰塞僧辭師曰甚麼處去曰臺山去師竪一指曰若見文殊了却來這裏與汝相見僧無語師問僧甚麼處

來曰莊上來師曰汝還見牛麼曰見師曰見左角見右角僧無語師代曰見無左右（仰山別云還辨左右麼）又僧辭師曰汝諸方去莫謗老僧在這裏曰某甲不道和尚在這裏師曰汝道老僧在甚麼處僧豎起一指師曰早是謗老僧也

潭州石霜山性空禪師僧問如何是祖師西來意師曰如人在千尺井中不假寸繩出得此人即荅汝西來意僧曰近日湖南暢和尚出世亦爲人東語西話師喚沙彌搜出這死屍著（沙彌即仰山山後問耽源如何出得井中人源曰咄癡漢誰在井中山復問潙山潙召慧寂山應諾潙曰出也仰山住後常舉前語謂衆曰我在耽源處得名潙山處得地）

福州古靈神贊禪師本州大中寺受業後行脚遇百丈開悟却回受業本師問曰汝離吾在外得何事業曰並無事業遂遣執役一日因澡身命師去垢師乃拊背曰好所佛堂而佛不聖本師回首視之師曰佛雖不聖且能放光本師又一日在牕下看經蜂子投牕紙求出師覩之曰世界如許廣濶不肯出鑽他故紙驢年去遂有偈曰空門不肯出投窓也大癡百年鑽故紙何日出頭時本師置經問曰汝行脚遇何人吾前後見汝發言異常師曰某甲蒙百丈和尚指箇歇處今欲報慈德耳本師於是告衆致齋請師說法師乃登座舉唱百丈門風曰靈光獨耀逈脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛本師於言下感悟曰何期垂老得聞極則事師後住古靈聚徒數載臨遷化剃浴聲鐘告衆曰汝等諸人還識無聲三昧

否衆曰不識師曰汝等靜聽莫别思惟衆皆側聆師儼然順寂塔存本山

廣州和安寺通禪師婺州雙林寺受業自幼寡言時人謂之不語通因禮佛次有禪者問座主禮底是甚麼師曰是佛禪者乃指像曰這箇是何物師無對至夜具威儀禮問今日所問某甲未知意旨如何禪者曰座主幾夏邪師曰十夏禪者曰還曾出家也未師轉茫然禪者曰若也不會百夏奚爲乃命同參馬祖及至江西祖已圓寂遂謁百丈頓釋疑情有人問師是禪師否師曰貧道不曾學禪師良久召其人其人應諾師指椶櫚樹子其人無對師一日召仰山將牀子來山將到師曰却送本處着山從之師召慧寂山應諾師曰牀子那邊是甚麼物山曰枕子師曰枕子這邊是甚麼物山曰無物師復召慧寂山應諾師曰是甚麼山無對師曰去

江州龍雲臺禪師僧問如何是祖師西來意師曰昨夜欄中失却牛

京兆衛國院道禪師新到參師問何方來曰河南來師曰黃河清也未僧無對溈山代云小小狐兒要過但過用疑作甚麼　師不安不見客有人來謁乃曰久聆和尚道德忽承法體違和畧請和尚相見師將鉢鐼盛鉢楮令侍者擎出呈之其人無對

鎮州萬歲和尚僧問大衆雲集合譚何事師曰序品第一歸宗柔別云禮拜了去

洪州東山慧禪師遊山見一巖僧問此巖還有主也無師曰有曰是甚麼人師曰三家村裏覓甚麼曰如何是巖中主師曰汝還氣急

麼小師行脚回師問汝離吾在外多少時那曰十年師曰不用指東指西直道將來曰對和尚不敢慢語師喝曰這打野榸漢師同大于南用到茶堂有僧近前不審用曰我既不納汝汝亦不見我不審阿誰僧無語師曰不得平白地恁麼問伊用曰大于亦無語那于把定其僧曰是你恁麼累我亦然便打一摑用大笑曰朗月與青天大于侍者到師問金剛正定一切皆然秋去冬來且作麼生者曰不妨和尚借問師曰即今即得去後作麼生者曰誰敢問著某甲師曰大于還得麼者曰猶要别人點檢在師曰輔弼宗師不廢光彩侍者禮拜

清田和尚與瑫上座煎茶次師敲繩牀三下瑫亦敲三下師曰老僧敲有箇善巧上座敲有何道理瑫曰某甲敲有箇方便和尚敲作麼生師舉起盞子瑫曰善知識眼應須恁麼茶罷瑫却問和尚適來舉起盞子意作麼生師曰不可更别有也

百丈山涅槃和尚一日謂衆曰汝等與我開田我與汝說大義衆開田了歸請說大義師乃展兩手衆罔措洪覺範林間錄云百丈第二代法正禪師大智之高弟其先嘗誦涅槃經不言姓名時呼爲涅槃和尚住成法席師功最多使衆開田方說大義者乃師也黄檗古靈諸大士皆推尊之唐文人黄武翊撰其碑甚詳柳公權書妙絶今古而傳燈所載百丈惟政禪師又係於馬祖法嗣之列悞矣及觀正宗記則有惟政法正然百丈第代可數明教但皆見其名不能辨而俱存也今當以柳碑爲正

五燈會元卷第九

音釋

悸其季切音痵心動也　椑連眉切音卑木名　沇以轉切音兗流行貌　鬻余六切音育賣也　躡呢輒切音聶蹈也　脛形定切音鋞脛膝以下骨也　闋傾雪切音缺止也終也　鐼吁運切音訓鐼屬　榰旨而切音支　榸犢皆切音齜枯木根出　瑫他刀切音饕美玉也

五燈會元卷第十

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下三世

南泉願禪師法嗣

趙州觀音院(亦曰東院)從諗禪師曹州郝鄉人也姓郝氏童稚於本州扈通院從師披剃未納戒便抵池陽參南泉值泉偃息而問曰近離甚處師曰瑞像泉曰還見瑞像麼師曰不見瑞像秖見臥如來泉便起坐問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主沙彌泉曰那箇是你主師近前躬身曰仲冬嚴寒伏惟和尚尊候萬福泉器之許其入室他日問泉曰如何是道泉曰平常心是道師曰還可趣向也無泉曰擬向即乖師曰不擬爭知是道泉曰道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之道猶如太虛廓然蕩豁豈可強是非耶師於言下悟理乃往嵩嶽瑠璃壇納戒仍返南泉一日問泉曰知有底人向甚麼處去泉曰山前檀越家作一頭水牯牛去師曰謝師指示泉曰昨夜三更月到牕泉曰今時人須向異類中行始得師曰異即不問如何是類泉以兩手拓地師近前一踏踏倒却向涅槃堂裏叫曰悔悔泉令侍者問悔箇甚麼師曰悔不更與兩踏南泉上堂師出問明頭合暗頭合泉便下座歸方丈師曰這老和尚被我一問直得無言可對首座曰莫道和尚無語好自是上座不會師便打一掌曰此掌合是堂頭老漢喫師到黃檗檗見來便閉方丈門師乃把火於法堂內叫曰救火救火檗開門捉住曰道道師曰賊過後張弓到寶壽

壽見來於禪牀上背坐師展坐具禮拜壽下禪牀師便出又到道吾纔入堂吾曰南泉一隻箭來也師曰看箭吾曰過也師曰中又到茱萸執拄杖於法堂上從東過西萸曰作甚麼師曰探水萸曰我這裏一滴也無探箇甚麼師以杖倚壁便下師將遊五臺有大德作偈留曰無處青山不道場何須策杖禮清涼雲中縱有金毛現正眼觀時非吉祥師曰作麼生是正眼德無對（法眼代云請上座領某甲情同安顯代云是上座眼）師自此道化被於北地衆請住觀音院上堂如明珠在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草爲丈六金身用把丈六金身爲一枝草用佛是煩惱煩惱是佛僧問未審佛是誰家煩惱師曰與一切人煩惱曰如何免得師曰用免作麼掃地次僧問和尚是大善知識為甚麼掃地師曰塵從外來曰既是清淨伽藍爲甚麼有塵師曰又一點也師與官人遊園次兎見乃驚走遂問和尚是大善知識兎見爲甚麼走師曰老僧好殺問覺華未發時如何辨眞實師曰開也曰是眞是實師曰眞是實實是眞曰甚麼人分上事師曰老僧有分闍黎有分曰某甲不招納時如何師佯不聞僧無語師曰去石幢子被風吹折僧問陀羅尼幢子作凡去作聖去師曰也不作凡亦不作聖曰畢竟作甚麼師曰落地去也僧辭師曰甚處去曰諸方學佛法去師竪起拂子曰有佛處不得住無佛處急走過三千里外逢人不得錯舉曰與摩則不去也師曰摘楊花摘楊花問承聞和尚親見南泉是否師曰鎭州出大蘿蔔頭大衆晚參師曰今夜答話

去也有解問者出來時有一僧便出禮拜師曰比來拋塼引玉却引得箇墼子保壽云射虎不眞徒勞沒羽長慶問覺上座云那僧纔出禮拜爲甚麼便收伊爲墼子覺云適來那邊亦有人恁麼問慶云向伊道甚麼覺云也向伊恁麼道玄覺云甚麼處却成墼子去叢林中道纔出來便成墼子秖如每日出入行住坐臥不可總成墼子且道這僧出來具眼不具眼上堂金佛不度爐木佛不度火泥佛不度水眞佛內裏坐菩提涅槃眞如佛性盡是貼體衣服亦名煩惱實際理地甚麼處著一心不生萬法無咎汝但究理坐看三二十年若不會截取老僧頭去夢幻空華徒勞把捉心若不異萬法一如既不從外得更拘執作麼如羊相似亂拾物安向口裏老僧見藥山和尚道有人問著但教合取狗口老僧亦教合取狗口取我是垢不取我是淨一似獵狗專欲得物喫佛法在甚麼處千人萬人盡是覓佛漢子於中覓一箇道人無若與空王爲弟子莫教心病最難醫未有世界早有此性世界壞時此性不壞一從見老僧後更不是別人秖是箇主人公這箇更向外覓作麼正恁麼時莫轉頭換腦若轉頭換腦即失却也僧問承師有言世界壞時此性不壞如何是此性師曰四大五陰曰此猶是壞底如何是此性師曰四大五陰法眼云是一箇兩箇是壞不壞且作麼生會試斷看師因老宿問近離甚處曰滑州宿曰幾程到這裏師曰一踔到宿曰好箇捷疾鬼師曰萬福大王宿曰參堂去師應喏喏尼問如何是密密意師以手搯之尼曰和尚猶有這箇在師曰却是你有這箇在僧辭師問甚麼處去曰閩中去師曰彼中兵馬鬧你須回避始得曰向甚麼處回避師曰恰好問如何是賓中主

師曰山僧不問婦曰如何是主中賓師曰山僧無丈人有僧遊五臺問一婆子曰臺山路向甚麼處去婆曰驀直去僧便去婆曰好箇師僧又恁麼去後有僧舉似師師曰待我去勘過明日師便去問臺山路向甚麼處去婆曰驀直去師便去婆曰好箇師僧又恁麼去師歸院謂僧曰臺山婆子爲汝勘破了也（玄覺云前來僧也恁麼道趙州去也恁麼道甚麼處是勘破婆子處又云非唯被趙州勘破亦被這僧勘破）問恁麼來底人師還接否師曰接曰不恁麼來底師還接否師曰接曰恁麼來者從師接不恁麼來者如何接師曰止止不須說我法妙難思師因出路逢一婆婆問和尚住甚麼處師曰趙州東院西婆無語師歸問衆僧合使那箇西字或言東西字或言棲泊字師曰汝等總作得鹽鐵判官曰和尚爲甚恁麼道師曰爲汝總識字（法燈別衆僧云已知去處）問如何是囊中寶師曰合取口（法燈別云莫說似人）有一婆子令人送錢請轉藏經師受施利了却下禪牀轉一匝乃曰傳語婆轉藏經已竟其人回舉似婆婆曰比來請轉全藏如何秖爲轉半藏（玄覺云甚麼處是欠半藏處且道那婆子具甚麼眼便與麼道）因僧侍次遂指火問曰這箇是火你不得喚作火老僧道了也僧無對復筴起火曰會麼曰不會師曰此去舒州有投子和尚汝往禮拜問之必爲汝說因緣相契不用更來不相契却來其僧到投子子問近離甚處曰趙州子曰趙州有何言句僧舉前話子曰汝會麼曰不會乞師指示子下禪牀行三步却坐問曰會麼曰不會子曰你歸舉似趙州其僧却回舉似師師曰還會麼曰不會師曰投子與麼不較多

也有新到謂師曰某甲從長安來橫擔一條拄杖不曾撥著一人師曰自是大德拄杖短同安顯別云老僧這裏不曾見恁麼人僧無對法眼代云呵呵同安顯代云也不短僧寫師真呈師曰且道似我不似我若似我即打殺老僧不似我即燒却真僧無對立覺代云留取供養問如何是祖師西來意師曰庭前柏樹子曰和尚莫將境示人師曰我不將境示人曰如何是祖師西來意師曰庭前柏樹子問僧發足甚處曰雪峯師曰雪峯有何言句示人曰尋常道盡十方世界是沙門一隻眼你等諸人向甚處屙師曰闍黎若回寄箇鍬子去師謂眾曰我向行脚到南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無人舉著上堂至道無難唯嫌揀擇纔有語言是揀擇是明白老僧不在明白裏是汝還護惜也無時有僧問既不在明白裏護惜箇甚麼師曰我亦不知僧曰和尚既不知爲甚道不在明白裏師曰問事即得禮拜了退別僧問至道無難唯嫌揀擇是時人窠窟否師曰曾有人問我老僧直得五年分踈不下又問至道無難唯嫌揀擇如何是不揀擇師曰天上天下唯我獨尊曰此猶是揀擇師曰田厙奴甚處是揀擇僧無語問至道無難唯嫌揀擇纔有語言是揀擇和尚如何爲人師曰何不引盡此語僧曰某甲秖念得到這裏師曰至道無難唯嫌揀擇問如何是道師曰墻外底曰不問這箇師曰你問那箇曰大道師曰大道透長安問道人相見時如何師曰呈漆器上堂兄弟若從南方來者即與下載若從北方來者即與上載所以道近上人問道即大道近下人問道

即得道師因與文遠行乃指一片地曰這裏好造箇巡鋪文遠便去路傍立曰把將公驗來師遂與一摑遠曰公驗分明過師與文遠論義曰鬪劣不鬪勝勝者輸果子遠曰請和尚立義師曰我是一頭驢遠曰我是驢胃師曰我是驢糞遠曰我是糞中蟲師曰你在彼中作甚麼遠曰我在彼中過夏師曰把將果子來新到參師問甚麼處來曰南方來師曰佛法盡在南方汝來這裏作甚麼曰佛法豈有南北耶師曰饒汝從雪峯雲居來秖是箇擔板漢(崇壽稠云和尚是據客置主人)問如何是佛師曰殿裏底曰殿裏者豈不是泥龕塑像師曰是曰如何是佛師曰殿裏底問學人乍入叢林乞師指示師曰喫粥了也未曰喫粥了也師曰洗鉢盂去其僧忽然省悟上堂纔有是非紛然失心還有荅話分也無僧舉似洛浦浦扣齒又舉似雲居居曰何必僧回舉似師師曰南方大有人喪身失命曰請和尚舉師纔舉前語僧指傍僧曰這箇師僧喫却飯了作恁麼語話師休去問久嚮趙州石橋到來秖見畧彴師曰汝秖見畧彴且不見石橋曰如何是石橋師曰度驢度馬曰如何是畧彴師曰箇箇度人後有如前問師如前荅又僧問如何是石橋師曰過來過來(雲居錫云趙州為當扶石橋扶畧彴)師聞沙彌喝參向侍者曰教伊去者乃教去沙彌便珍重師曰沙彌得入門侍者在門外(雲居錫云甚麼處是沙彌入門侍者在門外這裏若會得便見趙州)問僧甚麼處來曰從南來師曰還知有趙州關否曰須知有不涉關者師曰這販私鹽漢問如何是西來意師下禪牀立曰莫秖這箇便是否師

曰老僧未有語在問菜頭今日喫生菜喫熟菜頭拈起菜呈之師曰知恩者少負恩者多問狗子還有佛性也無師曰無曰上至諸佛下至螻蟻皆有佛性狗子爲甚麽却無師曰爲伊有業識在師問一婆子甚麽處去曰偷趙州筍去師曰忽遇趙州又作麽生婆便與一掌師休去師一日於雪中臥曰相救相救有僧便去身邊臥師便起去問如何是趙州一句師曰老僧半句也無曰豈無和尚在師曰老僧不是一句師問新到曾到此間麽曰曾到師曰喫茶去又問僧僧曰不曾到師曰喫茶去後院主問曰爲甚麽曾到也云喫茶去不曾到也云喫茶去師召院主主應喏師曰喫茶去問二龍爭珠誰是得者師曰老僧秖管看問空劫中還有人修行也無師曰汝喚甚麽作空劫曰無一物是師曰這箇始稱得修行喚甚麽作空劫僧無語問如何是玄中玄師曰汝玄來多少時邪曰玄之久矣師曰闍黎若不遇老僧幾被玄殺問萬法歸一一歸何所師曰老僧在青州作得一領布衫重七斤問夜生兜率晝降閻浮於其中間摩尼珠爲甚麽不現師曰道甚麽其僧再問師曰毗婆尸佛早留心直至如今不得妙問院主甚麽處來主曰送生來師曰鵶爲甚麽飛去主曰怕某甲師曰汝十年知事作恁麽語話主却問鵶爲甚麽飛去師曰院主無殺心師拓起鉢曰三十年後若見老僧留取供養若不見即撲破別僧曰三十年後敢道見和尚師乃撲破師在東司上見遠侍者過驀召文遠遠應諾師曰東司上不可與汝說佛法

僧辭師問甚麼處去曰雪峯去師曰雪峯忽若問和尚有何言句汝作麼生秖對曰某甲道不得請和尚道師曰冬即言寒夏即道熱又曰雪峯更問汝畢竟事作麼生僧又曰道不得師曰但道親從趙州來不是傳語人其僧到雪峯一依前語秖對峯曰也須是趙州始得（玄沙聞曰大小趙州敗闕也不知雲居錫云甚麼處是趙州敗闕若撿得出是上座眼）問如何是出家師曰不履高名不求苟得問澄澄絕點時如何師曰這裏不著客作漢問如何是祖師意師敲牀脚僧曰秖這莫便是否師曰是即脫取去問如何是毘盧圓相師曰老僧自幼出家不曾眼花曰豈不爲人師曰顛汝常見毘盧圓相官人問和尚還入地獄否師曰老僧末上入曰大善知識爲甚麼入地獄師曰我若不入阿誰教化汝眞定帥王公攜諸子入院師坐而問曰大王會麼王曰不會師曰自小持齋身已老見人無力下禪牀王尤加禮重翌日令客將傳語師下禪牀受之侍者曰和尚見大王來不下禪牀今日軍將來爲甚麼却下禪牀師曰非汝所知第一等人來禪牀上接中等人來下禪牀接末等人來三門外接因侍者報大王來也師曰萬福大王者曰未到在師曰又道來也師到一庵主處問有麼有麼主竪起拳頭師曰水淺不是泊船處便行又到一庵主處問有麼有麼主亦竪起拳頭師曰能縱能奪能殺能活便作禮問僧一日看多少經曰或七八或十卷師曰闍黎不會看經曰和尚一日看多少師曰老僧一日秖看一字文遠侍者在佛殿禮拜次師見以拄杖打一下曰作

甚麼者曰禮佛師曰用禮作甚麼者曰禮佛也是好事師曰好事不如無上堂正人說邪法邪法悉皆正邪人說正法正法悉皆邪諸方難見易識我這裏易見難識問如何是趙州師曰東門西門南門北門問初生孩子還具六識也無師曰急水上打毬子僧卻問投子急水上打毬子意旨如何子曰念念不停留問和尚姓甚麼師曰常州有曰甲子多少師曰蘇州有問十二時中如何用心師曰汝被十二時辰使老僧使得十二時乃曰兄弟莫久立有事商量無事向衣鉢下坐窮理好老僧行脚時除二時粥飯是雜用心處除外更無別用心處若不如是大遠在僧問如何是古佛心師曰三箇婆子排班拜問如何是不遷義師曰一箇野雀兒從東飛過西問學人有疑時如何師曰大宜小宜曰大疑師曰大宜東北角小宜僧堂後問栢樹子還有佛性也無師曰有曰幾時成佛師曰待虛空落地時曰虛空幾時落地師曰待栢樹子成佛時問如何是毗盧師師便起立僧曰如何是法身主師便坐僧禮拜師曰且道坐者是立者是師謂衆曰你若一生不離叢林不語五年十載無人喚你作瘂漢已後佛也不奈你何你若不信截取老僧頭去師魚鼓頌曰四大由來造化功有聲全貴裏頭空莫嫌不與凡夫說秖爲宮商調不同師因趙王問師尊年有幾箇齒在師曰秖有一箇王曰爭喫得物師曰雖然一箇下下齩着師寄拂子與王曰若問何處得來但說老僧平生用不盡者師之玄言布於天下時謂趙州門風皆悚然

信伏矣唐乾寧四年十一月二日右脇而寂壽一百二十歲謚眞際大師
湖南長沙景岑招賢禪師初住鹿苑爲第一世其後居無定所但徇緣接物隨宜說法時謂之長沙和尚上堂我若一向舉揚宗教法堂裏須草深一丈事不獲已向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是自己光明盡十方世界在自己光明裏盡十方世界無一人不是自己我常向汝諸人道三世諸佛法界衆生是摩訶般若光光未發時汝等諸人向甚麼處委悉光未發時尚無佛無衆生消息何處得山河國土來時有僧問如何是沙門眼師曰長長出不得又曰成佛成祖出不得六道輪迴出不得僧曰未審出箇甚麼不得師曰晝見日夜見星曰學人不會師曰妙高山色青又青問教中道而常處此菩提座如何是座師曰老僧正坐大德正立問如何是大道師曰没却汝問諸佛師是誰師曰從無始劫來承誰覆蔭曰未有諸佛已前作麼生師曰魯祖開堂亦與師僧東道西說問學人不據地時如何師曰汝向甚麼處安身立命曰却據地時如何師曰拖出死屍著問如何是異類師曰尺短寸長問如何是諸佛師師曰不可更拗直作曲耶曰請和尚向上說師曰闍黎眼瞎耳聾作麼遊山歸首座問和尚甚處去來師曰遊山來座曰到甚麼處師曰始從芳草去又逐落花回座曰大似春意師曰也勝秋露滴芙蕖師遣僧問同叅會和尚曰和尚見南泉後如何會默然僧曰和尚未見南泉已

前作麼生會曰不可更別有也僧回舉似師師示偈曰百尺竿頭不動人雖然得入未爲眞百尺竿頭須進步十方世界是全身僧便問祇如百尺竿頭如何進步師曰朗州山澧州水曰不會師曰四海五湖皇化裏有客來謁師召尚書其人應諾師曰不是尚書本命曰不可離却即今祇對別有第二主人師曰喚尚書作至尊得麼曰恁麼總不祇對時莫是弟子主人否師曰非但祇對與不祇對時無始劫來是箇生死根本有偈曰學道之人不識眞祇爲從來認識神無始劫來生死本癡人喚作本來人有秀才看千佛名經問曰百千諸佛但見其名未審居何國土還化物也無師曰黃鶴樓崔顥題後秀才還曾題也未曰未曾師曰得閒題取一篇好問南泉遷化向甚麼處去師曰東家作驢西家作馬曰學人不會此意如何師曰要騎即騎要下即下皓月供奉問天下善知識證三德涅槃也未師曰大德問果上涅槃因中涅槃曰問果上涅槃師曰天下善知識未證曰爲甚麼未證師曰功未齊於諸聖曰功未齊於諸聖何爲善知識師曰明見佛性亦得名爲善知識曰未審功齊何道名證大涅槃師示偈曰摩訶般若照解脫甚深法法身寂滅體三一理圓常欲識功齊處此名常寂光曰果上三德涅槃已蒙開示如何是因中涅槃師曰大德是月又問教中說幻意是有邪師曰大德是何言歟曰恁麼則幻意是無邪師曰大德是何言歟曰恁麼則幻意是不有不無邪師曰大德是何言歟曰如某三明盡不契於幻意

未審和尚如何明教中幻意師曰大德信一切法不思議否曰佛之誠言那敢不信師曰大德言信二信之中是何信曰如某所明二信之中是名緣信師曰依何教門得生緣信曰華嚴云菩薩摩訶薩以無障無礙智慧信一切世間境界是如來境界又華嚴云諸佛世尊悉知世法及諸佛法性無差別決定無二又華嚴云佛法世間法若見其真實一切無差別師曰大德所舉緣信教門甚有來處聽老僧與大德明教中幻意若人見幻本來真是則名爲見佛人圓通法法無生滅無滅無生是佛身月又問蚯蚓斷爲兩段兩頭俱動未審佛性在阿那頭師曰動與不動是何境界曰言不干典非智者之所談秖如和尚言動與不動是何境界出自何經師曰灼然言不干典非智者之所談大德豈不見首楞嚴云當知十方無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無生滅師示偈曰最甚深最甚深法界人身便是心迷者迷心爲衆色悟時刹境是真心身界二塵無實相分明達此號知音月又問如何是陁羅尼師指禪牀右邊曰這箇師僧却誦得曰別還有人誦得否師又指禪牀左邊曰這箇師僧亦誦得曰某甲爲甚麼不聞師曰大德豈不知道真誦無響真聽無聞曰恁麼則音聲不入法界性也師曰離色求觀非正見離聲求聽是邪聞曰如何是不離色是正見不離聲是真聞師示偈曰滿眼本非色滿耳本非聲文殊常觸目觀音塞耳根會三元一體達四本同真堂堂法界性無佛亦無

人僧問南泉道三世諸佛不知有貍奴白牯却知有爲甚麼三世諸佛不知有師曰未入鹿苑時猶較些子曰貍奴白牯爲甚麼却知有師曰汝爭怪得伊僧問和尚繼嗣何人師曰我無人得繼嗣曰還叅學也無師曰我自叅學曰師意如何師有偈曰虛空問萬象萬象荅虛空誰人親得聞木叉丱角童問如何是平常心師曰要眠即眠要坐即坐曰學人不會意旨如何師曰熱即取凉寒即向火問向上一路請師道師曰一口針三尺線曰如何領會師曰益州布揚州絹問動是法王苗寂是法王根如何是法王師指露柱曰何不問大士師與仰山翫月次山曰人人盡有這箇秖是用不得師曰恰是倩汝用山曰你作麼生用師劈胸與一踏山曰囫直下似箇大蟲長慶云前彼此作家後彼此不作家乃別云邪法難扶自此諸方稱爲岑大蟲問本來人還成佛也無師曰汝見大唐天子還自種田割稻麼曰未審是何人成佛師曰是汝成佛僧無語師曰會麼曰不會師曰如人因地而倒依地而起地道甚麼三聖令秀上座問曰南泉遷化向甚麼處去師曰石頭作沙彌時叅見六祖秀曰不問石頭見六祖南泉遷化向甚麼處去師曰教伊尋思去秀曰和尚雖有千尺寒松且無抽條石筍師默然秀曰謝和尚荅話師亦默然秀回舉似三聖聖曰若恁麼猶勝臨濟七步然雖如此待我更驗看至明日三聖上問承聞和尚昨日荅南泉遷化一則語可謂光前絕後今古罕聞師亦默然僧問如何是文殊師曰牆壁瓦礫是曰如何是觀音師曰音聲語

言是曰如何是普賢師曰衆生心是曰如何是佛師曰衆生色身是曰河沙諸佛體皆同何故有種種名字師曰從眼根返源名文殊耳根返源名觀音從心返源名普賢文殊是佛妙觀察智觀音是佛無緣大慈普賢是佛無爲妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之眞體用則有河沙假名體則總名一薄伽梵問色即是空空即是色此理如何師曰聽老僧偈礙處非墻壁通處沒虛空若人如是解心色本來同又曰佛性堂堂顯現住性有情難見若悟衆生無我我面何如佛面問第六第七識及第八識畢竟無體云何得名轉第八爲大圓鏡智師示偈曰七生依一滅一滅持七生一滅滅亦滅六七永無遷問蚯蚓斷爲兩段兩頭俱動未審佛性在阿那頭師曰妄想作麼曰其如動何師曰汝豈不知火風未散問如何轉得山河國土歸自己去師曰如何轉得自己成山河國土去曰不會師曰湖南城下好養民米賤柴多足四鄰僧無語師示偈曰誰問山河轉山河轉向誰圓通無兩畔法性本無歸華嚴座主問虛空爲是定有爲是定無師曰言有亦得言無亦得虛空有時但有假有虛空無時但無假無曰如和尚所說有何教文師曰大德豈不聞首楞嚴云十方虛空生汝心內猶如片雲點太清裏豈不是虛空生時但生假名又云汝等一人發眞歸源十方虛空悉皆消殞豈不是虛空滅時但滅假名老僧所以道有是假有無是假無又問經云如淨瑠璃中內現眞金像此意如何師曰以淨瑠璃爲法界體以眞金像爲

無漏智體能生智智能達體故云如淨瑠璃中内現眞金像問如何是上上人行處師曰如死人眼曰上上人相見時如何師曰如死人手問善財為甚麼無量劫遊普賢身中世界不遍師曰你從無量劫來還遊得遍否曰如何是普賢身師曰含元殿裏更覓長安問如何是學人心師曰盡十方世界是你心曰恁麼則學人無著身處也師曰是你著身處曰如何是著身處師曰大海水深又深曰學人不會師曰魚龍出入任升沉問有人問和尚即隨因緣荅無人問和尚時如何師曰困則睡健則起曰教學人作麼生會師曰夏天赤骨力冬寒須得被問亡僧遷化甚麼處去也師示偈曰不識金剛體却喚作緣生十方眞寂滅誰在復誰行師讚南泉眞曰堂堂南泉三世之源金剛常住十方無邊生佛無盡現巳却還乆依南泉有投機偈曰今日還鄉入大門南泉親道遍乾坤法法分明皆祖父回頭慚愧好兒孫泉荅曰今日投機事莫論南泉不道遍乾坤還鄉盡是兒孫事祖父從來不出門勸學偈曰萬丈竿頭未得休堂堂有路少人遊禪師願達南泉去滿目青山萬萬秋臨濟云赤肉團上有一無位眞人師因有偈曰萬法一如不用揀一如誰揀誰不揀即今生死本菩提三世如來同箇眼誠斫松竹偈曰千年竹萬年松枝枝葉葉盡皆同為報四方玄學者動手無非觸祖公

鄂州茱萸山和尚初住隨州護國上堂舉起一橛竹曰還有人虛空裏釘得橛麼時有靈虛上座出衆曰虛空是橛師擲下竹便下座

趙州到雲居居曰老老大大何不覓箇住處曰甚麼處住得居曰山前有箇古寺基州曰和尚自住取後到師處師曰老老大大何不覓箇住處州曰向甚處住師曰老老大大住處也不知州曰三十年弄馬騎今日却被驢撲雲居錫云甚麼處是趙州被驢撲處衆僧侍立次師曰秖恁麼白立無箇說處一場氣悶僧擬問師便打曰爲衆竭力便入方丈有行者參師曰會去看趙州麼曰和尚敢道否師曰非但茱萸一切人道不得曰和尚放某甲過師曰這裏從前不通人情曰要且慈悲心在師便打曰醒後來爲汝

衢州子湖巖利蹤禪師澶州人也姓周氏幽州開元寺出家依年受具後入南泉之室乃抵于衢州之馬蹄山結茅宴居唐開元二年邑人翁遷貴施山下子湖創院師於門下立牌曰子湖有一隻狗上取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命臨濟會下二僧參方揭簾師喝曰看狗僧回顧師便歸方丈與勝光和尚鉏園次驀按钁回視光曰事即不無擬心即差光便問如何是事被師攔胸踏倒從此有省尼到參師曰汝莫是劉鐵磨否曰不敢師曰左轉右轉曰和尚莫顛倒師便打師一夜於僧堂前叫曰有賊衆皆驚動有一僧在堂内出師把住曰維那捉得也捉得也曰不是某甲師曰是即是秖是汝不肯承當有偈示衆曰三十年來住子湖二時齋粥氣力麤無事上山行一轉借問時人會也無廣明中無疾歸寂塔于本山

荊南白馬曇照禪師常曰快活快活及臨終

時叫苦苦又曰閻羅王來取我也院主問曰和尚當時被節度使拋向水中神色不動如今何得恁麼地師舉枕子曰汝道當時是如今是院主無對（法眼代云此時但掩耳出去）

終南山雲際師祖禪師初參南泉問摩尼珠人不識如來藏裏親收得如何是藏泉曰與汝往來者是師曰不往來者如何泉曰亦是曰如何是珠泉召師祖師應諾泉曰去汝不會我語師從此信入

鄧州香嚴下堂義端禪師上堂兄弟彼此未了有甚麼事相共商量我三五日即發去也如今學者須了卻今時莫愛他向上人無事兄弟縱學得種種差別義路終不代得自己見解畢竟著力始得空記持他巧妙章句即轉加煩亂去汝若欲相應但恭恭地盡莫停留纖毫直似虛空方有少分以虛空無鎖閉無壁落無形段無心眼時有僧問古人相見時如何師曰老僧不曾見古人曰今時血脈不斷處如何仰羨師曰有甚麼仰羨處問某甲不問閑事請和尚荅話師曰更從我覓甚麼曰不爲閑事師曰汝教我道乃曰兄弟佛是塵法是塵終日馳求有甚麼休歇但時中不用掛情情不掛物無善可取無惡可棄莫教他籠罩著始是學處也問某甲曾辭一老宿宿曰去則親良朋附善友某今辭和尚未審有何指示師曰禮拜著僧禮拜師曰禮拜一任禮拜不得認奴作郎上堂僧問如何是直截根源師乃擲下拄杖便歸方丈上堂語是謗寂是誑語寂向上有路在老僧口門窄不能與汝說得便下座上堂問正因爲甚麼

無事師曰我不曾停留乃曰假饒重重剗得淨盡無停留權時施設亦是方便接人若是那邊事無有是處

池州靈鷲閑禪師上堂是汝諸人本分事若教老僧道即是與蛇畫足時有僧問與蛇畫足即不問如何是本分事師曰闍黎試道看僧擬再問師曰畫足作麼明水和尚問如何是頓獲法身師曰一透龍門雲外望莫作黃河點額魚仰山問寂寂無言如何視聽師曰無縫塔前多雨水僧問二彼無言時如何師曰是常曰還有過常者無師曰有曰請師唱起師曰玄珠自朗耀何須壁外光問今日供養西川無染大師未審還來否師曰本自無所至今豈隨風轉曰恁麼則供養何用師曰功力有爲不換義相涉

洛京嵩山和尚僧問古路坦然時如何師曰不前曰爲甚麼不前師曰無遮障處問如何是嵩山境師曰日從東出月向西頹曰學人不會師曰東西也不會問六識俱生時如何師曰異曰爲甚麼如此師曰同日子和尚因亞谿來參師作起勢谿曰這老山鬼猶見某甲在師曰罪過罪過適來失秪對谿欲進語師便喝谿曰大陣當前不妨難禦師曰是是谿曰不是不是（趙州云可憐兩箇漢不識轉身句）

蘇州西禪和尚僧問三乘十二分教則不問如何是祖師西來的的意師舉拂子示之其僧不禮拜竟參雪峯峯問甚麼處來曰浙中來峯曰今夏甚麼處曰西禪峯曰和尚安否曰來時萬福峯曰何不且在彼從容曰佛法不明峯曰有甚麼事僧舉前話峯曰汝作麼

生不肯伊曰是境峯曰汝見蕪州城裏人家男女否曰見峯曰汝見路上林木池沼否曰見峯曰凡覩人家男女大地林沼總是境汝還肯否曰肯峯曰秖如舉起拂子汝作麼生不肯僧乃禮拜曰學人取次發言乞師慈悲峯曰盡乾坤是箇眼汝向甚麼處蹲坐僧無語

宣州刺史陸亘大夫問南泉古人瓶中養一鵝鵝漸長大出瓶不得如今不得毀瓶不得損鵞和尚作麼生出得泉召大夫陸應諾泉曰出也陸從此開解即禮謝暨南泉圓寂院主問曰大夫何不哭先師陸曰院主道得即哭院主無對長慶代云合哭不合哭

池州甘贄行者一日入南泉設齋黃檗為首座行者請施財座曰財法二施等無差別甘曰恁麼道爭消得某甲䞋便將出去須臾復入曰請施財座曰財法二施等無差別甘乃行䞋又一日入寺設粥仍請南泉念誦泉乃白椎曰請大衆為貍奴白牯念摩訶般若波羅蜜甘拂袖便出泉粥後問典座行者在甚處座曰當時便去也泉便打破鍋子甘常接待往來有僧問曰行者接待不易甘曰譬如餧驢餧馬僧休去有住庵僧緣化什物甘曰有一問若道得即施乃書心字問是甚麼字曰心字又問妻甚麼字妻曰心字甘曰某甲山妻亦合住庵其僧無語甘亦無施又問一僧甚麼處來曰溈山來甘曰曾有僧問溈山如何是西來意溈山舉起拂子上座作麼生會溈山意曰借事明心附物顯理甘曰且歸溈山去好保福聞之乃仰手覆手

鹽官安國師法嗣

襄州關南道常禪師僧問如何是西來意師舉拄杖曰會麼曰不會師便打師每見僧來參禮多以拄杖打趁或曰遲一刻或曰打動關南鼓而時輩鮮有唱和者

洪州雙嶺玄真禪師初問道吾無神通菩薩爲甚麼足跡難尋吾曰同道者方知師曰和尚還知否吾曰不知師曰何故不知吾曰去你不識我語師後於鹽官處悟旨焉

杭州徑山鑒宗禪師湖州錢氏子依本州開元寺大德高閑出家學通淨名思益經後往鹽官決擇疑滯唐咸通三年住徑山有小師洪諲以講論自矜（諲即法濟大師）師謂之曰佛祖正法直截亡詮汝筭海沙於理何益但能莫存知見泯絕外緣離一切心即汝眞性諲茫然遂禮辭遊方至溈山方悟玄旨乃嗣溈山師咸通七年示滅謚無上大師

歸宗堂禪師法嗣

福州芙蓉山靈訓禪師初參歸宗問如何是佛宗曰我向汝道汝還信否曰和尚誠言安敢不信宗曰即汝便是師曰如何保任宗曰一翳在眼空華亂墜（法眼云若無後語有甚麼歸宗也）師辭宗問甚麼處去師曰歸嶺中去宗曰子在此多年裝束了却來爲子說一上佛法師結束了上去宗曰近前來師乃近前宗曰時寒途中善爲師聆此言頓忘前解歸寂謚弘照大師

漢南高亭和尚有僧自夾山來禮拜師便打僧曰特來禮拜何得打某甲僧再禮拜師又打趁僧回舉似夾山山曰汝會也無曰不會

山曰賴汝不會若會即夾山口瘂

新羅大茅和尚上堂欲識諸佛師向無明心内識取欲識常住不凋性向萬物遷變處識取僧問如何是大茅境師曰不露鋒曰爲甚麼不露鋒師曰無當者

五臺山智通禪師（自稱大禪佛）初在歸宗會下忽一夜連叫曰我大悟也衆駭之明日上堂衆集宗曰昨夜大悟底僧出來師出曰某甲宗曰汝見甚麼道理便言大悟試說看師曰師姑元是女人作宗異之師便辭去宗門送與提笠子師接得笠子戴頭上便行更不回顧後居臺山法華寺臨終有偈曰舉手攀南斗回身倚北辰出頭天外看誰是我般人

五燈會元卷第十

音釋

諗 式荏切音審念也又潛藏也
墼 古歷切音激未燒塼坯也
彴 職畧切音勺獨梁也
顥 合老切音昊顥顥光貌
丱 古患切音慣丱丱兩角貌
澶 時連切音蟬澶淵水在宗一曰衛地名
餧 於僞切音委飼也飯也
諲 伊真切音因敬也

五燈會元卷第十一

宋沙門大川濟纂

南嶽下三世

大梅常禪師法嗣

新羅國迦智禪師僧問如何是西來意師曰待汝裏頭來即與汝道問如何是大梅的旨師曰酪本一時拋

杭州天龍和尚上堂大衆莫待老僧上來便上來下去便下去各有華藏性海具足功德無礙光明各各悉取珍重僧問如何得出三界去師曰汝即今在甚麼處

佛光滿禪師法嗣

杭州刺史白居易字樂天久參佛光得心法兼禀大乘金剛寶戒元和中造于京兆興善法堂致四問（語見興善章）十五年牧杭州訪鳥窠和尚有問荅語句（見鳥窠章）甞致書于濟法師以佛無上大慧演出教理安有徇機高下應病不同與平等一味之說相反援引維摩及金剛三昧等六經闢二義而難之又以五蘊十二緣說名色前後不類立理而徵之並鉤深索隱通幽洞微然未覩法師酬對後來亦鮮有代荅者復受東都凝禪師八漸之目各廣一言而爲一偈釋其旨趣自淺之深猶貫珠焉凡守任處多訪祖道學無常師後爲賓客分司東都罄已俸修龍門香山寺寺成自撰記凡爲文動關教化無不賛美佛乘見于本集其歷官次第歸全代祀即史傳存焉

五洩默禪師法嗣

福州龜山正元禪師宣州蔡氏子甞述偈示徒一曰滄溟幾度變桑田唯有虛空獨湛然

已到岸人休戀筏未曾渡者要須船二曰尋師認得本心源兩岸俱玄一不全是佛不須更覓佛秖因如此便忘緣咸通十年終于本山謚性空大師

蘓溪和尚僧問如何是定光佛師曰鴨吞螺師曰還許學人轉身也無師曰眼睛突出

盤山積禪師法嗣

鎮州普化和尚者不知何許人也師事盤山密受真訣而佯狂出言無度暨盤山順世乃於北地行化或城市或塚間振一鐸曰明頭來明頭打暗頭來暗頭打四方八面來旋風打虛空來連架打一日臨濟令僧捉住曰總不恁麼來時如何師拓開曰來日大悲院裏有齋僧回舉似濟濟曰我從來疑著這漢凡見人無高下皆振鐸一聲時號普化和尚或將鐸就人耳邊振之或附其背有回顧者即展手曰乞我一錢非時遇食亦喫嘗暮入臨濟院喫生菜濟曰這漢大似一頭驢師便作驢鳴濟謂直歲曰細抹草料著師曰少室人不識金陵又再來臨濟一隻眼到處為人開師見馬步使出喝道師亦喝道作相撲勢馬步使令人打五棒師曰似即似是即不是師嘗於闤闠間搖鐸唱曰覓箇去處不可得時道吾遇之把住問曰汝擬去甚麼處師曰汝從甚麼處來吾無語師掣手便去臨濟一日與河陽木塔長老同在僧堂內坐正說師每日在街市掣風掣顛知他是凡是聖師忽入來濟便問汝是凡是聖師曰汝且道我是凡是聖濟便喝師以手指曰河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小厮兒卻具一隻眼濟曰這賊

師曰賊賊便出去唐咸通初將示滅乃入市謂人曰乞我一箇直裰人或與披襖或與布裘皆不受振鐸而去臨濟令人送與一棺師笑曰臨濟廝兒饒舌便受之乃辭衆曰普化明日去東門死也郡人相率送出城師厲聲曰今日葬不合青烏乃曰明日南門遷化人亦隨之又曰明日出西門方吉人出漸稀出已還返人意稍怠第四日自擎棺出北門外振鐸入棺而逝郡人奔走出城揭棺視之已不見唯聞空中鐸聲漸遠莫測其由

麻谷徹禪師法嗣

壽州良遂禪師參麻谷谷見來便將鉏頭去鉏草師到鉏草處谷殊不顧便歸方丈閉却門師次日復去谷又閉門師乃敲門谷問阿誰師曰良遂纔稱名忽然契悟曰和尚莫謾良遂良遂若不來禮拜和尚洎被經論賺過一生谷便開門相見及歸講肆謂衆曰諸人知處良遂總知良遂知處諸人不知

東寺會禪師法嗣

吉州薯山慧超禪師洞山來禮拜次師曰汝已住一方又來這裏作麼曰良价無奈疑何特來見和尚師召良价价應諾師曰是甚麼价無語師曰好箇佛秖是無光燄

西堂藏禪師法嗣

虔州處微禪師僧問三乘十二分教體理得妙與祖意是同是別師曰須向六句外鑒不得隨聲色轉曰如何是六句師曰語底默底不語不默總是總不是汝合作麼生僧無對問仰山汝名甚麼山曰慧寂師曰那箇是慧那箇是寂山曰秖在目前師曰猶有前後在

山曰前後且置和尚見箇甚麼師曰喫茶去

章敬暉禪師法嗣

京兆大薦福寺弘辯禪師唐宣宗問禪宗何有南北之名對曰禪門本無南北昔如來以正法眼付大迦葉展轉相傳至二十八祖菩提達磨來遊此方爲初祖暨第五祖弘忍大師在蘄州東山開法時有二弟子一名慧能受衣法居嶺南爲六祖一名神秀在北揚化其後神秀門人普寂者立秀爲第六祖而自稱七祖其所得法雖一而開導發悟有頓漸之異故曰南頓北漸非禪宗本有南北之號也帝曰云何名戒對曰防非止惡謂之戒帝曰云何爲定對曰六根涉境心不隨緣名定帝曰云何爲慧對曰心境俱空照覽無惑名慧帝曰何爲方便對曰方便者隱實覆相權巧之門也被接中下曲施誘迪謂之方便設爲上根言捨方便但說無上道者斯亦方便之譚乃至祖師玄言忘功絕謂亦無出方便之迹帝曰何爲佛心對曰佛者西天之語唐言覺謂人有智慧覺照爲佛心心者佛之別名有百千異號體唯其一無形狀非青黃赤白男女等相在天非天在人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛心假使千佛共傳而不念別有所得也帝曰如今有人念佛如何對曰如來出世爲天人師善知識隨根器而說法爲上根者開最上乘頓悟至理中下者未能頓曉是以佛爲韋提希權開十六觀門令念佛生於極樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛佛外無心帝曰有

人持經念佛持呪求佛如何對曰如來種種開讃皆爲最上一乘如百川衆流莫不朝宗于海如是差別諸數皆歸薩婆若海帝曰祖師既契會心印金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示衆人各各自性同一法藏當時然燈如來但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無衆生無壽者是法平等修一切善法不住於相帝曰禪師既會祖意還禮佛轉經否對曰沙門釋子禮佛轉經盖是住持常法有四報焉然依佛戒修身參尋知識漸修梵行履踐如來所行之迹帝曰何爲頓見何爲漸修對曰頓明自性與佛同儔然有無始染習故假漸修對治令順性起用如人喫飯不一口便飽師是日辯對七刺賜紫方袍號圓智禪師仍勑修天下祖塔各令守護

福州龜山智具禪師揚州栁氏子初謁章敬敬問何所而至師曰至無所至來無所來敬雖默然師亦自悟住後上堂動容瞬目無出當人一念淨心本來是佛仍說偈曰心本絶塵何用洗身中無病豈求醫欲知是佛非身處明鑑高懸未照時後値武宗沙汰有偈示衆曰勑命如雷下翠微風前垂淚脫禪衣雲中有寺不容住塵裏無家何處歸明月分形處處新白衣寧墜解空人誰言在俗妨修道金粟曾爲居士身忍僊林下坐禪時曾被歌王割截肢況我聖朝無此事秖令休道亦何悲曁宣宗中興乃不復披緇咸通六年終于本山謚歸寂禪師

金州操禪師請米和尚齋不排坐位米到展

坐具禮拜師下禪牀來乃坐師位師却席地而坐齋訖米便去侍者曰和尚受一切人欽仰今日坐位被人奪却師曰三日後若來即受救在米三日後果來曰前日遭賊（僧問鏡清古人道前日遭賊意旨如何清云秪見錐頭利不見鑿頭方）

朗州古堤和尚尋常見僧來但曰去汝無佛性僧無對或有對者莫契其旨仰山到參師曰去汝無佛性山叉手近前三步應喏師笑曰子甚麼處得此三昧來山曰我從耽源處得名溈山處得地師曰莫是溈山的子麼山曰世諦即不無佛法即不敢山却問和尚從甚處得此三昧師曰我從章敬處得此三昧山嘆曰不可思議來者難爲湊泊

河中府公畿和尚僧問如何是道如何是禪師以偈示之曰有名非大道是非俱不禪欲識箇中意黃葉止啼錢

永泰湍禪師法嗣

湖南上林戒靈禪師初參溈山山曰大德作甚麼來師曰介冑全具山曰盡卸了來與大德相見師曰卸了也山咄曰賊尚未打卸作甚麼師無對仰山代曰請和尚屏却左右溈山以手揖曰喏喏師後參永泰方諭其旨

五臺山祕魔巖和尚常持一木叉每見僧來禮拜即叉却頸曰那箇魔魅教汝出家那箇魔魅教汝行脚道得也叉下死道不得也叉下死速道速道學徒鮮有對者（法眼代云乞命法燈代但引頸示之玄覺代云老兒家放下叉子得也）霍山通和尚訪師纔見不禮拜便攛入懷裏師拊通背三下通起拍手曰師兄三千里外賺我來三千里外賺我來便回

湖南祇林和尚每叱文殊普賢皆爲精魅手持木劒自謂降魔纔見僧來參便曰魔來也魔來也以劒亂揮歸方丈如是十二年後置劒無言僧問十二年前爲甚麼降魔師曰賊不打貧兒家曰十二年後爲甚麼不降魔師曰賊不打貧兒家

華嚴藏禪師法嗣

黄州齊安禪師上堂言不落句佛祖徒施玄韻不墜誰人知得僧問如何識得自己佛師曰一葉明時消不盡松風韻罷怨無人曰如何是自己佛師曰草前駿馬實難窮妙盡還須畜生行有人問師年多少師曰五六四三不得類豈同一二實難窮師有偈曰猛熾燄中人有路旋風頂上屹然棲鎮常歷劫誰差互杲日無言運照齊

南嶽下四世

黄檗運禪師法嗣

睦州陳尊宿諱道明江南陳氏之後也生時紅光滿室祥雲蓋空旬日方散目有重瞳面列七星形相奇特與衆奪倫因往開元寺禮佛見僧如故知歸白父母願求出家父母聽許爲僧後持戒精嚴學通三藏遊方契旨於黄檗後爲四衆請住觀音院常百餘衆經數十載學者叩激隨問遽荅詞語峻險既非循轍故淺機之流往往嗤之唯玄學性敏者欽伏由是諸方歸慕咸以尊宿稱後歸開元今改兜率居房織蒲鞋以養母故有陳蒲鞋之號巢寇入境師標大草屨於城門巢欲棄之竭力不能舉歎曰睦州有大聖人舍城而去遂免擾攘一日晚參謂衆曰汝等諸人還得箇入

頭處也未若未得箇入頭處須覓箇入頭處若得箇入頭處已後不得孤負老僧時有僧出禮拜曰某甲終不敢孤負和尚師曰早是孤負我了也又曰明明向你道尚自不會何況蓋覆將來又曰老僧在此住持不曾見箇無事人到來汝等何不近前時有一僧方近前師曰維那不在汝自領去三門外與二十棒曰某甲過在甚麼處師曰枷上更著杻師尋常見衲僧來即閉門或見講僧乃召曰座主主應諾師曰擔板漢或曰這裏有桶與我取水一日在廊階上立僧問陳尊宿房在何處師脫草屨驀頭打僧便走師召大德僧回首師指曰却從那邊去天使問三門俱開從那門入師喚尚書使應諾師曰從信門入使又見畫壁問曰二尊者對譚何事師摑露柱

曰三身中那箇不說法座主叅師問莫是講唯識論否曰不敢師曰朝去西天暮歸唐土會麼曰不會師曰吽吽五戒不持師問一長老了即毛端吞巨海始知大地一微塵長老作麼生曰問阿誰師曰問長老曰何不領話師曰汝不領話我不領話問座主講甚麼經曰講涅槃經師曰問一段義得麼曰得師以脚踢空吹一吹曰是甚麼義曰經中無此義師曰脫空謾語漢五百力士揭石義却道無師見僧乃曰見成公案放汝三十棒曰某甲如是師曰三門頭金剛爲甚麼舉拳曰金剛尚乃如是師便打問如何是向上一路師曰要道有甚麼難曰請師道師曰初三十一中九下七問以一重去一重即不問不以一重去一重時如何師曰昨朝栽茄子今日種冬

瓜問如何是曹谿的的意師曰老僧愛嗔不愛喜曰爲甚麼如是師曰路逢劒客須呈劒不是詩人莫説詩問僧甚處來曰瀏陽師曰彼中老宿秖對佛法大意道甚麼曰徧地無行路師曰老宿實有此語否曰實有師拈拄杖打曰這念言語漢師問一長老若有兄弟來將何秖對曰待他來師曰何不道曰和尚欠少甚麼師曰請不煩葛藤僧參師曰汝豈不是行脚僧曰是師曰禮佛也未曰禮那土堆作麼師曰自領出去問某甲講兼行脚不會教意時如何師曰灼然實語當懺悔曰乞師指示師曰汝若不問老僧即緘口無言汝既問老僧不可緘口去也曰請師便道師曰心不負人面無慙色問一句道盡時如何師曰義墮也曰甚麼處是學人義墮處師曰三十棒教誰喫問高揖釋迦不拜彌勒時如何師曰昨日有人問趂出了也曰和尚恐某甲不實邪師曰拄杖不在苕帚柄聊與三十上堂我見百丈不識好惡大衆纔集以拄杖一時打下復召大衆衆回首乃云是甚麼有甚共語處又黃檗和尚亦然復召大衆衆回首乃云月似彎弓少雨多風猶較些子問僧近離甚處僧便喝師曰老僧被你一喝僧又喝師曰三喝四喝後作麼生僧無語師便打曰這掠虛漢秀才訪師稱會二十四家書師以拄杖空中點一點曰會麼秀才罔措師曰又道會二十四家書永字八法也不識上堂裂開也在我揑聚也在我時有僧問如何是裂開師曰三九二十七菩提涅槃真如解脫即心即佛我且與麼道你又作麼生曰某甲不

與麼道師曰盞子撲落地碟子成七片曰如何是揑聚師乃歛手而坐問教意祖意是同是別師曰青山自青山白雲自白雲曰如何是青山師曰還我一滴雨來曰道不得請師道師曰法華鋒前陣涅槃句後收問僧今夏在甚麼處曰待和尚有住處即說師曰狐非師子類燈非日月明問僧甚處來僧瞪目視之師曰驢前馬後漢曰請師鑒師曰驢前馬後漢道將一句來僧無對師看經次陳操尚書問和尚看甚麼經師曰金剛經書曰六朝翻譯此當第幾師舉起經曰一切有為法如夢幻泡影看經次僧問和尚看甚麼經師曰涅槃經茶毘品最在後問僧今夏在甚處曰徑山曰這喫夜飯漢曰尊宿叢林何言喫夜飯師以棒趁出師聞一老宿難親近躬往相訪纔入方丈宿便喝師側掌曰兩重公案宿曰過在甚麼處師曰這野狐精便退問僧近離甚處曰江西師曰踏破多少草鞋僧無對與講僧喫茶次師曰我救汝不得也曰某甲不曉乞師垂示師拈油餅曰這箇是甚麼曰色法師曰這入鑊湯漢紫衣大德到禮拜師拈帽子帶問曰這箇喚作甚麼曰朝天帽師曰恁麼則老僧不卸也復問所習何業曰唯識師曰作麼生說曰三界唯心萬法唯識師指門扇曰這箇是甚麼曰是色法師曰簾前賜紫對御譚經何得不持五戒德無對問某甲作入叢林乞師指示師曰你不解問曰和尚作麼生師曰放汝三十棒自領出去問教意請師提綱師曰但問將來與你道曰請和尚道師曰佛殿裏燒香三門頭合掌問如何

是展演之言師曰量才補職曰如何是不展演之言師曰伏惟尚饗焦山借斧頭次師呼童子取斧來童取斧至曰未有繩墨且斫麤師便喝又問童曰作麼生是你斧頭童遂作斫勢師曰斫你老爺頭不得師問秀才先輩治甚經才曰治易師曰易中道百姓日用而不知且道不知箇甚麼才曰不知其道師曰作麼生是道才無對僧問一氣還轉得一大藏教也無師曰有甚饆饠䭔子快下將來問如何是一代時教師曰上大人邱乙已問如何是禪師曰猛火著油煎僧參師曰汝是新到否曰是師曰且放下葛藤會麼曰不會師曰擔枷陳狀自領出去僧便出師曰來來我實問你甚處來曰江西師曰泐潭和尚在汝背後怕你亂道見麼僧無對問寺門前金剛

拓即乾坤大地不拓即絲髮不逢時如何師曰吽吽我不曾見此師却問先跳三千倒退八百你合作麼生曰諾師曰先責一紙罪狀好便打其僧擬出師曰來我共你葛藤拓即乾坤大地你且道洞庭湖水深多少曰不曾度量師曰洞庭湖又作麼生曰秖爲今時師曰秖這葛藤尚不會便打問如何是觸途無滯底句師曰我不恁麼道曰師作麼生道師曰箭過西天十萬里却向大唐國裏等候看華嚴經次僧問看甚麼經師曰大光明雲青色光明雲紫色光明雲却指面前曰那邊是甚麼雲曰南邊是黑雲師曰今日須有雨問以字不成八字不是是何章句師彈指一聲曰會麼曰不會師曰上來講讚無限勝因蝦蟇踍跳上天蚯蚓驀過東海問僧近離甚處

曰河北師曰彼中有趙州和尚你曾到否曰某甲近離彼中師曰趙州有何言句示徒僧舉喫茶話師乃呵呵大笑曰慚愧却問趙州意作麼生曰秖是一期方便師曰苦哉趙州被你將一杓屎潑了也便打師却問沙彌你作麼生會彌便設拜師亦打其僧往沙彌處問適來和尚打你作甚麼彌曰若不是我和尚不打某甲新到參方禮拜師叱曰闍黎因何偷常住果子喫曰學人纔到和尚爲甚麼道偷果子師曰贓物見在問僧近離甚處曰仰山師曰五戒也不持曰某甲甚麼處是妄語師曰這裏不著沙彌師臨終召門人曰此處緣息吾當逝矣乃跏趺而寂郡人以香薪焚之舍利如雨乃收靈骨塑像于寺壽九十八臘七十六

杭州千頃山楚南禪師福州張氏子初參芙蓉蓉見曰吾非汝師汝師江外黃蘗是也師禮辭遂參黃蘗蘗問子未現三界影像時如何師曰即今豈是有邪蘗曰有無且置即今如何師曰非今古蘗曰吾之法眼已在汝躬住後上堂諸子設使解得三世佛教如瓶注水及得百千三昧不如一念修無漏道免被人天因果繫絆時有僧問無漏道如何修師曰未有闍黎時體取曰未有某甲時教誰體師曰體者亦無問如何是易師曰著衣喫飯不用讀經看教不用行道禮拜燒身煉頂豈不易邪曰如何是難師曰微有念生便具五陰三界輪迴生死皆從汝一念生所以佛敕諸菩薩云佛所護念師雖應機無倦而常寂然處定或逾月或浹旬文德六年五月遷化

塔于院之西隅大順二年宣州孫儒寇錢塘發塔覩師全身儼然爪髮俱長拜謝而去

福州烏石山靈觀禪師（時稱老觀）尋常扃户人罕見之唯一信士每至食時送供方開一日雪峯伺便扣門師開門峯驀胷搊住曰是凡是聖師唾曰這野狐精便推出閉却門峯曰也秖要識老兄剗草次問僧汝何處去曰西院禮拜安和尚去時竹上有一青蛇師指蛇曰欲識西院老野狐精秖這便是師問西院此一片地堪著甚麼物院曰好著箇無相佛師曰好片地被兄放不淨汚了也引麪次僧來師引麪示之僧便去師至暮問小師適來僧在何處小師曰當時便去也師曰是即是秖得一橛（玄覺云甚麼處是少一橛）問如何是佛師出舌示之其僧禮謝師曰住住你見甚麼便禮拜曰謝和尚慈悲出舌相示師曰老僧近日舌上生瘡僧到敲門行者開門便出去僧入禮拜問如何是西來意師曰適來出去者是甚麼人僧擬近前師便推出閉却門曹山行脚時問如何是毘盧師法身主師曰我若向你道即別有也曹山舉似洞山山曰好箇話頭秖欠進語何不問爲甚麼不道曹却來進前語師曰若言我不道即瘂却我口若言我道即謇却我舌曹山歸舉似洞山山深肯之

杭州羅漢院宗徹禪師湖州吳氏子上堂僧問如何是祖師西來意師曰骨剉也（師對機多用此語時號骨剉和尚）問如何是南宗北宗師曰心爲宗曰還看教也無師曰教是心問性地多昏如何了悟師曰煩雲風卷太虛廓清曰如何得明去師曰一輪皎潔萬里騰光

相國裴休居士字公美河東聞喜人也守新安日屬運禪師初於嶺南黃檗山捨衆入大安精舍混迹勞侶掃灑殿堂公入寺燒香主事祇接因觀壁畫乃問是何圖相主事對曰高僧眞儀公曰眞儀可觀高僧何在主事無對公曰此間有禪人否曰近有一僧投寺執役頗似禪者公曰可請來詢問得否於是遽尋檗至公覩之欣然曰休適有一問諸德吝辭今請上人代酬一語檗曰請相公垂問公舉前話檗朗聲曰裴休公應諾檗曰在甚麼處公當下知旨如獲髻珠曰吾師眞善知識也示人剋的若是何故汩沒於此乎寺衆愕然自此延入府署執弟子禮屢辭不已復堅請住黃檗山薦興祖道有暇即躬入山頂謁或渴聞玄論即請入州中公既通徹祖意復博綜教相諸方禪學咸謂裴相不浪出黃檗之門也至遷鎮宣城還思瞻禮亦創精藍迎請居之雖圭峯該通禪講爲裴之所重未若歸心於黃檗而傾竭服膺者也又撰圭峯碑云休與師於法爲昆仲於義爲交友於恩爲善知識於教爲內外護斯可見矣仍集黃檗語要親書序引冠於編首留鎮山門又親書大藏經五百函號迄今寶之又圭峯禪師著禪源詮原人論及圓覺經疏注法界觀皆爲之序公篤志內典深入法會有發願文傳於世

長慶安禪師法嗣

益州大隨法眞禪師梓州王氏子妙齡夙悟決志尋師於慧義寺出家圓具後南遊初見藥山道吾雲巖洞山次至嶺外大溈會下數

載食不至充臥不求暖清苦鍊行操履不羣潙深器之一日問曰闍黎在老僧此間不曾問一轉話師曰教某甲向甚麼處下口潙曰何不道如何是佛師便作手勢掩潙口潙歎曰子眞得其髓從此名傳四海爾後還蜀寄錫天彭堋口山龍懷寺於路旁煎茶普施三年因往後山見一古院號大隨羣峯矗秀澗水清泠中有一樹圍四丈餘南開一門中空無礙不假斤斧自然一菴時自爲木禪菴師乃居之十餘載影不出山聲聞于外四方玄學千里趨風蜀主欽尚遣使屢徵師皆辭以老病署神照大師上堂此性本來清淨具足萬德但以染淨二緣而有差别故諸聖悟之一向淨用而成覺道凡夫迷之一向染用沒溺輪回其體不二故般若云無二無二分無别無斷故僧問劫火洞然大千俱壞未審這箇壞不壞師曰壞曰恁麼則隨他去也師曰隨他去僧不肯後到投子舉前話子遂裝香遥禮曰西川古佛出世謂其僧曰汝速回去懺悔僧回大隨師已殁僧再至投子子亦遷化問如何是大人相師曰肚上不貼榜問僧甚處去曰西山住菴去師曰我向東山頭喚汝汝便來得麼曰不然師曰汝住菴未得問生死到來時如何師曰遇茶喫茶遇飯喫飯曰誰受供養師曰合取鉢盂菴側有一龜僧問一切衆生皮裹骨這箇衆生爲甚骨裹皮師拈草履覆龜背上僧無語問如何是諸佛法要師舉拂子曰會麼曰不會師曰塵尾拂子問如何是學人自己師曰是我自己曰爲甚麼却是和尚自己師曰是汝自己問如何

是大隨一面事師曰東西南比問佛法徧在一切處教學人向甚麼處駐足師曰大海從魚躍長空任鳥飛問父子至親岐路各別時如何師曰爲有父子問如何是無縫塔師曰高五尺曰學人不會師曰鶻崙甎問和尚百年後法付何人師曰露柱火鑪曰還受也無師曰火鑪露柱行者領衆參師問參得底人喚東作甚麼曰不可喚作東師咄曰臭驢漢不喚作東喚作甚麼者無語問如何是和尚家風師曰赤土畫簸箕曰未審此理如何師曰簸箕有脣米跳不出問僧講甚麼教法曰百法論師拈杖曰從何而起曰從緣而起師曰苦哉苦哉問僧甚處去曰峨嵋禮普賢去師舉拂子曰文殊普賢總在這裏僧作圓相拋向後乃禮拜師喚侍者取一貼茶與這僧衆僧參次師以口作患風勢曰還有人醫得吾口麼衆僧競送藥以至俗士聞之亦多送藥師並不受七日後師自摑口令正乃曰如許多時鼓這兩片皮至今無人醫得即端坐而逝

韶州靈樹如敏禪師閩人也廣主劉氏奕世欽重署知聖大師僧問佛法至理如何師展手而已問如何是和尚家風師曰千年田八百主曰如何是千年田八百主師曰郎當屋舍沒人修問如何是西來意師曰童子莫傜兒曰乞師指示師曰汝從虔州來問是甚麼得恁麼難會師曰火官頭上風車子有尼送瓮鉢與師師拓起問曰這箇出在甚麼處曰出在定州（法燈別云不遠此間）師乃撲破尼無對（保福代云勘敗者亡）問和尚年多少師曰今日生來朝死又

問和尚生緣甚麼處師曰日出東月落西師四十餘年化被嶺表頗有異迹廣主將興兵躬入院請師決臧否師已先知怡然坐化主怒知事曰和尚何時得疾對曰不曾有疾適封一函子令呈大王主開函得一帖子云人天眼目堂中上座主悟師旨遂寢兵乃召第一座開堂說法(即雲門也)龕塔塟儀廣主具辦謚靈樹禪師眞身塔焉

福州靈雲志勤禪師本州長谿人也初在溈山因見桃華悟道有偈曰三十年來尋劍客幾回落葉又抽枝自從一見桃華後直至如今更不疑溈覽偈詰其所悟與之符契溈曰從緣悟達永無退失善自護持(有僧舉似玄沙沙云諦當甚諦當敢保老兄未徹在衆疑此語沙問地藏我恁麼道汝作麼生會藏云不是桂琛即走殺天下人)住後上堂諸仁者所有長短盡至不常且觀四時草木葉落花開何況塵劫來天人七趣地水火風成壞輪轉因果將盡三惡道苦毛髮不曾添減唯根蔕神識常存上根者遇善友伸明當處解脫便是道場中下癡愚不能覺照沈迷三界流轉生死釋尊爲伊天上人間設教證明顯發智道汝等還會麼僧問如何得出離生老病死師曰青山元不動浮雲任去來問君王出陣時如何師曰春明門外不問長安曰如何得覲天子師曰盲鶴下清池魚從脚底過問如何是佛法大意師曰驢事未去馬事到來曰學人不會師曰彩氣夜常動精靈日少逢雪峯有偈送雙峯末句云雷罷不停聲師別云雷震不聞聲峯聞乃曰靈雲山頭古月現峯後問曰古人道前三三後三三意旨如何師曰水中魚天上

鳥峯曰意作麼生師曰高可射兮深可釣僧問諸方悉皆雜食未審和尚如何師曰獨有閩中異雄雄鎮海涯問久戰沙場爲甚麼功名不就師曰君王有道三邊靜何勞萬里築長城曰罷却干戈束手歸朝時如何師曰慈雲普潤無邊刹枯樹無華爭奈何長生問混沌未分時含生何來師曰如露柱懷胎曰分後如何師曰如片雲點太清曰未審太清還受點也無師不荅曰恁麼則含生不來也師亦不荅曰直得純清絶點時如何師曰猶是眞常流注曰如何是眞常流注師曰似鏡長明曰向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰打破鏡來與汝相見僧問如何是西來意師曰井底種林檎曰學人不會師曰今年桃李貴一顆直千金問摩尼珠不隨衆色未審作何色師曰白色曰恁麼則隨衆色也師曰趙壁本無瑕相如誑秦主問僧甚處去曰雪峯去師曰我有一信寄雪峯得麼曰便請師脫隻履拋向面前僧便去至雪峯峯問甚處來曰靈雲來峯曰靈雲安否曰有一信相寄峯曰在那裏僧脫隻履拋向峯面前峯休去

福州壽山師解禪師嘗叅洞山山問闍黎生緣何處師曰和尚若實問某甲即是閩中人也曰汝父名甚麼師曰今日蒙和尚致此一問直得忘前失後住後上堂諸上座幸有眞實言語相勸諸兄弟合各自體悉凡聖情盡體露眞常但一時卸却從前虛妄攀緣塵垢心如虛空相似他時後日合識得些子好惡閩帥問壽山年多少師曰與虛空齊年曰虛

空年多少師曰與壽山齊年

饒州嶤山和尚僧問如何是西來意師曰仲冬嚴寒問如何是和尚深深處師曰待汝舌頭落地即向汝道問如何是丈六金身師曰判官斷案相公改長慶問從上宗乘此間如何言論師曰有願不負先聖慶曰不負先聖作麼生師曰不露慶曰恁麼則請師領話師曰甚麼處去來慶曰秖守甚麼處去來

泉州國歡崇福院文矩慧日禪師福州黄氏子生而有異及長爲縣獄卒每每棄役往神光觀和尚及西院安禪師所吏不能禁後謁萬歲塔譚空禪師落髮不披袈裟不受具戒唯以雜綵爲挂子復至神光光曰我非汝師汝禮西院去師攜一小青竹杖入西院法堂院遥見笑曰入涅槃堂去師應諾輪竹杖而入時有五百許僧染時疾師以杖次第點之各隨點而起閩王禮重創院以居之厥後頗多靈跡唐乾寧中示滅

台州浮江和尚雪峯領衆到問即今有二百人寄此過夏得麼師將拄杖畫一畫著不得即道峰休去

潞州淥水和尚僧問如何是祖師西來意師曰還見庭前華藥欄麼僧無語

廣州文殊院圓明禪師福州陳氏子叅大溈得旨後造雪峰請益法無異味嘗遊五臺山覩文殊化現乃隨方建院以文殊爲額開寶中樞密使李崇矩巡護南方因入院覩地藏菩薩像問僧地藏何以展手僧曰手中珠被賊偷却也李却問師既是地藏爲甚麼遭賊師曰今日捉下也李禮謝之

趙州諗禪師法嗣

洪州新興嚴陽尊者諱善信初叅趙州問一物不將來時如何州曰放下著師曰既是一物不將來放下箇甚麼州曰放不下擔取去師於言下大悟住後僧問如何是佛師曰土塊曰如何是法師曰地動也曰如何是僧師曰契粥契飯問如何是新興水師曰面前江裏問如何是應物現形師曰與我拈牀子過來師常有一蛇一虎隨從手中與食

揚州光孝院慧覺禪師僧問覺華纔綻遍滿娑婆祖印西來合談何事師曰情生智隔曰此是教意師曰汝披甚麼衣服問一棒打破虛空特如何師曰困即歇去師問相國宋齊邱曰還會道麼宋曰若是道也著不得師曰是有著不得是無著不得宋曰總不恁麼師曰著不得底聻宋無對師領衆出見露柱乃合掌曰不審世尊僧曰和尚是露柱師曰啼得血流無用處不如緘口過殘春問遠遠投師師意如何師曰官家嚴切不許安排曰豈無方便師曰且向火畬裏一宿師到崇壽法眼問近離甚處師曰趙州眼曰承聞趙州有庭前栢樹子話是否師曰無眼曰往來皆謂僧問如何是祖師西來意州曰庭前栢樹子上座何得言無師曰先師實無此語和尚莫謗先師好張居士問爭奈老何師曰年多少張曰八十也師曰可謂老也曰究竟如何師曰直至千歲也未在俗士問某甲平生殺牛還有罪否師曰無罪曰爲甚麼無罪師曰殺一箇還一箇

隴州國淸院奉禪師僧問祖意教意是同是

別師曰雨滋三草秀春風不裹頭曰畢竟是一是二師曰祥雲競起巖洞不虧問如何是和尚家風師曰臺盤椅子火爐牕牖問如何是出家人師曰銅頭鐵額鳥觜鹿身曰如何是出家人本分事師曰早起不審夜問珍重問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜花師曰如陝府人送錢財與鐵牛曰見後爲甚麼不銜花師曰木馬投明行八百問十二時中如何降伏其心師曰敲氷求火論劫不逢問十二分教是止啼之義離却止啼請師一句師曰孤峰頂上雙角女問如何是佛法大意師曰釋迦是牛頭獄卒祖師是馬面阿旁問如何是西來意師曰東壁打西壁問如何是撲不破底句師曰不隔毫氂時人遠嚮

婺州木陳從朗禪師僧問放鶴出籠和雪去時如何師曰我道不一色因金剛倒僧問既是金剛不壞身爲甚麼却倒地師敲禪牀曰行住坐臥師將歸寂有偈曰三十年來住木陳時中無一假功成有人問我西來意展似眉毛作麼生

婺州新建禪師不度小師有僧問和尚年老何不畜一童子侍奉師曰有瞽瞶者爲吾討來僧辭師問甚處去曰府下開元寺去師曰我有一信附與了寺主汝將去得否曰便請師曰想汝也不柰何

杭州多福和尚僧問如何是多福一叢竹師曰一莖兩莖斜曰學人不會師曰三莖四莖曲問如何是衲衣下事師曰大有人疑著在曰爲甚麼如是師曰月裏藏頭

益州西睦和尚上堂有俗士舉手曰和尚便

是一頭驢師曰老僧被汝騎士無語去後三日再來白言某甲三日前著賊師拈杖趁出

師有時驀喚侍者者應諾師曰更深夜靜共伊商量

長沙岑禪師法嗣

明州雪竇常通禪師邢州李氏子叅長沙沙問何處人師曰邢州人沙曰我道汝不從彼來師曰和尚還曾住此否沙然之乃容入室住後僧問如何是密室師曰不通風信曰如何是密室中人師曰諸聖求覩不見僧作禮師曰千聖不能思萬聖不能議乾坤壞不壞虛空包不包一切無比倫三世唱不起問如何是三世諸佛出身處師曰伊不肯知有汝二世僧良久師曰薦否不然者且向著佛不得處體取時中常在識盡功亡瞥然而起即是傷他而況言句乎天祐二年七月示寂塔於寺西南隅

五燈會元卷第十一

音釋

鐸 達各切音度大鈴也　裰 都括切音掇補綴破衣也　屹 魚乞切音仡屹崪山皃　饆 壁吉切音必饆饠餅餤　鎚 都回切音碓蜀人呼蒸餅為鎚　謇 九件切音蹇吃也　堋 逋鄧切堋去聲　僥 餘招切音姚莫僥長沙郡有良鬚名莫僥自言其先祖有功常免征徭故以爲名　丕 古文否字

五燈會元卷第十二

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下四世

茱萸和尚法嗣

石梯和尚因侍者請浴師曰既不洗塵亦不洗體汝作麼生者曰和尚先去某甲將皂角來師呵呵大笑有新到於師前立少頃便出去師曰有甚麼辨白處僧再回師曰辨得也曰辨後作麼生師曰埋却得也曰蒼天蒼天師曰適來却恁麼如今還不當僧乃出去一日見侍者拓鉢赴堂乃喚侍者者應諾師曰甚處去者曰上堂齋去師曰我豈不知汝上堂齋去者曰除此外別道箇甚麼師曰我秖問汝本分事者曰和尚若問本分事某甲實是上堂齋去師曰汝不謬爲吾侍者

子湖蹤禪師法嗣

台州勝光和尚僧問如何是和尚家風師曰福州荔枝泉州剌桐問如何是佛法兩字師曰要道即道曰請師道師曰穿耳胡僧笑點頭龍華照和尚來師把住曰作麼生照曰莫錯師乃放手照曰久嚮勝光師默然照乃辭師門送曰自此一別甚麼處相見照呵呵而去

漳州浮石和尚上堂山僧開箇卜鋪能斷人貧富定人生死僧問離却生死貧富不落五行請師直道師曰金木水火土

紫桐和尚僧問如何是紫桐境師曰汝眼裡著沙得麼曰大好紫桐境也不識師曰老僧不諱此事其僧擬出去師下禪牀擒住曰今日好箇公案老僧未得分文入手曰賴遇某

甲是僧師拓開曰禍不單行
日容遠和尚因鼐上座叅師拊掌三下曰猛虎當軒誰是敵者鼐曰俊鷂冲天阿誰捉得師曰彼此難當鼐曰且休未要斷這公案師將拄杖舞歸方丈鼐無語師曰死却這漢也

關南常禪師法嗣

襄州關南道吾和尚始經村墅聞巫者樂神云識神無忽然省悟後叅常禪師印其所解復遊德山之門法味彌著住後凡上堂戴蓮華笠披襴執簡擊鼓吹笛口稱魯三郎神識神不識神神從空裏來却往空裏去便下座有時曰打動關南鼓唱起德山歌僧問如何是祖師西來意師以簡揖曰喏有時執木劒横肩上作舞僧問手中劒甚處得來師擲於地僧却置師手中師曰甚處得來僧無對師曰容汝三日内下取一轉語其僧亦無對師自代拈劒横肩上作舞曰須恁麼始得趙州訪師師乃著豹皮裩執吉獠棒在三門下翹一足等候纔見州便高聲唱喏而立州曰小心祗候著師又唱喏一聲而去問如何是和尚家風師下禪牀作女人拜曰謝子遠來無可秖待問灌溪作麼生溪曰無位師曰莫同虛空麼溪曰這屠兒師曰有生可殺即不倦

漳州羅漢和尚初叅關南問如何是大道之源南打師一拳師遂有省乃為歌曰咸通七載初叅道到處逢言不識言心裏疑團若栲栳三春不樂止林泉忽遇法王氊上坐便陳疑懇向師前師從氊上那伽起袒膊當胸打一拳駭散疑團獦狚落舉頭看見日初圓從兹蹬蹬以碣碣直至如今常快活只聞肚裏

飽膨脝更不東西去持鉢又述偈曰宇內為閑客人中作野僧任從他笑我隨處自騰騰

高安大愚禪師法嗣

瑞州末山尼了然禪師因灌谿閑和尚到曰若相當即住不然即推倒禪牀便入堂內師遣侍者問上座遊山來為佛法來谿曰為佛法來師乃升座谿上參師問上座今日離何處曰路口師曰何不蓋却谿無對（末山代云爭得到這裏）始禮拜問如何是末山師曰不露頂曰如何是末山主師曰非男女相溪乃喝曰何不變去師曰不是神不是鬼變箇甚麼溪於是伏膺作園頭三載僧到參師曰太繿縷生曰雖然如此且是師子兒師曰既是師子兒為甚麼被文殊騎僧無對問如何是古佛心師曰世界傾壞曰世界為甚麼傾壞師曰寧無我身

杭州天龍和尚法嗣

婺州金華山俱胝和尚初住庵時有尼名實際來戴笠子執錫遶師三匝曰道得即下笠子如是三問師皆無對尼便去師曰日勢稍晚何不且住尼曰道得即住師又無對尼去後師歎曰我雖處丈夫之形而無丈夫之氣不如棄庵往諸方參尋知識去其夜山神告曰不須離此將有肉身菩薩來為和尚說法也逾旬果天龍和尚到庵師乃迎禮具陳前事龍豎一指示之師當下大悟自此凡有學者參問師唯舉一指無別提唱有一供過童子每見人問事亦豎指祇對人謂師曰和尚童子亦會佛法凡有問皆如和尚豎指師一日潛袖刀子問童曰聞你會佛法是否童曰

是師曰如何是佛童豎起指頭師以刀斷其指童呌喚走出師召童子童回首師曰如何是佛童舉手不見指頭豁然大悟師將順世謂衆曰吾得天龍一指頭禪一生用不盡言訖示滅長慶代衆云美食不中飽人喫玄沙云我當時若見拗折指頭玄覺云且道玄沙恁麼道意作麼生雲居錫云秖如玄沙恁麼道肯伊不肯伊若肯何言拗折指頭若不肯俱胝過在甚麼處先曹山云俱胝承當處鹵莽秖認得一機一境一等是拍手拊掌是他西園奇怪玄覺又云且道俱胝還悟也無若悟為甚麼道承當處鹵莽若不悟又道用一指頭禪不盡且道曹山意在甚麼處

南嶽下五世

睦州陳尊宿法嗣

睦州刺史陳操尚書齋次拈起餬餅問僧江西湖南還有這箇麼曰尚書適來喫箇甚麼公曰敲鐘謝響又齋僧次躬自行餅一僧展手擬接公却縮手僧無語公曰果然果然問僧有箇事與上座商量得麼曰合取狗口公自摑口曰某甲罪過曰知過必改公曰恁麼則乞上座口喫飯得麼又齋僧自行食次乃曰上座施食僧曰三德六味公曰錯僧無對又與僚屬登樓次見數僧行來有一官人曰來者總是行脚僧公曰不是曰焉知不是公曰待來勘過須臾僧至樓前公驀喚上座僧皆舉首公謂諸官曰不信道又與禪者頌曰禪者有玄機機玄是復非欲了機前旨咸於句下違

光孝覺禪師法嗣

昇州長慶道巘禪師廬州人也初侍光孝便領悟微言即於湖南大光山剃度既化緣彌盛出住長慶上堂彌勒朝入伽藍暮成正覺說偈曰三界上下法我說皆是心離於諸心

法更無有可得看他恁麼道也太殺惺惺若比吾徒猶是鈍漢所以一念見道三世情盡如印印泥更無前後諸子生死事大快須薦取莫為等閑業識茫茫蓋為迷己逐物世尊臨入涅槃文殊請再轉法輪世尊咄曰吾四十九年住世不曾說一字汝請吾再轉法輪是吾曾轉法輪邪然今時衆中建立箇賓主問答事不獲已蓋為初心耳僧問如何是長慶境師曰闍黎履踐看問如何是佛法大意師曰今日三月三曰學人不會師曰止止不須說我法妙難思便下座咸平二年示寂

六祖大鑒禪師法嗣

吉州青原山靜居寺行思禪師本州安城劉氏子幼歲出家每羣居論道師唯默然聞曹谿法席乃往參禮問曰當何所務即不落階級祖曰汝曾作甚麼來師曰聖諦亦不為祖曰落何階級師曰聖諦尚不為何階級之有祖深器之會下學徒雖衆師居首焉亦猶二祖不言少林謂之得髓矣一日祖謂師曰從上衣法雙行師資遞授衣以表信法乃印心吾今得人何患不信吾受衣以來遭此多難況乎後代爭競必多衣即留鎮山門汝當分化一方無令斷絕師既得法歸住青原六祖將示滅有沙彌希遷（即石頭和尚）問曰和尚百年後希遷未審當依附何人祖曰尋思去及祖順世遷每於靜處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已逝空坐奚為遷曰我稟遺誡故尋思爾座曰汝有師兄思和尚今住吉州汝因緣在彼師言甚直汝自迷耳遷聞語便禮辭祖龕直詣靜居參禮師曰子何方來遷曰曹

谿師曰將得甚麼來曰未到曹谿亦不失師曰若恁麼用去曹谿作甚麼曰若不到曹谿爭知不失遷又曰曹谿大師還識和尚否師曰汝今識吾否曰識又爭能識得師曰衆角雖多一麟足矣遷又問和尚自離曹谿甚麼時至此間師曰我却知汝早晚離曹谿曰希遷不從曹谿來師曰我亦知汝去處也曰和尚幸是大人莫造次他日師復問遷汝甚麼處來曰曹谿師乃舉拂子曰曹谿還有這箇麼曰非但曹谿西天亦無師曰子莫曾到西天否曰若到即有也師曰未在更道曰和尚也須道取一半莫全靠學人師曰不辭向汝道恐已後無人承當師令遷持書與南嶽讓和尚曰汝達書了速回吾有箇鈯斧子與汝住山遷至彼未呈書便問不慕諸聖不重已靈時如何嶽曰子問太高生何不向下問遷曰寧可永劫受沉淪不從諸聖求解脫嶽便休(玄沙曰大小石頭被南嶽推倒直至如今起不得)遷便回師問子返何速書信達否遷曰書亦不通信亦不達去日蒙和尚許箇鈯斧子秖今便請師垂一足遷便禮拜尋辭往南嶽荷澤神會來參師問甚處來曰曹谿師曰曹溪意旨如何會振身而立師曰猶帶瓦礫在曰和尚此間莫有眞金與人麼師曰設有汝向甚麼處著(玄沙云果然雲居錫云秖如玄沙道果然是眞金是瓦礫)僧問如何是佛法大意師曰廬陵米作麼價師既付法石頭唐開元二十八年十一月十三日陞堂告衆跏趺而逝僖宗諡弘濟禪師歸眞之塔

青原思禪師法嗣

南嶽石頭希遷禪師端州高要陳氏子母初

懷娠不喜葷茹師雖在孩提不煩保母既冠然諾自許鄉洞獠民畏鬼神多淫祀殺牛釃酒習以爲常師輒往毀叢祠奪牛而歸歲盈數十鄉老不能禁後直造曹谿得度未具戒屬祖圓寂稟遺命謁青原乃攝衣從之（緣會語句青原章敘之）一日原問師曰有人道嶺南有消息師曰有人不道嶺南有消息曰若恁麼大藏小藏從何而來師曰盡從這裏去原然之師於唐天寶初薦之衡山南寺寺之東有石狀如臺乃結庵其上時號石頭和尚師因看肇論至會萬物爲己者其唯聖人乎師乃拊几曰聖人無己靡所不己法身無象誰云自他圓鑑靈照於其間萬象體玄而自現境智非一孰云去來至哉斯語也遂掩卷不覺寢夢自身與六祖同乘一龜游泳深池之內覺而詳之靈龜者智也池者性海也吾與祖師同乘靈智遊性海矣遂著叅同契曰竺土大仙心東西密相付人根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗流注執事元是迷契理亦非悟門門一切境回互不回互回而更相涉不爾依位住色本殊質像聲元異樂苦暗合上中言明明清濁句四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然依一一法依根葉分布本末須歸宗尊卑用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩明暗各相對比如前後步萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄承言須會宗勿自立規矩觸目不會道運足焉知路進步非近遠迷隔山河固謹白叅玄人光陰莫虛度上堂吾之法

門先佛傳受不論禪定精進唯達佛之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱名異體一汝等當知自己心靈體離斷常性非垢淨湛然圓滿凡聖齊同應用無方離心意識三界六道唯自心現水月鏡像豈有生滅汝能知之無所不備時門人道悟問曹谿意旨誰人得師曰會佛法人得曰師還得否師曰不得曰爲甚麼不得師曰我不會佛法僧問如何是解脫師曰誰縛汝問如何是淨土師曰誰垢汝問如何是涅槃師曰誰將生死與汝師問新到從甚麼處來曰江西來師曰見馬大師否曰見師乃指一橛柴曰馬師何似這箇僧無對（却回舉似馬祖祖曰汝見橛柴大小曰沒量大祖曰汝甚有力僧曰何也祖曰汝從南嶽負一橛柴來豈不是有力）問如何是西來意師曰問取露柱曰學人不會師曰我更不會大顛問古人云道有道無俱是謗請師除師曰一物亦無除箇甚麼師却問併却咽喉脣吻道將來顛曰無這箇師曰若恁麼汝即得入門道悟問如何是佛法大意師曰不得不知悟曰向上更有轉處也無師曰長空不礙白雲飛問如何是禪師曰碌甎問如何是道師曰木頭自餘門屬領旨所有問答各於本章出焉南嶽鬼神多顯迹聽法師皆與授戒廣德二年門人請下于梁端廣闡玄化貞元六年順寂塔于東嶺德宗謚無際大師塔曰見相

青原下二世

石頭遷禪師法嗣

澧州藥山惟儼禪師絳州韓氏子年十七依朝陽西山慧照禪師出家納戒于衡嶽希操律師博通經論嚴持戒律一日自嘆曰大丈

夫當離法自淨誰能屑屑事細行於布巾邪首造石頭之室便問三乘十二分教某甲粗知嘗聞南方直指人心見性成佛實未明了伏望和尚慈悲指示頭曰恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得子作麼生師罔措頭曰子因緣不在此且往馬大師處去師稟命恭禮馬祖仍伸前問祖曰我有時教伊揚眉瞬目有時不教伊揚眉瞬目有時揚眉瞬目者是有時揚眉瞬目者不是子作麼生師於言下契悟便禮拜祖曰你見甚麼道理便禮拜師曰某甲在石頭處如蚊子上鐵牛祖曰汝既如是善自護持侍奉三年一日祖問子近日見處作麼生師曰皮膚脫落盡唯有一真實祖曰子之所得可謂協於心體布於四肢既然如是將三條篾束取肚皮隨處住山去師曰某甲又是何人敢言住山祖曰不然未有常行而不住未有常住而不行欲益無所益欲爲無所爲宜作舟航無久住此師乃辭祖返石頭一日在石上坐次石頭問曰汝在這裏作麼曰一物不爲頭曰恁麼即閑坐也曰若閑坐即爲也頭曰汝道不爲不爲箇甚麼曰千聖亦不識頭以偈讚曰從來共住不知名任運相將秖麼行自古上賢猶不識造次凡流豈可明後石頭垂語曰言語動用没交涉師曰非言語動用亦没交涉頭曰我這裏針劄不入師曰我這裏如石上栽華頭然之後居澧州藥山海衆雲會師與道吾說著溪上世爲節察來吾曰和尚上世曾爲甚麼師曰我痿痿羸羸且恁麼過時吾曰憑何如此師曰我不曾展他書卷（石霜別云書卷）

不曾展院主報打鐘也請和尚上堂師曰汝與我擎鉢盂去曰和尚無手來多少時師曰汝秖是枉披袈裟曰某甲秖恁麼和尚如何師曰我無這箇眷屬謂雲巖曰與我喚沙彌來巖曰喚他來作甚麼師曰我有箇折脚鐺子要他提上挈下巖曰恁麼則與和尚出一隻手去也師便休園頭栽菜次師曰栽即不障汝栽莫教根生曰既不教根生大衆喫甚麼師曰汝還有口麼頭無對道吾雲巖侍立次師指按山上枯榮二樹問道吾曰枯者是榮者是吾曰榮者是師曰灼然一切處光明燦爛去又問雲巖枯者是榮者是巖曰枯者是師曰灼然一切處放教枯淡去高沙彌忽至師曰枯者是榮者是彌曰枯者從他枯榮者從他榮師顧道吾雲巖曰不是不是問如何得不被諸境惑師曰聽他何礙汝曰不會師曰何境惑汝問如何是道中至寶師曰莫諂曲曰不諂曲時如何師曰傾國不換有僧再來依附師問阿誰曰常坦師呵曰前也是常坦後也是常坦師久不陞堂院主白曰大衆久思和尚示誨師曰打鐘著衆纔集師便下座歸方丈院主隨後問曰和尚既許爲大衆說話爲甚麼一言不措師曰經有經師論有論師爭怪得老僧師問雲巖作甚麼巖曰擔屎師曰那箇聻巖曰在師曰汝來去爲誰曰替他東西師曰何不教並行曰和尚莫謗他師曰不合恁麼道曰如何道師曰還曾擔麼師坐次僧問兀兀地思量甚麼師曰思量箇不思量底曰不思量底如何思量師曰非思量問學人擬歸鄉時如何師曰汝父母徧身

紅爛臥在荊棘林中汝歸何所曰恁麼則不
歸去也師曰汝却須歸去汝若歸鄉我示汝
箇休糧方子曰便請師曰二時上堂不得齩
破一粒米問如何是涅槃師曰汝未開口時
喚作甚麼問僧甚處來曰湖南來師曰洞庭
湖水滿也未曰未師曰許多時雨水爲甚麼
未滿僧無語（道吾云滿也雲巖云湛湛地洞山云甚麼劫中曾增減來雲門
云秖在這裏）師問僧甚處來曰江西來師以拄杖
獻禪牀三下僧曰某甲粗知去處師拋下拄
杖僧無語師召侍者點茶與這僧踏州縣困
師問龐居士一乘中還著得這箇事麼士曰
某甲秖管日求升合不知還著得麼師曰道
居士不見石頭得麼士曰拈一放一未爲好
手師曰老僧住持事繁士珍重便出師曰拈
一放一的是好手士曰好箇一乘問宗今日
失却也師曰是是上堂祖師秖教保護若貪
嗔癡起來切須防禁莫教振觸是你欲知枯
木石頭却須擔荷實無枝葉可得雖然如此
更宜自看不得絕言語我今爲你說這箇語
顯無語底他那箇本來無耳目等貌師與雲
巖遊山腰間刀響巖問甚麼物作聲師抽刀
驀口作斫勢（洞山舉示衆云看他藥山橫身爲這箇事今時人欲明向上事
須體此意始得）遵布衲浴佛師曰這箇從汝浴還浴
得那箇麼遵曰把將那箇來師乃休（長慶云邪法難
扶玄覺云且道長慶恁麼道在賓在主衆中與作浴佛語亦曰兼帶語且道盡善不盡善）
問學人有疑請師決師曰待上堂時來與闍
黎決疑至晚上堂衆集師曰今日請決疑上
座在甚麼處其僧出衆而立師下禪牀把住
曰大衆這僧有疑便與一推却歸方丈（玄覺曰且
道與伊決疑否若決疑甚麼處是決疑若不與決疑又道待上堂時與汝決疑）師問

飯頭汝在此多少時也曰三年師曰我總不識汝飯頭罔測發憤而去問身命急處如何師曰莫種雜種曰將何供養師曰無物者師令供養主抄化甘行者問甚處來曰藥山來甘曰來作麼曰教化甘曰將得藥來麼曰行者有甚麼病甘便捨銀兩鋌意山中有人此物却回無人即休主便歸納疏師問曰子歸何速主曰問佛法相當得銀兩鋌師令舉其語主舉已師曰速送還他子著賊了也主便送還甘曰由來有人遂添銀施之（同安顯云早知行者恁麼問終不道藥山來）問僧見說汝解算是否曰不敢師曰汝試算老僧看僧無對（雲巖舉問洞山汝作麼生山曰請和尚生月）師書佛字問道吾是甚麼字吾曰佛字師曰多口阿師問巳事未明乞和尚指示師良久曰吾今爲汝道一句亦不難秖宜汝

於言下便見去猶較些子若更入思量却成吾罪過不如且各合口免相累及大衆夜叅不點燈師垂語曰我有一句子待特牛生兒即向你道有僧曰特牛生兒也秖是和尚不道師曰侍者把燈來其僧抽身入衆（雲巖舉似洞山山曰這僧却會秖是不肯禮拜）問僧甚處來曰南泉來師曰在彼多少時曰粗經冬夏師曰恁麼則成一頭水牯牛去也曰雖在彼中且不曾上他食堂師曰口欲東南風那曰和尚莫錯自有拈匙把筯人在問達磨未來時此土還有祖師意否師曰有曰既有祖師又來作甚麼師曰秖爲有所以來看經次僧問和尚尋常不許人看經爲甚麼却自看師曰我秖圖遮眼曰某甲學和尚還得也無師曰汝若看牛皮也須穿（長慶云眼有何過玄覺云且道長慶會藥山意不會藥山意）問平田

淺草麈鹿成羣如何射得麈中主師曰看箭僧放身便倒師曰侍者拖出這死漢僧便走師曰弄泥團漢有甚麼限朗州剌史李翺問師何姓師曰正是時李不委却問院主某甲適來問和尚姓和尚曰正是時未審姓甚麼主曰恁麼則姓韓也師聞乃曰得恁麼不識好惡若是夏時對他便是姓熱師一夜登山經行忽雲開見月大嘯一聲應澧陽東九十里許居民盡謂東家明晨迭相推問直至藥山徒衆曰昨夜和尚山頂大嘯李贈詩曰選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峰頂月下披雲嘯一聲太和八年十一月六日臨順世叫曰法堂倒法堂倒衆皆持柱撑之師舉手曰子不會我意乃告寂塔于院東隅唐文宗謚弘道大師塔曰化城

鄧州丹霞天然禪師本習儒業將入長安應舉方宿於逆旅忽夢白光滿室占者曰解空之祥也偶禪者問曰仁者何往曰選官去禪者曰選官何如選佛曰選佛當往何所禪者曰今江西馬大師出世是選佛之場仁者可往遂直造江西纔見祖師以手拓幞頭額祖顧視良久曰南嶽石頭是汝師也據抵石頭還以前意投之頭曰著槽廠去師禮謝入行者房隨次執爨役凡三年忽一日石頭告衆曰來日剗佛殿前草至來日大衆諸童行各備鍬钁剗草獨師以盆盛水沐頭於石頭前胡跪頭見而笑之便與剃髮又爲說戒師乃掩耳而出再往江西謁馬祖未參禮便入僧堂內騎聖僧頸而坐時大衆驚愕遽報馬祖祖躬入堂視之曰我子天然師即下地禮拜

曰謝師賜法號因名天然祖問從甚處來師曰石頭祖曰石頭路滑還躂倒汝麼師曰若躂倒即不來也乃杖錫觀方居天台華頂峯三年往餘杭徑山禮國一禪師唐元和中至洛京龍門香山與伏牛和尚爲友後於慧林寺遇天大寒取木佛燒火向院主訶曰何得燒我木佛師以杖子撥灰曰吾燒取舍利主曰木佛何有舍利師曰既無舍利更取兩尊燒主自後眉鬚墮落後謁忠國師問侍者國師在否曰在即在不見客師曰太深遠生曰佛眼亦覷不見師曰龍生龍子鳳生鳳兒國師睡起侍者以告國師乃打侍者二十棒遣出師聞曰不謬爲南陽國師明日再往禮拜見國師便展坐具國師曰不用不用師退後國師曰如是如是師却進前國師曰不是不是師遶國師一帀便出國師曰去聖時遥人多懈怠三十年後覓此漢也難得訪龐居士見女子靈照洗菜次師曰居士在否女子放下菜籃歛手而立師又問居士在否女子提籃便行師遂回須臾居士歸女子乃舉前話士曰丹霞在麼女曰去也士曰赤土塗牛妳天一日訪龐居士至門首相見師乃問居士在否士曰饑不擇食師曰龐老在否士曰蒼天蒼天便入宅去師曰蒼天蒼天便回師因去馬祖處路逢一老人與一童子師問公住何處老人曰上是天下是地師曰忽遇天崩地陷又作麼生老人曰蒼天蒼天童子噓一聲師曰非父不生其子老人便與童子入山去師問龐居士昨日相見何似今日士曰如法舉昨日事來作箇宗眼師曰秪如宗眼還

著得龐公麼士曰我在你眼裏師曰某甲眼窄何處安身士曰是眼何窄是身何安師休去士曰更道取一句便得此話圓師亦不對士曰就中這一句無人道得師與龐居士行次見一泓水士以手指曰便與麼也還辨不出師曰灼然是辨不出士乃戽水潑師二掬師曰莫與麼莫與麼士曰須與麼須與麼師却戽水潑士三掬師曰正與麼時堪作甚麼士曰無外物師曰得便宜者少士曰誰是落便宜者元和三年於天津橋橫臥會留守鄭公出呵之不起吏問其故師徐曰無事僧留守異之奉束素及衣兩襲日給米麪洛下翕然歸信至十五年春告門人曰吾思林泉終老之所時門人齊靜卜南陽丹霞山結庵三年間玄學者至盈三百衆建成大院上堂阿

你渾家切須保護一靈之物不是你造作名邈得更說甚薦與不薦吾往日見石頭亦秖教切須自保護此事不是你談話得阿你渾家各有一坐具地更疑甚麼禪可是你解底物豈有佛可成佛之一字永不喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不從外得不著方寸善巧是文殊方便是普賢你更擬趁逐甚麼物不用經求落空去今時學者紛紛擾擾皆是參禪問道吾此間無道可修無法可證一飲一啄各自有分不用疑慮在在處處有恁麼底若識得釋迦即老凡夫是阿你須自看取莫一盲引衆盲相將入火坑夜裏暗雙陸賽彩若爲生無事珍重有僧到參於山下見師便問丹霞山向甚麼處去師指山曰青黯黯處曰莫秖這箇便是麼師曰眞師子兒一

撥便轉問僧甚麼處宿曰山下宿師曰甚麼處喫飯曰山下喫飯師曰將飯與闍黎喫底人還具眼也無僧無對長慶問保福將飯與人喫感恩有分爲甚麼不具眼福云施者受者二俱瞎漢慶云盡其機來還成瞎不福云道某甲瞎得麼玄覺徵云且道長慶明丹霞意爲復自用家財長慶四年六月告門人曰備湯沐浴吾欲行矣乃戴笠策杖受屨垂一足未及地而化門人建塔謚智通禪師塔曰妙覺

潭州大川禪師亦曰大湖江陵僧參師問幾時發足江陵僧提起坐具師曰謝子遠來下去僧繞禪牀一帀便出師曰若不恁麼爭知眼目端的僧拊掌曰苦殺人洎合錯判諸方師曰甚得禪宗道理僧舉似丹霞霞曰於大川法道即得我這裏不然曰未審此間作麼生霞曰猶較大川三步在僧禮拜霞曰錯判諸方者多洞山云不是丹霞難分玉石

潮州靈山大顛寶通禪師初參石頭頭問那箇是汝心師曰見言語者是頭便喝出經旬日師却問前者既不是除此外何者是心頭曰除却揚眉瞬目將心來師曰無心可將來頭曰元來有心何言無心無心盡同謗師於言下大悟異日侍立次頭問汝是參禪僧是州縣白蹋僧師曰是參禪僧頭曰何者是禪師曰揚眉瞬目頭曰除却揚眉瞬目外將你本來面目呈看師曰請和尚除却揚眉瞬目外鑒頭曰我除竟師曰將呈了也頭曰汝既將呈我心如何師曰不異和尚頭曰不關汝事師曰本無物頭曰汝亦無物師曰既無物即眞物頭曰眞物不可得汝心見量意旨如此也大須護持師住後學者四集上堂夫學道人須識自家本心將心相示方可見道多

見時輩秖認揚眉瞬目一語一默驀頭印可以爲心要此實未了吾今爲你諸人分明說出各須聽受但除却一切妄運想念見量即汝眞心此心與塵境及守認靜默時全無交涉即心是佛不待修治何以故應機隨照冷冷自用窮其用處了不可得喚作妙用乃是本心大須護持不可容易僧問其中人相見時如何師曰早不其中也曰其中者如何師曰不作箇問韓文公一日相訪問師春秋多少師提起數珠曰會麼公曰不會師曰晝夜一百八公不曉遂回次日再來至門前見首座舉前話問意旨如何座扣齒三下及見師理前問師亦扣齒三下公曰原來佛法無兩般師曰是何道理公曰適來問首座亦如是師乃召首座是汝如此對否座曰是師便打趂出院文公又一日白師曰弟子軍州事繁佛法省要處乞師一語師良久公罔措時三平爲侍者乃敲禪牀三下師曰作麼平曰先以定動後以智拔公乃曰和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處僧問苦海波深以何爲船筏師曰以木爲船筏曰恁麼即得度也師曰盲者依前盲瘂者依前瘂一日將痒和子廊下行逢一僧問訊次師以痒和子驀口打曰會麼曰不會師曰大顛老野狐不曾孤負人

潭州長髭曠禪師曹溪禮祖塔回參石頭頭問甚麼處來曰嶺南來頭曰大庾嶺頭一鋪功德成就也未師曰成就久矣秖欠點眼在頭曰莫要點眼麼師曰便請頭乃垂下一足師禮拜頭曰汝見箇甚麼道理便禮拜師曰

據某甲所見如紅爐上一點雪玄覺云且道長髭具眼秪對不具眼秪對若具眼爲甚麼請道點眼若不具眼又道成就久矣且作麼生商量法燈代云和尚可謂眼昏僧參遶禪牀一帀卓然而立師曰若是石頭法席一點也用不著僧又遶禪牀一帀師曰却是恁麼時不易道箇來處僧便出去師乃喚僧不顧師曰這漢猶少教詔在僧却回曰有一人不從人得不受教詔不落階級師還許麼師曰逢之不逢逢必有事僧乃退身三步師却遶禪牀一帀僧曰不唯宗眼分明亦乃師承有據師乃打三棒問僧甚處來曰九華山控石庵師曰庵主是甚麼人曰馬祖下尊宿師曰名甚麼曰不委他法號師曰他不委你不委曰尊宿眼在甚處師曰若是庵主親來今日也須喫棒曰賴遇和尚放過某甲師曰百年後討箇師僧也難得罷

居士到師陞座衆集定士出曰各請自檢好却於禪牀右立時有僧問不觸主人翁請師答話師曰識龐公麼曰不識士便搊住曰苦哉苦哉僧無對士便拓開師少間却問適來這僧還喫棒否士曰待伊甘始得師曰居士秖見錐頭利不見鑿頭方士曰恁麼說話某甲即得外人聞之要且不好師曰不好箇甚麼士曰阿師秖見錐頭尖不見鑿頭利李行婆來師乃問憶得在絳州時事麼婆曰非師不委師曰多虛少實在婆曰有甚諱處師曰念你是女人放你拄杖婆曰某甲終不見尊宿過師曰老僧過在甚麼處婆曰和尚無過婆豈有過師曰無過的人作麼生婆乃竪拳曰與麼總成顛倒師曰實無諱處師見僧乃擒住曰師子兒野干屬僧以手作撥眉勢師

曰雖然如此猶欠哮吼在僧擒住師曰偏愛行此一機師與一摑僧拍手三下師曰若見同風汝甘與麼否曰終不由別人師作擬眉勢僧曰猶欠哮吼在師曰想料不由別人師見僧問訊次師曰步步是汝證明處汝還知麼曰某甲不知師曰汝若知我堪作甚麼僧禮拜師曰我不堪汝却好

京兆府尸利禪師問石頭如何是學人本分事頭曰汝何從吾覓曰不從師覓如何即得石頭曰汝還曾失麼師乃契會厥旨

潭州招提寺慧朗禪師始興曲江人也初參馬祖祖問汝來何求曰求佛知見祖曰佛無知見知見乃魔耳汝自何來曰南嶽來祖曰汝從南嶽來未識曹谿心要汝速歸彼不宜他往師歸石頭便問如何是佛頭曰汝無佛性師曰蠢動含靈又作麼生頭曰蠢動含靈却有佛性曰慧朗爲甚麼却無頭曰爲汝不肯承當師於言下信入住後凡學者至皆曰去去汝無佛性其接機大約如此(時謂大朗)

長沙興國寺振朗禪師初參石頭便問如何是祖師西來意頭曰問取露柱曰振朗不會頭曰我更不會師俄省悟住後有僧來參師召上座僧應諾師曰孤負去也曰師何不鑒師乃拭目而視之僧無語(時謂小朗)

汾州石樓禪師上堂僧問未識本來性乞師方便指師曰石樓無耳朶曰某甲自知非師曰老僧還有過曰和尚過在甚麼處師曰過在汝非處僧禮拜師便打問僧近離甚處曰漢國師曰漢國主人還重佛法麼曰苦哉賴遇問著某甲若問別人即禍生師曰作麼生

曰人尚不見有何佛法可重師曰汝受戒得多少夏曰三十夏師曰大好不見有人便打

鳳翔府法門寺佛陀禪師尋常持一串數珠念三種名號曰一釋迦二元和三佛陀自餘是甚麼椀躂邱乃過一珠終而復始事迹異常時人莫測

水空和尚一日廊下見一僧乃問時中事作麼生僧良久師曰秖恁便得麼曰頭上安頭師打曰去去已後惑亂人家男女在

澧州大同濟禪師米胡領衆來纔欲相見師便拽轉禪牀面壁而坐米於背後立少時却回客位師曰是即是若不驗破已後遭人貶剥令侍者請米來却拽轉禪牀便坐師乃遶禪牀一帀便歸方丈米却拽倒禪牀領衆便出師訪龐居士士曰憶在母胎時有一則語舉似阿師切不得作道理主持師曰猶是隔生也士曰向道不得作道理師曰驚人之句爭得不怕士曰如師見解可謂驚人師曰不作道理却成作道理士曰不但隔一生兩生師曰粥飯底僧一任檢責士鳴指三下師一日見龐居士來便掩却門曰多知老翁莫與相見士曰獨坐獨語過在阿誰師便開門纔出被士把住曰師多知我多知師曰多知且置開門閉門卷之與舒相較幾許士曰秖此一問氣急殺人師默然士曰弄巧成拙僧問此箇法則如何繼紹師曰冬寒夏熱人自委知曰恁麼則蒙分付去也師曰頑嚚少智動騰多癡問十二時中如何合道師曰汝還識十二時麼曰如何是十二時師曰子丑寅卯僧禮拜師示頌曰十二時中那事別子丑寅

卯吾今說若會唯心萬法空釋迦彌勒從茲決

五燈會元卷第十二

音釋

鈯陀沒切音突鈍也　釃想里切音躧下酒也　痿儒隹切音緌痺疾　羸盧回切音雷瘦也　躂他達切音闥足跌也　椀與盌同小盂也　勔美辨切音緬勉也　臔胡典切音峴肥也

五燈會元卷第十三

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下三世

藥山儼禪師法嗣

潭州道吾山宗智禪師豫章海昏張氏子幼依槃和尚受教登戒預藥山法會密契心印一日山問子去何處來師曰遊山來山曰不離此室速道將來師曰山上烏兒頭似雪凋底遊魚忙不徹師離藥山見南泉泉問闍黎名甚麼師曰宗智泉曰智不到處作麼生宗師曰切忌道著泉曰灼然道著即頭角生三日後師與雲巖在後架把針泉見乃問智頭陀前日道智不到處切忌道著道著即頭角生合作麼生行履師便抽身入僧堂泉便歸方丈師又來把針巖曰師弟適來為甚不祗對和尚師曰你不妨靈利巖不薦却問南泉適來智頭陀為甚不祗對和尚某甲不會乞師垂示泉曰他却是異類中行巖曰如何是異類中行泉曰不見道智不到處切忌道著道著即頭角生直須向異類中行巖亦不會師知雲巖不薦乃曰此人因緣不在此却同回藥山山問汝回何速巖曰秖為因緣不契山曰有何因緣巖舉前話山曰子作麼生會他這箇時節便回巖無對山乃大笑巖便問如何是異類中行山曰吾今日困倦且待別時來巖曰某甲特為此事歸來山曰且去巖便出師在方丈外聞巖不薦不覺齩得指頭血出師却下來問巖師兄去問和尚那因緣作麼生巖曰和尚不與某甲說師便低頭(僧問雲居切忌道著意作麼生居云此語最毒云如何是最毒底語居云一棒打殺龍蛇)雲

巖臨遷化遣書辭師師覽書了謂洞山容師伯曰雲巖不知有我悔當時不向伊道雖然如是要且不違藥山之子玄覺云古人恁麼道還知有也未又云雲巖當時不會且道甚麼處是伊不會處藥山上堂曰我有一句子未曾說向人師出曰相隨來也僧問藥山一句子如何說山曰非言說師曰早言說了也師一日提笠出雲巖指笠曰用這箇作甚麼師曰有用處巖曰忽遇黑風猛雨來時如何師曰蓋覆著巖曰他還受蓋覆麼師曰然雖如是且無滲漏溈山問雲巖菩提以何爲座巖曰以無爲爲座巖却問溈山山曰以諸法空爲座又問師作麼生師曰坐也聽伊坐卧也聽伊卧有一人不坐不卧速道速道山休去溈山問師甚麼處去來師曰看病來山曰有幾人病師曰有病底有不病底山曰

不病底莫是智頭陀麼師曰病與不病總不干他事速道速道山曰道得也與他沒交涉僧問萬里無雲未是本來天如何是本來天師曰今日好曬麥雲巖問師弟家風近日如何師曰教師兄指點堪作甚麼巖曰無這箇來多少時也師曰牙根猶帶生澁在僧問如何是今時著力處師曰千人萬人喚不回頭方有少分相應曰忽然火起時如何師曰能燒大地師却問僧除却星與燄那箇是火曰不是火別一僧却問師還見火麼師曰見曰見從何起師曰除却行住坐卧別請一問有施主施裩藥山提起示衆曰法身還具四大也無有人道得與他一腰裩師曰性地非空空非性地此是地大三大亦然山曰與汝一腰裩師指佛桑花問僧曰這箇何似那箇曰

直得寒毛卓竪師曰畢竟如何曰道吾門下底師曰十里大王雲巖不安師乃謂曰離此殼漏子向甚麼處相見巖曰不生不滅處相見師曰何不道非不生不滅處亦不求相見雲巖補鞋次師問作甚麼巖曰將敗壞補敗壞師曰何不道卽敗壞非敗壞師聞僧念維摩經云八千菩薩五百聲聞皆欲隨從文殊師利師問曰甚麼處去其僧無對師便打（後僧問禾山山曰給侍者方諧）師到五峰峰問還識藥山老宿否師曰不識峰曰爲甚麼不識師曰不識不識問如何是祖師西來意師曰東土不曾逢因設先師齋僧問未審先師還來也無師曰汝諸人用設齋作甚麼石霜問和尚一片骨敲著似銅鳴向甚麼處去也師喚侍者者應諾師曰驢年去唐太和九年九月示疾有苦僧衆慰問體候師曰有受非償子知之乎衆皆愀然越十日將行謂衆曰吾當西邁理無東移言訖告寂闍維得靈骨數片建塔道吾後雷遷於石霜山之陽

潭州雲巖曇晟禪師鍾陵建昌王氏子少出家於石門參百丈海禪師二十年因緣不契後造藥山山問甚處來曰百丈來山曰百丈有何言句示徒師曰尋常道我有一句子百味具足山曰鹹則鹹味淡則淡味不鹹不淡是常味作麼生是百味具足底句師無對山曰爭奈目前生死何師曰目前無生死山曰在百丈多少時師曰二十年山曰二十年在百丈俗氣也不除他日侍立次山又問百丈更說甚麼法師曰有時道三句外省去六句內會取山曰三千里外且喜沒交涉山又問

更說甚麼法師曰有時上堂大衆立定以拄杖一時趂散復召大衆衆回首丈曰是甚麼山曰何不早恁麼道今日因子得見海兄師於言下頓省便禮拜一日山問汝除在百丈更到甚麼處來師曰曾到廣南來曰見說廣州城東門外有一片石被州主移去是否師曰非但州主闔國人移亦不動山又問聞汝解弄師子是否師曰是曰弄得幾出師曰弄得六出曰我亦弄得師曰和尚弄得幾出曰我弄得一出師曰一即六六即一後到潙山潙問承聞長老在藥山弄師子是否師曰是曰長弄有置時師曰要弄即弄要置即置曰置時師子在甚麼處師曰置也置也僧問從上諸聖甚麼處去師良久曰作麼作麼問暫時不在如同死人時如何師曰好埋却問太保任底人與那箇是一是二師曰一機之絹是一段是兩段（洞山代云如人接樹）師煎茶次道吾問煎與阿誰師曰有一人要曰何不敎伊自煎師曰幸有某甲在師問石霜甚麼處來曰潙山來師曰在彼中得多少時曰粗經冬夏師曰恁麼即成山長也曰雖在彼中却不知師曰他家亦非知非識石霜無對（道吾聞云得恁麼無佛法身心）住後上堂示衆曰有箇人家兒子問著無有道不得底洞山出問曰他屋裏有多少典籍師曰一字也無曰爭得恁麼多知師曰日夜不曾眠山曰問一段事還得否師曰道得却不道問僧甚處來曰添香來師曰還見佛否曰見師曰甚麼處見曰下界見師曰古佛古佛道吾問大悲千手眼那箇是正眼師曰如人夜間背手摸枕子吾曰我會也師曰作

麽生會吾曰遍身是手眼師曰道也太煞道秖道得八成吾曰師兄作麽生師曰通身是手眼掃地次道吾曰太區區生師曰須知有不區區者吾曰恁麽則有第二月也師竪起掃帚曰是第幾月吾便行(玄沙聞云正是第二月)問僧甚處來曰石上語話來師曰石還點頭也無僧無對師自代曰未語話時却點頭師作草鞋次洞山近前曰乞師眼睛得麽師曰汝底與阿誰去也曰良价無師曰設有汝向甚麽處著山無語師曰乞眼睛底是眼否山曰非眼師便喝出尼僧禮拜師問汝爺在否曰在師曰年多少曰年八十師曰汝有箇爺不年八十還知否曰莫是恁麽來者師曰恁麽來者猶是兒孫(洞山代云直是不恁麽來者亦是兒孫)僧問一念瞥起便落魔界時如何師曰汝因甚麽却從佛界來僧無對師曰會麽曰不會師曰莫道體不得設使體得也秖是左之右之院主遊石室回師問汝去入到石室裏許爲秖恁麽便回主無對洞山代曰彼中已有人占了也師曰汝更去作甚麽山曰不可人情斷絕去也會昌元年辛酉十月二十六日示疾命澡身竟喚主事令備齋來日有上座發去至二十七夜歸寂荼毗得舍利一千餘粒瘞於石塔諡無住大師

秀州華亭船子德誠禪師節操高邈度量不羣自印心於藥山與道吾雲巖爲同道交泊離藥山乃謂二同志曰公等應各據一方建立藥山宗旨予率性踈野唯好山水樂情自遺無所能也他後知我所止之處若遇靈利座主指一人來或堪雕琢將授生平所得以

報先師之恩遂分擕至秀州華亭泛一小舟隨縁度日以接四方往來之者時人莫知其高蹈因號船子和尚一日泊船岸邊閑坐有官人問如何是和尚日用事師竪橈子曰會麼官人曰不會師曰棹撥清波金鱗罕遇師有偈曰三十年來坐釣臺鉤頭往往得黃能金鱗不遇空勞力收取絲綸歸去來千尺絲綸直下垂一波纔動萬波隨夜靜水寒魚不食滿船空載月明歸三十年來海上遊水清魚現不吞鉤釣竿斫盡重栽竹不計功程得便休有一魚兮偉莫裁混融包納信奇哉能變化吐風雷下線何曾釣得來別人秖看採芙蓉香氣長粘遶指風兩岸映一船紅何曾解染得虛空問我生涯秖是船子孫各自睹機緣不由地不由天除却簑衣無可傳道吾

後到京口遇夾山上堂僧問如何是法身山曰法身無相曰如何是法眼山曰法眼無瑕道吾不覺失笑山便下座請問道吾某甲適來秖對這僧話必有不是致令上座失笑望上座不吝慈悲吾曰和尚一等是出世未有師在山曰某甲甚處不是望爲說破吾曰某甲終不說請和尚却往華亭船子處去山曰此人如何吾曰此人上無片瓦下無卓錐和尚若去須易服而往山乃散衆束裝直造華亭船子纔見便問大德住甚麼寺山曰寺即不住住即不似師曰不似似箇甚麼山曰不是目前法師曰甚處學得來山曰非耳目之所到師曰一句合頭語萬劫繫驢橛師又問垂絲千尺意在深潭離鉤三寸子何不道山擬開口被師一橈打落水中山纔上船師又

曰道道山擬開口師又打山豁然大悟乃點頭三下師曰竿頭絲線從君弄不犯清波意自殊山遂問拋綸擲釣師意如何師曰絲懸淥水浮定有無之意山曰語帶玄而無路舌頭談而不談師曰釣盡江波金鱗始遇山乃掩耳師曰如是如是遂囑曰汝向去直須藏身處沒蹤跡沒蹤跡處莫藏身吾三十年在藥山秖明斯事汝今已得他後莫住城隍聚落但向深山裏钁頭邊覓取一箇半箇接續無令斷絕山乃辭行頻頻回顧師遂喚闍黎山乃回首師豎起橈子曰汝將謂別有乃覆船入水而逝

宣州椑樹慧省禪師洞山參師問來作甚麼山曰來親近和尚師曰若是親近用動這兩片皮作麼山無對（曹山云一子親得）僧問如何是佛師曰猫兒上露柱曰學人不會師曰問取露柱去

鄂州百巖明哲禪師藥山看經次師曰和尚休猱人好山置經曰日頭早晚也師曰正當午山曰猶有文彩在師曰某甲無亦無山曰汝太煞聰明師曰某甲秖恁麼和尚作麼生山曰跛跛挈挈百醜千拙且恁麼過洞山與密師伯到參師問二上座甚處來山曰湖南師曰觀察使姓甚麼曰不得姓師曰名甚麼曰不得名師曰還治事也無曰自有郎幕在師曰還出入也無曰不出入師曰豈不出入山拂袖便出師次早入堂召二上座曰昨日老僧對闍黎一轉語不相契一夜不安今請闍黎別下一轉語若愜老僧意便開粥相伴過夏山曰請和尚問師曰豈不出入山曰太

尊貴生師乃開粥同共過夏

澧州高沙彌初參藥山山問甚處來師曰南嶽來山曰何處去師曰江陵受戒去山曰受戒圖甚麼師曰圖免生死山曰有一人不受戒亦無生死可免汝還知否師曰恁麼則佛戒何用山曰這沙彌猶挂脣齒在師禮拜而退道吾來侍立山曰適來有箇跛脚沙彌却有些子氣息吾曰未可全信更須勘過始得至晚山上堂召曰早來沙彌在甚麼處師出衆立山問我聞長安甚鬧你還知否師曰我國晏然法眼別云見誰說山曰汝從看經得請益得師曰不從看經得亦不從請益得山曰大有人不看經不請益爲甚麼不得師曰不道他不得秖是不肯承當山顧道吾雲巖曰不信道師一日辭藥山山問甚麼處去師曰某甲在衆有妨且往路邊卓箇草菴接待往來茶湯去山曰生死事大何不受戒去師曰知是般事便休更喚甚麼作戒山曰汝既如是不得離我左右時復要與子相見師住菴後一日歸來值雨山曰你來也師曰是山曰可煞濕師曰不打這箇鼓笛雲巖曰皮也無打甚麼鼓道吾曰鼓也無打甚麼皮山曰今日大好一場曲調僧問一句子還有該不得處否師曰不順世藥山齋時自打鼓師捧鉢作舞入堂山便擲下鼓槌曰是第幾和師曰是第二和山曰如何是第一和師就桶舀一杓飯便出

鼎州李翺刺史嚮藥山玄化屢請不赴乃躬謁之山執經卷不顧侍者曰太守在此守性褊急乃曰見面不如聞名拂袖便出山曰太

守何得貴耳賤目守回拱謝問曰如何是道山以手指上下曰會麼守曰不會山曰雲在青天水在瓶守忻愜作禮而述偈曰鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶玄覺云且道李太守是讚他語明他語須是行脚眼始得守又問如何是戒定慧山曰貧道這裏無此閑家具守莫測玄旨山曰太守欲得保任此事直須向高高山頂立深深海底行閨閤中物捨不得便爲滲漏守見老宿獨坐問曰端居丈室當何所務宿曰法身凝寂無去無來法眼別云汝作甚麼來法燈別云非公境界

丹霞然禪師法嗣

京兆府翠微無學禪師初問丹霞如何是諸佛師霞咄曰幸自可憐生須要執巾帚作麼師退身三步霞曰錯師進前霞曰錯錯師翹一足旋身一轉而出霞曰得即得孤他諸佛師由是領旨住後投子問未審二祖初見達磨有何所得師曰汝今見吾復何所得投子頓悟玄旨一日師在法堂內行投子進前接禮問曰西來密旨和尚如何示人師駐步少時子曰乞師垂示師曰更要第二杓惡水那子便禮謝師曰莫埰根子曰時至根苗自生師因供養羅漢僧問丹霞燒木佛和尚爲甚麼供養羅漢師曰燒也不燒著供養亦一任供養曰供養羅漢羅漢還來也無師曰汝每日還喫飯麼僧無語師曰少有靈利底

吉州孝義寺性空禪師僧參師乃展手示之僧近前却退後師曰父母俱喪略不慘顏僧呵呵大笑師曰少間與闍黎舉哀僧打筋斗而出師曰蒼天蒼天僧參人事畢師曰與麼

下去還有佛法道理也無曰某甲結舌有分師曰老僧又作麼生曰素非好手師便仰身合掌僧亦合掌師乃撫掌三下僧拂袖便出師曰烏不前兎不後幾人於此茫然走秖有闍黎達本源結舌何曾著空有

米倉和尚新到叅遶師三匝敲禪牀曰不見主人公終不下叅衆師曰甚麼處情識去來曰果然不在師便打一拄杖僧曰幾落情識師曰村草步頭逢著一箇有甚麼話處曰且參衆去

丹霞山義安禪師僧問如何是佛師曰如何是上座曰恁麼即無異去也師曰誰向汝道

本童禪師因僧寫師真呈師曰此若是我更呈阿誰曰豈可分外也師曰若不分外汝却收取僧擬收師打曰正是分外强爲曰若恁麼即須呈於師也師曰收取收取

潭州川禪師法嗣

仙天禪師新羅僧參方展坐具擬禮拜師捉住云未發本國時道取一句僧無語師便推出曰問伊一句便道兩句僧參展坐具師曰這裏會得孤負平生去也曰不向這裏會得又作麼生師曰不向這裏會更向那裏會便打出僧參纔展坐具師曰不用通時暄還我文彩未生時道理來曰某甲有口瘂却即閑若死覓箇臘月扇子作麼師拈棒作打勢僧把住曰還我未拈棒時道理師曰隨我者隨之南北不隨我者死住東西曰隨與不隨且置請師指出東西南北師便打披雲和尚來纔入方丈師便問未見東越老人時作麼生爲物雲曰秖見雲生碧嶂焉知月落寒潭師

曰秖與麽也難得曰莫是未見時麽師便喝雲展兩手師曰錯怪人者有甚麽限雲掩耳而出師曰死却這漢平生也洛瓶和尚參師問甚處來瓶曰南溪師曰還將南溪消息來麽曰消即消已息即未息師曰最苦是未息瓶曰且道未息箇甚麽師曰一回見面千載忘名瓶拂袖便出師曰弄死蛇手有甚麽限僧參擬禮拜師曰野狐兒見甚麽了便禮拜曰老禿奴見甚麽了便恁麽問師曰苦哉苦哉仙天今日忘前失後曰要且得時終不補失師曰爭不如此曰誰甘師呵呵大笑曰遠之遠矣僧四顧便出

福州普光禪師僧侍立次師以手開胷曰還委老僧事麽曰猶有這箇在師却掩胷曰不妨太顯曰有甚麽避處師曰的是無避處曰即今作麽生師便打

大顛通禪師法嗣

漳州三平義忠禪師福州楊氏子初參石鞏鞏常張弓架箭接機師詣法席鞏曰看箭師乃撥開胷曰此是殺人箭活人箭又作麽生鞏彈弓弦三下師乃禮拜鞏曰三十年張弓架箭秖射得半箇聖人遂拗折弓箭後參大顛舉前話顛曰既是活人箭爲甚麽向弓弦上辨平無對顛曰三十年後要人舉此話也難得師問大顛不用指東劃西便請直指顛曰幽州江口石人蹲師曰猶是指東劃西顛曰若是鳳凰兒不向那邊討師作禮顛曰若不得後句前話也難圓師住三平上堂曰今時人出來盡學馳求造作將當自己眼目有甚麽相當阿汝欲學麽不要諸餘汝等各有

本分事向不體取作麼心憤憤口悱悱有甚麼利益分明向汝說若要修行路及諸聖建立化門自有大藏教文在若是宗門中事宜汝切不得錯用心僧問宗門中還有學路也無師曰有一路滑如苔曰學人還攝得否師曰不擬心汝自看問黑豆未生芽時如何師曰佛亦不知講僧問三乘十二分教某甲不疑如何是祖師西來意師曰龜毛拂子兎角拄杖大德藏向甚麼處曰龜毛兎角豈是有耶師曰肉重千斤智無銖兩上堂諸人若未會見知識即不可若會見作者來便合體取些子意度向嚴谷間木食草衣恁麼去方有少分相應若馳求知解義句即萬里望鄉關去也珍重問侍者姓甚麼者曰與和尚同姓師曰你道三平姓甚麼者曰問頭何在師曰幾時問汝者曰問姓者誰師曰念汝初機放汝三十棒師有偈曰即此見聞非見聞無餘聲色可呈君箇中若了全無事體用何妨分不分陞座次有道士出衆從東過西一僧從西過東師曰適來道士却有見處師僧未在士出作禮曰謝師接引師便打僧出作禮曰乞師指示師亦打復謂衆曰此兩件公案作麼生斷還有人斷得麼如是三問衆無對師曰既無人斷得老僧爲斷去乃擲下拄杖歸方丈

馬頰山本空禪師上堂祇這施爲動轉還合得本來祖翁麼若合得十二時中無虛棄底道理若合不得喫茶說話往往喚作茶話在僧便問如何免得不成茶話去師曰你識得口也未曰如何是口師曰兩片皮也不識曰

如何是本來祖翁師曰大衆前不要牽爺恃孃曰大衆欣然去也師曰你試點大衆性看僧作禮師曰伊往往道一性一切性在僧欲進語師曰孤負平生行腳眼問去却即今言句請師直指本來性師曰你迷源來得多少時曰即今蒙和尚指示師曰若指示你我即迷源曰如何即是師示頌曰心是性體性是心用心性一如誰別誰共妄外迷源秖者難洞古今凡聖如幻如夢

本生禪師拈拄杖示衆曰我若拈起你便向未拈起時作道理我若不拈起你便向拈起時作主宰且道老僧爲人在甚處時有僧出曰不敢妄生節目師曰也知闍黎不分外曰低低處平之有餘高高處觀之不足師曰節目上更生節目僧無語師曰掩鼻偷香空招罪犯

長髭曠禪師法嗣

潭州石室善道禪師作沙彌時長髭遣令受戒謂之曰汝回日須到石頭和尚處禮拜師受戒後乃叅石頭一日隨頭遊山次頭曰汝與我斫却面前樹子免礙我師曰不將刀來頭乃抽刀倒與師曰何不過那頭來頭曰你用那頭作甚麼師即大悟便歸長髭髭問汝到石頭否師曰到即到秖是不通號髭曰從誰受戒師曰不依他髭曰在彼即恁麼來我這裏作麼生師曰不違背髭曰太忉忉生師曰舌頭未曾點著在髭喝曰沙彌出去師便出髭曰爭得不遇於人師尋值沙汰乃作行者居於石室每見僧便竪起杖子曰三世諸佛盡由這箇對者少得冥契長沙聞乃曰我

若見即令放下拄杖別通箇消息三聖將此語秖對被師認破是長沙語杏山聞三聖失機乃親到石室師見杏山僧衆相隨潛入碓坊碓米杏曰行者接待不易貧道難消師曰開心椀子盛將來無蓋盤子合取去說甚麼難消杏便休仰山問佛之與道相去幾何師曰道如展手佛似握拳曰畢竟如何的當可信可依師以手撥空三下曰無恁麼事無恁麼事曰還假看教否師曰三乘十二分教是分外事若與他作對即是心境兩法能所雙行便有種種見解亦是狂慧未足爲道若不與他作對一事也無所以祖師道本來無一物汝不見小兒出胎時可道我解看教不解看教當恁麼時亦不知有佛性義無佛性義及至長大便學種種知解出來便道我能我解不知總是客塵煩惱十六行中嬰兒行爲最哆哆和和時喻學道之人離分別取捨心故讚歎嬰兒何況喻取之若謂嬰兒是道今時人錯會師一夕與仰山翫月山問這箇月尖時圓相甚麼處去圓時尖相又甚麼處去師曰尖時圓相隱圓時尖相在（雲巖云尖時圓相在圓時無尖相道吾云尖時亦不尖圓時亦不圓）仰山辭師送出門乃召曰闍黎山應諾師曰莫一向去却回這邊來僧問曾到五臺否師曰曾到曰還見文殊麼師曰見曰文殊向行者道甚麼師曰文殊道你生身父母在深草裏

青原下四世

道吾智禪師法嗣

潭州石霜山慶諸禪師廬陵新淦陳氏子依洪井西山紹鑾禪師落髮詣洛下學毗尼教

雖知聽制終爲漸宗回抵潙山爲米頭一日篩米次潙曰施主物莫抛散師曰不抛撒潙於地上拾得一粒曰汝道不抛撒這箇是甚麼師無對潙又曰莫輕這一粒百千粒盡從這一粒生師曰百千粒從這一粒生未審這一粒從甚麼處生潙呵呵大笑歸方丈潙至晚上堂曰大衆米裡有蟲諸人好看後參道吾問如何是觸目菩提吾喚沙彌彌應諸吾曰添淨瓶水著良久却問師汝適來問甚麼師擬舉吾便起去師於此有省吾將順世垂語曰吾心中有一物久而爲患誰能爲我除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉賢哉師後避世混俗于長沙瀏陽陶家坊朝遊夕處人莫能識後因僧自洞山來師問和尚有何言句示徒曰解夏上堂云秋初夏末兄弟或東去西去直須向萬里無寸草處去良久曰秪如萬里無寸草處作麼生去師曰有人下語否曰無師曰何不道出門便是草僧回舉似洞山山曰此是一千五百人善知識語因茲囊錐始露果熟香飄衆命住持上堂汝等諸人自有本分事不用馳求無你是非處無你齩嚼處一代時教整理時人脚手凡有其由皆落今時直至法身非身此是教家極則我輩沙門全無肯路若分則差不分則坐著泥水但由心意妄說見聞僧問如何是西來意師曰空中一片石僧禮拜師曰會麼曰不會師曰賴汝不會若會即打破汝頭問如何是和尚本分事師曰石頭還汗出麼問到這裏爲甚麼却道不得師曰脚底著口問眞身還出世也無師曰不出世曰爭奈眞身何

師曰瑠璃缾子口問如何是和尚深深處師曰無鬚鎻子兩頭揺師在方丈內僧在牕外問咫尺之間爲甚麽不覩師顔師曰徧界不曾藏僧舉問雪峰徧界不曾藏意旨如何峰曰甚麽處不是石霜師聞曰這老漢著甚麽死急峰聞曰老僧罪過（東禪齊云秖如雪峰是會石霜意不會石霜意若會他爲甚麽道死急若不會雪峰作麽不會然法且無異柰以師承不同解之差別他云徧界不曾藏也須曾學來始得會亂説即不可）裴相公來師拈起裴笏問在天子手中爲珪在官人手中爲笏在老僧手中且道喚作甚麽裴無對師乃畱下笏示衆初機未覯大事先須識取頭其尾自至踈山仁參問如何是頭師曰直須知有曰如何是尾師曰盡却今時曰有頭無尾時如何師曰吐得黃金堪作甚麽曰有尾無頭時如何師曰猶有依倚在曰直得頭尾相稱時如何師曰渠不作箇解會亦未許渠在僧辭師問船去陸去曰遇船即船遇陸即陸師曰我道半途稍難僧無對僧問三千里外遠聞石霜有箇不顧師曰是曰秖如萬象歷然是顧不顧師曰我道不驚衆曰不驚衆是與萬象合如何是不顧師曰徧界不曾藏問如何是祖師西來意師乃齩齒示之僧不會後問九峰曰先師齩齒意旨如何峰曰我寧可截舌不犯國諱又問雲蓋蓋曰我與先師有甚麽冤讐問僧近離甚處曰審道師於面前畫一畫曰汝剌脚與麽來還審得這箇麽曰審不得師曰汝納衣與麽厚爲甚却審這箇不得曰某甲納衣雖厚爭柰審這箇不得師曰與麽則七佛出世也救你不得曰説甚七佛千佛出世也救某甲不得師曰太懵憧

生曰爭柰聾師曰參堂去僧曰喏喏問童子不坐白雲牀時如何師曰不打水魚自驚洞山問向前一箇童子甚了事如今向甚處去也師曰火焰上泊不得却歸清涼世界去也問佛性如虛空是否師曰卧時即有坐時即無問忘收一足時如何師曰不共汝同盤問風生浪起時如何師曰湖南城裡太煞鬧有人不肯過江西問如何是佛法大意師曰落花隨水去曰意旨如何師曰脩竹引風來問如何是塵劫來事師曰冬天則有夏天則無師頌洞山五位王子誕生曰天然貴胤本非功德合乾坤育勢隆始末一朝無雜種分宮六宅不他宗上和下睦陰陽順共氣連枝器量同欲識誕生王子父鶴冲霄漢出銀籠朝生曰苦學論情世莫羣出來凡事已超倫詩成五字三冬雪筆落分毫四海雲萬卷積功彰聖代一心忠孝輔明君鹽梅不是生知得金榜何勞顯至勳末生曰久棲巖壑用功夫草榻柴扉守志孤十載見聞心自委一身冬夏衣缽無澄凝含笑三秋思清苦高名上哲圖業就高科酬志極比來臣相不當途化生曰傍分帝位爲傳持萬里山河布政威紅影日輪凝下界碧油風冷暑炎時高低豈廢尊卑奉五袴蘇途遠近知妙印手持煙塞靜當陽那肯露纖機内生曰九重密處復何宣挂弊由來顯妙傳秖奉一人天地貴從他諸道自分權紫羅帳合君臣隔黃閣簾垂禁制全爲汝方隅宫屬戀遂將黃葉止啼錢師居石霜山二十年間學衆有長坐不卧屹若株杌天下謂之枯木衆也唐僖宗聞師道譽賜紫

衣師牢辭不受光啟四年示疾告寂㙲於院之西北隅謚普惠大師

潭州漸源仲興禪師在道吾爲侍者因過茶與吾吾提起盞曰是邪是正師乂手近前目視吾吾曰邪則總邪正則總正師曰某甲不恁麼道吾曰汝作麼生師奪盞子提起曰是邪是正吾曰汝不虛爲吾侍者師便禮拜一日侍吾往檀越家弔慰師撫棺曰生邪死邪吾曰生也不道死也不道師曰爲甚麼不道吾曰不道不道歸至中路師曰和尚今日須與某甲道若不道打和尚去也吾曰打即任打道即不道師便打吾歸院曰汝宜離此去恐知事得知不便師乃禮辭隱于村院經三年後忽聞童子念觀音經至應以比丘身得度者即現比丘身忽然大省遂焚香遙禮曰信知先師遺言終不虛發自是我不會却怨先師先師既没唯石霜是嫡嗣必爲證明乃造石霜霜見便問離道吾後到甚處來師曰秖在村院寄足霜曰前來打先師因緣會也未師起身進前曰却請和尚道一轉語霜曰不見道生也不道死也不道師乃述在村院得底因緣遂禮拜石霜設齋懺悔他日持鍬復到石霜於法堂上從東過西從西過東霜曰作麼師曰覔先師靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天覔甚先師靈骨師曰正好著力霜曰這裏針劄不入著甚麼力源持鍬肩上便出（太原孚上座代云先師靈骨猶在）師後住漸源一日在紙帳内坐有僧來撥開帳曰不審師以目視之良久曰會麼曰不會師曰七佛以前事爲甚麼不會僧舉似石霜霜曰如人解射箭不虛發

一日寶蓋和尚來訪師便捲起簾子在方丈内坐蓋一見乃下却簾便歸客位師令侍者傳語長老遠來不易猶隔津在蓋擒住侍者與一掌者曰不用打某甲有堂頭和尚在蓋曰爲有堂頭老漢所以打你者回舉似師師曰猶隔津在

渌清禪師僧問不落道吾機請師道師曰庭前紅莧樹生葉不生華僧良久師曰會麼曰不會師曰正是道吾機因甚麼不會僧禮拜師打曰須是老僧打你始得問如何是無相師曰山青水緑僧參師以目視之僧曰是箇機關於某甲分上用不著師彈指三下僧遶禪牀一匝依位立師曰參堂去僧始出師便喝僧却以目視之師曰灼然用不著僧禮拜

雲巖晟禪師法嗣

涿州杏山鑒洪禪師臨濟問如何是露地白牛師曰吽吽濟曰瘂却杏山口師曰老兄作麼生濟曰這畜生師便休示滅後荼毗收五色舍利建塔

潭州神山僧密禪師師在南泉打羅次泉問作甚麼師曰打羅曰手打脚打師曰却請和尚道泉曰分明記取向後遇明眼作家但恁麼舉似（雲巖代云無手脚者始解打）師與洞山渡水山曰莫錯下脚師曰錯即過不得也山曰不錯底事作麼生師曰共長老過水一日與洞山鉏茶園山擲下钁頭曰我今日一點氣力也無師曰若無氣力爭解恁麼道山曰汝將謂有氣力底是裴大夫問僧供養佛佛還喫否僧曰如大夫祭家神大夫舉似雲巖巖曰這僧未出家在曰和尚又如何巖曰有幾般飯食

但一時下來巖却問師一時下來又作麼生師曰合取鉢盂巖肯之問一地不見二地時如何師曰汝莫錯否汝是何地問生死事乞師一言師曰汝何時死去來曰某甲不會請師說師曰不會須死一場始得師與洞山行次忽見白兎走過師曰俊哉洞曰作麼生師曰大似白衣拜相洞曰老老大大作這箇說話師曰你作麼生洞曰積代簪纓暫時落魄師把針次洞山問曰作甚麼師曰把針洞曰把針事作麼生師曰針針相似洞曰二十年同行作這箇語話豈有與麼工夫師曰長老又作麼生洞曰如大地火發底道理師問洞山智識所通莫不遊踐徑截處乞師一言洞曰師伯意何得取功師因斯頓覺下語非常後與洞山過獨木橋洞先過了拈起木橋曰過來師喚价闍黎洞乃放下橋木

幽谿和尚僧問大用現前不存軌則時如何師起遶禪床一匝而坐僧擬進語師與一蹋僧歸位而立師曰汝恁麼我不恁麼汝不恁麼我却恁麼僧再擬進語師又與一蹋曰三十年後吾道大行問如何是祖師禪師曰泥牛步步出人前問處處該不得時如何師曰夜半石人無影像縱橫不辨往來源

五燈會元卷第十三

音釋

齩五巧切音咬齧也　曬所賣切音曬暴乾物也　钁厥縛切音矍大鉏也

悱妃尾切音斐口欲言而未能之貌　淦古暗切音紺水名　杌五忽切音兀木無枝也

蹋達合切音沓踐也

五燈會元卷第十四

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下四世

船子誠禪師法嗣

澧州夾山善會禪師廣州廖氏子幼歲出家依年受戒聽習經論該練三學出住潤州鶴林因道吾勸發往見船子由是師資道契微眹不啚(語見船子章)恭稟遺命遁世忘機尋以學者交湊廬室星布曉夕參依咸通庚寅海衆卜於夾山遂成院宇上堂有祖以來時人錯會相承至今以佛祖言句爲人師範若或如此却成狂人無智人去他秖指示汝無法本是道道無一法無佛可成無道可得無法可取無法可捨所以老僧道目前無法意在目前他不是目前法若向佛祖邊學此人未具眼在何故皆屬所依不得自在本秖爲生死茲茲識性無自由分千里萬里求善知識須具正眼求脫虛謬之見定取目前生死爲後實有爲復實無若有人定得許汝出頭上根之人言下明道中下根器波波浪走何不向生死中定當取何處更疑佛疑祖替汝生死有智人笑汝汝若不會更聽一頌勞持生死法唯向佛邊求目前迷正理撥火覓浮漚僧問從上立祖意教意和尚爲甚麼却言無師曰三年不喫飯目前無饑人曰既是無饑人某甲爲甚麼不悟師曰秖爲悟迷却闍黎復示偈曰明明無悟法悟法却迷人長舒兩脚睡無僞亦無眞問十二分教及祖意和尚爲甚麼不許人問師曰是老僧坐具曰和尚以何法示人師曰虛空無挂針之路子虛徒撚

線之功又曰會麼曰不會師曰金粟之苗裔
舍利之眞身罔象之玄談是野狐之窟宅上
堂不知天曉悟不由師龍門躍鱗不墮漁人
之手但意不寄私緣舌不親玄旨正好知音
此名俱生話若向玄旨疑去賺殺闍黎困魚
止濼鈍鳥棲蘆雲水非闍黎闍黎非雲水老
僧於雲水而得自在闍黎又作麼生西川座
主罷講徧參到襄州華嚴和尚處問曰祖意
教意是同是別嚴曰如車二輪如鳥二翼主
曰將爲禪門別有長處元來無遂歸蜀後聞
師道播諸方令小師持此語問師曰雕砂無
鏤玉之談結草乖道人之意主聞舉遥禮曰
元來禪門中別有長處上堂闡中生解意下
丹青目前即美久蘊成病青山與白雲從來
不相到機絲不挂梭頭事文彩縱横意自殊

嘉祥一路智者知疏瑞草無根賢者不貴問
如何是道師曰太陽溢目萬里不挂片雲曰
不會師曰清清之水遊魚自迷問如何是本
師曰飲水不迷源問古人布髮掩泥當爲何
事師曰九烏射盡一翳猶存一箭墮地天下
黯黑問祖意教意是同是別師曰風吹荷葉
滿池青十里行人較一程問撥塵見佛時如
何師曰直須揮劍若不揮劍漁父棲巢僧後
問石霜撥塵見佛時如何霜曰渠無國土甚
處逢渠僧回舉似師師上堂舉了乃曰門庭
施設不如老僧入理深談猶較石霜百步問
兩鏡相照時如何師曰蚌呈無價寶龍吐腹
中珠問如何是寂默中事師曰寢殿無人師
喫茶了自烹一椀過與侍者者擬接師乃縮
手曰是甚麼者無對座主問若是教意甚甲

即不疑秖如禪門中事如何師曰老僧秖解變生爲熟問如何是實際之理師曰石長無根樹山含不動雲問如何是出窟師子師曰虛空無影像足下野雲生師在潙山作典座潙問今日喫甚菜師曰二年同一春潙曰好好修事著師曰龍宿鳳巢問如何識得家中寶師曰忙中爭得作閑人問如何是相似句師曰荷葉團團團似鏡菱角尖尖尖似錐復曰會麼曰不會師曰風吹柳絮毛毬走雨打梨花蛺蝶飛問如何是一老一不老師曰青山元不動澗水鎮長流手執夜明符幾箇知天曉上堂金烏玉兎交互爭輝坐却日頭天下黯黑上唇與下唇從來不相識明明向君道莫令眼顢著何也日月未足爲明天地未足爲大空中不運斤巧匠不遺蹤見性不留佛悟道不存師尋常老僧道目睹瞿曇猶如黃葉一大藏教是老僧坐具祖師玄旨是破草鞋寧可赤脚不著最好僧問如何是佛師曰此問無賔主曰尋常與甚麼人對談師曰文殊與吾擔水去普賢猶未折花來上堂我二十年住此山未曾舉著宗門中事有僧問承和尚有言二十年住此山未曾舉著宗門中事是否師曰是僧便掀倒禪牀師休去至明日普請掘一坑令侍者請昨日僧至曰老僧二十年說無義語今日請上座打殺老僧埋向坑裡便請便請若不打殺老僧上座自著打殺埋在坑中始得其僧歸堂束裝潛去上堂百草頭薦取老僧鬧市裏識取天子虎頭上座參師問甚處來曰湖南來師曰曾到石霜麼曰要路經過爭得不到師曰聞石霜

有毬子話是否曰和尚也須急著眼始得師曰作麼生是毬子曰跳不出師曰作麼生是毬杖曰沒手足師曰且去老僧未與闍黎相見明日陞座師曰昨日新到在麼頭出應諾師曰目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到頭曰今日錐問要且不是師曰片月難明非關天地頭曰莫豦沸便作掀禪牀勢師曰且緩緩虧著上座甚麼處頭豎起拳曰目前還著得這箇麼師曰作家作家頭又作掀禪牀勢師曰大衆看這一員戰將若是門庭布列山僧不如他若據入理之談也較山僧一級地上堂眼不挂戶意不停玄直得靈草不生猶是五天之位珠光月魄不是出頭時此間無老僧五路頭無闍黎問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥銜華落碧

巖前(法眼云我二十年秖作境話會)師問僧甚麼處來曰洞山來師曰洞山有何言句示徒曰尋常教學人三路學師曰何者三路曰玄路鳥道展手師曰實有此語否曰實有師曰軌持千里鈔林下道人悲師再闡玄樞迨於一紀唐中和元年十一月七日召主事曰吾與衆僧話道累歲佛法深旨各應自知吾今幻質時盡即去汝等善保護如吾在日勿得雷同世人輒生惆悵言訖奄然而逝塔於本山諡傳明大師

翠微學禪師法嗣

鄂州清平山安樂院令遵禪師東平人也初參翠微便問如何是西來的的意微曰待無人即向汝說師良久曰無人也請和尚說微下禪牀引師入竹園師又曰無人也請和尚

說微指竹曰這竿得恁麼長那竿得恁麼短師雖領其微言猶未徹其玄旨出住大通上堂舉初見翠微機緣謂衆曰先師入泥入水爲我自是我不識好惡師自此化導次遷清平上堂諸上座夫出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉安樂便得諸上座盡是久處叢林徧參尊宿且作麼生會佛意試出來大家商量莫空氣高至後一事無成一生空度若未會佛意直饒頭上出水足下出火燒身鍊臂聰慧多辯聚徒一千二千說法如雲如雨講得天華亂墜秖成箇邪說爭競是非去佛法大遠在諸人幸值色身安健不值諸難何妨近前著些工夫體取佛意好僧問如何是大乘師曰井索曰如何是小乘師曰錢貫問如何是清平家風師曰一斗麪作三箇蒸餅問如何是禪師曰猢猻上樹尾連顛問如何是有漏師曰笊籬曰如何是無漏師曰木杓曰覿面相呈時如何師曰分付與典座自餘逗機方便靡徇時情逆順卷舒語超格量天祐十六年終於本山謚法喜禪師

舒州投子山大同禪師本州懷寧劉氏子幼歲依洛下保唐滿禪師出家初習安般觀次閱華嚴教發明性海復謁翠微頓悟宗旨（語見翠微章）由是放意周遊後旋故土隱投子山結茅而居一日趙州和尚至桐城縣師亦出山途中相遇乃逆而問曰莫是投子山主麼師曰茶鹽錢布施我州先歸庵中坐師後攜一缾油歸州曰久嚮投子及乎到來秖見箇賣油翁師曰汝秖識賣油翁且不識投子州曰

如何是投子師提起油餅曰油油州問大死底人却活時如何師曰不許夜行投明須到州曰我早候白伊更候黑上堂汝諸人來這裏擬覓新鮮語句攢華四六圖口裏有可道我老兒氣力稍劣脣舌遲鈍亦無閑言語與汝汝若問我便隨汝答也無玄妙可及於汝亦不教汝垜根終不說向上向下有佛有法有凡有聖亦不存坐繫縛汝諸人變現千般總是汝自生見解擔帶將來自作自受我這裏無可與汝也無表無裏說似諸人有疑便問僧問表裏不收時如何師曰汝擬向這裏垜根便下座問大藏教中還有奇特事也無師曰演出大藏教問如何是眼未開時事師曰目淨修廣如青蓮問一切諸佛及諸佛法皆從此經出如何是此經師曰以是名字汝當奉持問枯木中還有龍吟也無師曰我道髑髏裏有師子吼問一法普潤一切羣生如何是一法師曰雨下也問一塵含法界時如何師曰早是數塵也問金鎖未開時如何師曰開也問學人擬欲修行時如何師曰虛空不曾爛壞巨榮禪客參次師曰老僧未曾有一言半句挂諸方唇齒何用要見老僧榮曰到這裏不施三拜要且不甘師曰出家兒得恁麼沒碑記榮乃遶禪牀一匝而去師曰有眼無耳朶六月火邊坐問一切聲是佛聲是不師曰是曰和尚莫屎沸盌鳴聲師便打問麤言及細語皆歸第一義是不師曰是曰喚和尚作頭驢得麼師便打問如何是十身調御師下禪牀立師指庵前一片石謂雪峰曰三世諸佛總在裏許峰曰須知有不在裏許

者師曰不快漆桶師與雪峰遊龍眠有兩路峰問那箇是龍眠路師以杖指之峰曰東去西去師曰不快漆桶問一槌便就時如何師曰不是性燥漢曰不假一槌時如何師曰不快漆桶峰問此間還有人參也無師將钁頭抛向峰面前峰曰恁麼則當處掘去也師曰不快漆桶峰辭師送出門召曰道者峰回首應諾師曰途中善爲問故歲已去新歲到來還有不涉二途者也無師曰有曰如何是不涉二途者師曰元正啓祚萬物咸新問依稀似半月彷彿若三星乾坤收不得師於何處明師曰道甚麼曰想師秖有湛水之波且無滔天之浪師曰閑言語問類中來時如何師曰人類中來馬類中來問祖祖相傳傳箇甚麼師曰老僧不解妄語問如何是出門不見佛師曰無所覩曰如何是入室别爺娘師曰無所生問如何是火焰裏身師曰有甚麼掩處曰如何是炭庫裏藏身師曰我道汝黑似漆問的的不明時如何師曰明也問如何是末後一句師曰最初明不得問從苗辨地因語識人未審將何辨識師曰引不著問院中有三百人還有不在數者也無師曰一百年前五十年後看取問僧久嚮疎山蘁頭莫便是否僧無對（法眼代云嚮重和尚日久）問抱璞投師請師雕琢師曰不爲棟梁材曰恁麼則卞和無出身處也師曰擔帶即竛竮辛苦曰不擔帶時如何師曰不敎汝抱璞投師請師雕琢問那吒析骨還父析肉還母如何是那吒本來身師放下拂子叉手問佛法二字如何辯得清濁師曰佛法清濁曰學人不會師曰汝適來

問箇甚麼問一等是水爲甚麼海鹹河淡師曰天上星地下木（法眼別云大似相違）問如何是祖師意師曰彌勒覓箇受記處不得問不斷煩惱而入涅槃時如何師作色曰這箇師僧好發業殺人問和尚自住此山有何境界師曰了角女子白頭絲問如何是無情說法師曰惡問如何是毗盧師曰已有名字曰如何是毗盧師師曰未有毗盧時會取問歷落一句請師道師曰好問四山相逼時如何師曰五蘊皆空問一念未生時如何師曰眞箇謾語問凡聖相去幾何師下禪牀立問學人一問即和尚荅忽若千問萬問時如何師曰如鷄抱卵問天上天下唯我獨尊如何是我師曰推倒這老胡有甚麼罪過問如何是和尚師師曰迎之不見其首隨之罔眺其後問鑄像未成身在甚麼處師曰莫造作曰爭奈現不現何師曰隱在甚麼處問無目底人如何進步師曰徧十方曰無目爲甚麼徧十方師曰還更著得目也無問如何是西來意師曰不諱問月未圓時如何師曰吞却三箇四箇曰圓後如何師曰吐却七箇八箇問日月未明佛與衆生在甚麼處師曰見老僧嗔便道嗔見老僧喜便道喜問僧甚麼處來曰東西山禮祖師來師曰祖師不在東西山僧無語（法眼代云和尚識祖師）問如何是立中的師曰不到汝口裏道問牛頭未見四祖時如何師曰與人爲師曰見後如何師曰不與人爲師問諸佛出世爲一大事因緣和尚出世當爲何事師曰尹司空請老僧開堂問如何是佛師曰幻不可求問千里投師乞師一接師曰今日老僧腰

痛萊頭請益師曰且去待無人時來頭明日伺得無人又來師曰近前來頭近前師曰輙不得舉似於人問併却咽喉脣吻請師道師曰汝秖要我道不得問達磨未來時如何師曰徧天徧地曰來後如何師曰蓋覆不得問如何是無情說法師曰莫惡口問和尚未見先師時如何師曰通身不奈何曰見後如何師曰通身撲不碎曰還從師得也無師曰終不相孤負曰恁麼則從師得也師曰得箇甚麼曰恁麼則孤負先師也師曰非但孤負先師亦乃孤負老僧問七佛是文殊弟子文殊還有師也無師曰適來恁麼道也大似屈已推人問金鷄未鳴時如何師曰無這箇音響曰鳴後如何師曰各自知時問師子是獸中之王爲甚麼被六塵吞師曰不作大無人我

師居投子山三十餘載往來激發請益者常盈於室縱以無畏之辯隨問遽答啐啄同時微言頗多今録少分而已中和中巢寇暴起天下喪亂有狂徒持刃問師曰住此何爲師乃隨宜說法渠魁聞而拜伏脫身服施之而去乾化四年四月六日示微疾大衆請醫師謂衆曰四大動作聚散常程汝等勿慮吾自保矣言訖跏趺而寂謚慈濟大師

安吉州道場山如訥禪師僧問如何是教意師曰汝自看僧禮拜師曰明月鋪霄漢山川勢自分問如何得聞性不隨緣去師曰汝聽看僧禮拜師曰聾人也唱胡笳調好惡高低自不聞曰恁麼則聞性宛然也師曰石從空裏立火向水中焚問虛空還有邊際否師曰汝也太多知僧禮拜師曰三尺杖頭挑日月

一塵飛起任遮天問如何是道人師曰行運無蹤跡起坐絕人知曰如何即是師曰三爐力盡無煙燄萬頃平田水不流問一念不生時如何師曰堪作甚麼僧無語師又曰透出龍門雲雨合山川大地入無蹤師目有重瞳手垂過膝自翠微受訣止於此山薙草卓庵學徒四至廣闡法化遂成叢社焉

建州白雲約禪師僧問不坐徧空堂不居無學位此人合向甚麼處安置師曰青天無電影韶國師叅師問甚麼處來韶曰江北來師曰船來陸來曰船來師曰還逢見魚鼈麼曰往往遇之師曰遇時作麼生韶曰咄縮頭去師大笑

孝義性空禪師法嗣

歙州茂源禪師因平田叅師欲起身田乃把住曰開口即失閉口即喪去此二途請師速道師以手掩耳田放手曰一步易兩步難師曰有甚麼死急田曰若非此箇師不免諸方點檢師不對

棗山光仁禪師上堂衆集師於座前謂衆曰不負平生行腳眼目致箇問來還有麼衆無對師曰若無即陞座去也便登座僧出禮拜師曰負我且從大衆何也便歸方丈翌日有僧請辨前語意旨如何師曰齋時有飯與汝喫夜後有牀與汝眠一向煎迫我作甚麼僧禮拜師曰苦苦僧曰請師直指師乃垂足曰舒縮一任老僧

青原下五世

石霜諸禪師法嗣

潭州大光山居誨禪師京兆人也初造石霜

長坐不卧麻衣草履亾身爲法霜遂令主性空塔院一日霜知緣熟試其所得問曰國家每年放舉人及第朝門還得拜也無師曰有一人不求進霜曰憑何師曰他且不爲名霜曰除却今日別更有時也無師曰他亦不道今日是如是酬問往復無滯盤桓二十餘祀衆請出世僧問秖如達磨是祖否師曰不是祖曰既不是祖又來作甚麼師曰秖爲汝不薦曰薦後如何師曰方知不是祖問混沌未分時如何師曰時教阿誰敘上堂一代時教秖是整理時人手脚直饒剔盡到底也秖成得箇了事人不可將當衲衣下事所以道四十九年明不盡標不起到這裏合作麼生更若切切恐成負累珍重

瑞州九峰道虔禪師福州人也嘗爲石霜侍者泊霜歸寂衆請首座繼住持師白衆曰須明得先師意始可座曰先師有甚麼意師曰先師道休去歇去冷湫湫地去一念萬年去寒灰枯木去古廟香爐去一條白鍊去其餘則不問如何是一條白鍊去座曰這箇秖是明一色邊事師曰元來未會先師意在座曰你不肯我那但裝香來香煙斷處若去不得即不會先師意遂焚香香煙未斷座巳脫去師拊座背曰坐脫立亾即不無先師意未夢見在住後僧問無間中人行甚麼行師曰畜生行曰畜生復行甚麼行師曰無間行曰此猶是長生路上人師曰汝須知有不共命者曰不共甚麼命師曰長生氣不常師乃曰諸兄弟還識得命麼欲知命流泉是命湛寂是身千波競涌是文殊境界一亘晴空是普賢

牀榻其次借一句子是指月於中事是話月從上宗門中事如節度使信旗相似且如諸方先德未建許多名目指陳已前諸兄弟約甚麼體格商量到這裏不假三寸試話會看不假耳試采聽看不假眼試辯白看所以道聲前抛不出句後不藏形盡乾坤大地都來是汝當人箇體向甚麼處安眼耳鼻舌莫但向意根下圖度作解盡未來際亦未有休歇分所以洞山道擬將心意學玄宗大似西行却向東珍重問承古有言向外紹則臣位向內紹則王種是否師曰是曰如何是外紹師曰若不知事極頭秖得了事喚則外紹是爲臣種曰如何是內紹師曰知向裏許承當擔荷是爲內紹曰如何是王種師曰須見無承當底人無擔荷底人始得同一色同一色了所以借爲誕生是爲王種曰恁麼則內紹亦須得轉師曰灼然有承當擔荷爭得不轉汝道內紹便是人王種你且道如今還有紹底道理麼所以古人道紹是功紹了非是功轉功位了始喚作人王種曰未審外紹還轉也無師曰外紹全未知有且教渠知有曰如何是知有師曰天明不覺曉問如何是外紹師曰不借別人家裏事曰如何是內紹師曰推爺向裏頭曰二語之中那語最親師曰臣在門裏王不出門曰恁麼則不出門者不落二邊師曰渠也不獨坐世界裏紹王種名外紹王種姓所以道紹是功名臣是偏中正紹了轉功名君是正中偏問誕生還更知聞也無師曰更知聞阿誰曰恁麼則莫便是否師曰若是古人爲甚麼道誕生王有父曰既有父

爲甚麼不知聞師曰同時不識祖問古人云直得不恁麼來者猶是兒孫意旨如何師曰古人不謾語曰如何是來底兒孫師曰猶守珍御在曰如何是父師曰無家可坐無世可興問諸聖間出秖是箇傳語底人豈不是和尚語師曰是曰秖如世尊生下一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊爲甚麼喚作傳語底人師曰爲他指天指地所以喚作傳語底人僧禮拜而退問九重無信恩赦何來師曰流光雖徧閫內不周曰流光與閫內相去多少師曰綠水騰波青山秀色問人人盡言請益未審師將何拯濟師曰汝道巨嶽還曾乏寸土也無曰恁麼則四海參尋當爲何事師曰演若迷頭心自狂曰還有不狂者麽師曰有曰如何是不狂者師曰突曉途中眼不開問如何是學人自己師曰更問阿誰曰便恁麼承當時如何師曰須彌還更戴須彌問祖祖相傳復傳何事師曰釋迦慳迦葉富曰如何是釋迦慳師曰無物與人曰如何是迦葉富師曰國內孟嘗君曰畢竟傳底事作麼生師曰百歲老人分夜燈問諸佛非我道如何是我道師曰我非諸佛曰既非諸佛爲甚麼却立我道師曰適來暫喚來如今却遣出曰爲甚麼却遣出師曰若不遣出眼裏塵生問一切處覓不得豈不是聖師曰是甚麼聖曰牛頭未見四祖時豈不是聖師曰是聖境未忘曰二聖相去幾何師曰塵中雖有隱形術爭奈全身入帝鄉問古人道因眞立妄從妄顯眞是否師曰是曰如何是眞心師曰不雜食是曰如何是妄心師曰攀援起倒是

曰離此二途如何是本體師曰本體不離曰爲甚麼不離師曰不敬功德天誰嫌黑暗女問盡乾坤都來是箇眼如何是乾坤眼師曰乾坤在裏許曰乾坤眼何在師曰正是乾坤眼曰還照矚也無師曰不借三光勢曰既不借三光勢憑何喚作乾坤眼師曰若不如是髑髏前見鬼人無數問一筆丹青爲甚麼邈誌公眞不得師曰僧繇却許誌公曰未審僧繇得甚麼人證旨却許誌公師曰烏龜稽首須彌柱問動容沉古路身沒乃方知此意如何師曰偷佛錢買佛香曰學人不會師曰不會即燒香供養本爺娘師後住泐潭而終謚大覺禪師

台州涌泉景欣禪師泉州人也自石霜開示而止涌泉一日不披袈裟喫飯有僧問莫成俗否師曰即今豈是僧邪彊德二禪客於路次見師騎牛不識師忽曰蹄角甚分明爭奈騎者不鑒師驟牛而去彊德憩於樹下煎茶師回却下牛問曰二禪客近離甚麼處彊曰那邊師曰那邊事作麼生彊提起茶盞師曰此猶是這邊事那邊事作麼生彊無對師曰莫道騎者不鑒好上堂我四十九年在這裏尚自有時走作汝等諸人莫開大口見解人多行解人萬中無一箇見解言語總要知通若識不盡敢道輪迴去在爲何如此蓋爲識漏未盡汝但盡却今時始得成立亦喚作立中功轉功就他去亦喚作就中功親他去我所以道親人不得度渠不度親人恁麼譬喻尚不會薦取渾崙底但管取性亂動舌頭不見洞山道相續也大難汝須知有此事若不

知有啼哭有日在上堂拍盲不見佛開眼遇途人借問途中事渠無丈六身不從五天來漢地不曾踏不是張家生誰云李家子三人拄一杖臥一牀似伊不似伊拈來搭肩上爲他十八兒論不柰伊何

潭州雲蓋山志元圓淨禪師遊方時問雲居曰志元不柰何時如何居曰秖爲闍黎功力不到師不禮拜直造石霜亦如前問霜曰非但闍黎老僧亦不柰何師曰和尚爲甚麼不柰何霜曰老僧若柰何拈過汝不柰何師便禮拜僧問石霜萬戶俱閉即不問萬戶俱開時如何霜曰堂中事作麼生僧無對經半年方始下一轉語曰無人接得渠霜曰道即太煞道秖道得八成曰和尚又且如何霜曰無人識得渠師知乃禮拜乞爲舉霜不肯師乃拖霜上方丈曰和尚若不道打和尚去在霜曰得在師頻禮拜霜曰無人識得渠師於言下頓省住後僧問如何是佛師曰黃面底是曰如何是法師曰藏裏是問然燈未出時如何師曰眛不得問蛇爲甚麼呑却師師曰通身色不同問如何是衲僧師曰參尋訪道潭州道正表聞馬王乞師論義王請師上殿相見茶罷師就王乞劒師握劒問道正曰你本教中道恍恍惚惚其中有物是何物杳杳冥冥其中有精是何精道得不斬道不得即斬道正茲然便禮拜懺悔師謂王曰還識此人否王曰識師曰是誰王曰道正師曰不是其道若正合對得臣僧此秖是箇無主孤魂因茲道士更不紛紜

潭州谷山藏禪師僧問法尚應捨何況非法

如何是法尚應捨師曰空裏撒醍醐曰如何是非法師曰嵩山道士詐明頭問逼迫出來時如何師曰還曾揆著汝麽

潭州中雲蓋禪師僧問和尚開堂當爲何事師曰爲汝驢漢曰諸佛出世當爲何事師曰爲汝驢漢問祖佛未出世時如何師曰像不得曰出世後如何師曰闍黎也須側身始得問如何是向上一句師曰文殊失却口曰如何是門頭一句師曰頭上插花子問如何是超百億師曰超人不得肯

河中南際山僧一禪師僧問幸獲親近乞師指示師曰我若指示即屈著汝曰教學人作麼生即是師曰切忌是非問如何是衲僧氣息師曰還曾薰著汝也無問同類即不問如何是異類師曰要頭斫將去問如何是法身主師曰不過來問如何是毗盧師師曰不超越師終於長慶謚本淨大師

廬山棲賢懷祐禪師泉州人也僧問如何是五老峰前事師曰萬古千秋曰恁麼則成絕嗣去也師曰躊躇欲與誰問自遠趨風請師激發師曰他不憑時曰請師憑時師曰我亦不換問如何是法法無差師曰雪上更加霜上堂若會此箇事無有下口處問如何是祖師西來意師曰井底寒蟾天中明月

福州覆船山洪薦禪師僧問如何是本來面目師便閉目吐舌又開目吐舌曰本來有許多面目師曰適來見甚麼僧無語問如何是師子師曰善哮吼僧拊掌曰好手好手師曰青天白日却被鬼迷僧作掀禪牀勢師便打曰驢事未去馬事到來師曰灼然作家僧拂

袖便出師曰將甌盛水擬比大洋問如何是玄妙師曰未聞已前道吾問久嚮和尚會禪是否師曰蒼天蒼天吾近前掩師口曰低聲低聲師與一掌吾曰蒼天蒼天師把住曰得恁麼無禮吾却與一掌師曰老僧罪過吾拂袖便行師呵呵大笑曰早知如是不見如是僧參師便作起勢僧便出師曰闍黎且來人事僧回作抽坐具勢師却歸方丈僧曰蒼天蒼天師曰龍頭蛇尾僧近前叉手立師曰敗將投王不存性命問抱璞投師師還接否師以手拍香臺僧禮拜師曰禮拜則不無其中事作麼生僧却拍香臺師曰舌頭不出口師將示寂三日前令侍者喚第一座來師卧出氣一聲座喚侍者曰和尚渴要湯水喫師乃面壁而卧臨終令集衆乃展兩手出舌示之時第三座曰諸人和尚舌根硬也師曰苦哉苦哉誠如第三座所言舌根硬去也言訖而寂謚紹隆大師

鼎州德山存德慧空禪師僧問如何是一句師曰更請問問如何是和尚仙陁婆師曰昨夜三更見月明

吉州崇恩禪師僧問祖意教意是同是別師曰少林雖有月葱嶺不穿雲問如何是類師曰柰何橋畔嘶聲切劒樹林中去復來

石霜暉禪師僧問世尊出世先度五俱輪和尚出世先度何人師曰總不度曰為甚麼不度師曰為伊不是五俱輪

郢州芭蕉禪師僧問從上宗乘如何舉唱師曰已被人冷眼覷破了問不落諸緣請師直指師曰有問有答問如何是和尚為人一句

師曰秖恐闍黎不問問如何是向去底人師曰董家稚子聲聲哭曰如何是却來底人師曰枯木驪龍露爪牙

潭州肥田慧覺伏禪師僧問如何是未出世邊事師曰髻中珠未解石女歛雙眉曰出世後如何師曰靈龜呈卦兆失却自家身問此地名甚麼師曰肥田曰宜種甚麼師便打師有偈曰修多好句枉工夫返本還源是大愚祖佛不從修證得縱行玄路也崎嶇

潭州鹿苑暉禪師僧問不假諸緣請師道師敲火爐曰會麼曰不會師曰瞌睡漢問牛頭未見四祖時如何師曰如月在水曰見後如何師曰如水在月問祖祖相傳未審傳箇甚麼師曰汝問我我問汝曰恁麼則緇素不分也師曰甚麼處去來

潭州寶蓋約禪師僧問寶蓋高高挂其中事若何請師言下旨一句不消多師曰寶蓋挂空中有路不曾通儻求言下旨便是有西東

越州雲門山拯迷寺海晏禪師僧問如何是衲衣下事師曰如皶硬石頭問如何是古寺一爐香師曰歷代無人齅曰齅者如何師曰六根俱不到問久嚮拯迷到來爲甚麼不見拯迷師曰闍黎不識拯迷

湖南文殊禪師僧問僧繇爲甚麼邈誌公眞不得師曰非但僧繇誌公也邈不得曰誌公爲甚麼邈不得師曰彩繪不將來曰和尚還邈得也無師曰我亦邈不得曰和尚爲甚麼邈不得師曰渠不以苟我顏色教我作麼生邈問如何是密室師曰緊不就曰如何是密室中人師曰不坐上色牛

鳳翔府石柱禪師遊方時到洞山時虔和尚垂語曰有四種人一人說過佛祖一步行不得一人行過佛祖一句說不得一人說得行得一人說不得行不得阿那箇是其人師出衆曰一人說過佛祖行不得者秪是無舌不許行一人行過佛祖一句說不得者秪是無足不許說一人說得行得者秪是函蓋相稱一人說不得行不得者如斷命求活此是石女兒披枷帶鎖山曰闍黎分上作麼生師曰該通分上卓卓寧彰山曰秪如海上明公秀又作麼生師曰幻人相逢拊掌呵呵

河中府棲巖山大通院存壽禪師初講經論後於石霜之室忘筌住後僧問如何是和尚得力處師曰不居無理位豈坐白牛車問蓮華未出水時如何師曰汝莫問出水後蓮華事麼僧無語師平居罕言叩之則應謚眞寂禪師

南嶽玄泰禪師沉靜寡言未嘗衣帛時謂之泰布衲始見德山陞於堂矣後謁石霜遂入室焉掌翰二十年與貫休齊己爲友後居蘭若曰金剛臺誓不立門徒四方後進依附皆用交友之禮嘗以衡山多被山民斬伐燒畬爲害滋甚乃作畬山謠曰畬山兒畬山兒無所知年年斫斷青山嵋就中最好衡嶽色杉松利斧摧貞枝靈禽野鶴無因依白雲回避青煙飛猿猱路絕巖崖出芝朮失根茆草肥年年所罷仍再鉏千秋終是難復初又道今年種不多來年更斫當陽坡國家嶽域尚如此不知此理如之何遠邇傳播達於九重有詔禁止故嶽中蘭若無復延燎師之力也將

示滅乃召一僧令備薪蒸留偈曰今年六十五四大將離主其道自玄玄箇中無佛祖不用剃頭不須澡浴一堆猛火千足萬足端坐垂一足而逝闍維收舍利建塔於迎雲亭側

潭州雲蓋禪師僧問佛未出世時如何師曰月中藏玉兔曰出後如何師曰日裏背金烏問不可以情測時如何師曰無舌童兒機智盡風穴叅師問石角穿雲路擕笻意若何穴曰紅霞籠玉象擁嶂照川源師曰相隨來也穴曰和尚也須低聲師曰且坐喫茶

卲武軍龍湖普聞禪師唐僖宗太子也幼不茹葷長無經世意僖宗鍾愛之然百計陶寫終不能回中和初僖宗幸蜀師斷髮逸遊人無知者造石霜問曰祖師別傳事肯以相付乎霜曰莫謗祖師師曰天下宗旨盛大豈妄爲之耶霜曰是實事邪師曰師意如何霜曰待案山點頭即向汝道師於言下頓省辭去至卲武城外見山鬱然深秀遂撥草至煙起處有一苦行居焉苦行見師至乃曰上人當與此長揖而去師居十餘年一日有一老人拜謁師問住在何處至此何求老人曰住在此山然非人龍也行雨不職上天有罰當死願垂救護師曰汝得罪上帝我何能致力雖然可易形來俄失老人所在視坐傍有一小蛇延緣入袖至暮雷電震山風雨交作師危坐不傾達旦晴霽垂袖蛇墮地而去有頃老人拜而泣曰自非大士慈悲爲血腥穢此山矣念何以報斯恩即穴巖下爲泉曰此泉爲他日多衆之設今號龍湖邦人聞其事施財施力相與建寺衲子雲趨師闡化三十餘年

臨示寂聲鍾集衆說偈曰我逃世難來出家宗師指示箇歇處住山聚衆三十年尋常不欲輕分付今日分明說似君我斂目時齊聽取安然而逝塔於本山謚圓覺禪師

張拙秀才因禪月大師指參石霜霜問秀才何姓曰姓張名拙霜曰覓巧尚不可得拙自何來公忽有省乃呈偈曰光明寂照徧河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根纔動被雲遮斷除煩惱重增病趣向眞如亦是邪隨順世緣無罣礙涅槃生死等空花

五燈會元卷第十四

音釋

湊千候切音輳聚也　撥北末切音鉢撥開也　撚乃殄切音涊執也　裔以制切音曳胄也　脩思留切音羞長也　薙他計切音替除草也又讀如鬀小兒頭之鬀　歙乞及切音吸縣名

五燈會元卷第十五

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下五世

夾山會禪師法嗣

澧州洛浦山元安禪師鳳翔麟遊人也丱年出家具戒通經論問道臨濟後爲侍者濟嘗對衆美之曰臨濟門下一隻箭誰敢當鋒師蒙印可自謂已足一日侍立次有座主參濟濟問有一人於三乘十二分教明得有一人不於三乘十二分教明得且道此二人是同是別主曰明得即同明不得即別師曰這裏是甚麼所在說同說別濟顧師曰汝又作麼生師便喝濟送座主回問師汝豈不是適來喝老僧者師曰是濟便打師後辭濟濟問甚麼處去師曰南方去濟以拄杖畫一畫曰過得這箇便去師乃喝濟便打師作禮而去濟明日陞堂曰臨濟門下有箇赤稍鯉魚搖頭擺尾向南方去不知向誰家齏甕裏淹殺師遊歷罷直往夾山卓庵經年不訪夾山山乃修書令僧馳往師接得便坐却再展手索僧無對師便打曰歸去舉似和尚僧回舉似山曰這僧若開書三日內必來若不開書斯人救不得也師果三日後至見夾山不禮拜乃當面叉手而立山曰鷄棲鳳巢非其同類出去師曰自遠趨風請師一接山曰目前無闍黎此間無老僧師便喝山曰住住且莫草草忽忽雲月是同谿山各異截斷天下人舌頭即不無闍黎爭教無舌人解語師佇思山便打因玆服膺（興化代云但知作佛莫愁衆生）一日問山佛魔不到處如何體會山曰燭明千里像闇室老

僧迷又問朝陽已昇夜月不現時如何山曰龍銜海珠游魚不顧山將示滅垂語曰石頭一枝看看即滅矣師曰不然山曰何也師曰他家自有青山在山曰茍如是即吾宗不墜矣暨夾山順世師抵於涔陽遇故人因話武陵事問曰倏忽數年何處逃難師曰秖在闤闠中曰何不向無人處去師曰無人處有何難曰闤闠中如何逃避師曰雖在闤闠中要且人不識故人罔測又問佛佛相應祖祖相傳彼此不垂曲時如何師曰野老門前不話朝堂之事曰合譚何事師曰未逢別者終不開拳曰有人不從朝堂來相逢還話會否師曰量外之機徒勞目擊師尋之澧陽洛浦山卜築宴處後遷止朗州蘇谿四方玄侶憧憧奔湊上堂末後一句始到牢關鎖斷要津不通凡聖尋常向諸人道任從天下樂欣欣我獨不肯欲知上流之士不將佛祖言教貼在額頭上如龜負圖自取喪身之兆鳳縈金網趍霄漢以何期直須旨外明宗莫向言中取則是以石人機似汝也解唱巴歌汝若似石人雪曲也應和指南一路智者知疏僧問瞥然便見時如何師曰曉星分曙色爭似太陽輝又問恁麼來不立恁麼去不泯時如何師曰鬻薪樵子貴衣錦道人輕問供養百千諸佛不如供養一箇無心道人未審百千諸佛有何過無心道人有何德師曰一片白雲橫谷口幾多歸鳥盡迷巢問日未出時如何師曰水竭滄溟龍尚隱雲騰碧漢鳳猶飛問如何是本來事師曰一粒在荒田不耘苗自秀曰若也不耘莫被草埋却也無師曰肌骨異

蒭蕘稊稗終難隱問不傷物命者如何師曰眼花山影轉迷者謾彷徨問不譚令古時如何師曰靈龜無卦兆空殼不勞鑽曰爭奈空殼何師曰見盡無機所邪正不可立曰恁麼則無棲泊處也師曰玄象始於未形虛勞煩於飾彩問龍機不吐霧滋益事如何師曰道本無名不存明暗曰不挂明暗底事又作麼生師曰言中易舉意外難提問不生如來家不坐華王座時如何師曰汝道火爐重多少問祖意教意是同是別師曰師子窟中無異獸象王行處絕狐蹤問一時舉來時如何師曰獻璞不知機徒勞招刖足問僧近離甚處曰荊南師曰有一人與麼去還逢麼曰不逢師曰爲甚不逢曰若逢即頭粉碎師曰闍黎三寸甚密雲門於江西見其僧乃問還有此語否曰是門曰洛浦倒退三千里問行不思議處如何師曰青山常舉足白日不移輪問枯盡荒田獨立事如何師曰鷺倚雪巢猶可辯鳥投漆立事難分問如何是主中賓師曰逢人常問路足下鎮長迷曰如何是賓主雙舉師曰枯樹無橫枝鳥來難措足問終日朦朧時如何師曰擲寶混沙中識者天然異曰恁麼則展手不逢師也師曰莫將鶴淚悞作鶯啼問圓伊三點人皆會洛浦家風事若何師曰雷霆一震布鼓聲銷問正當亭午時如何師曰亭午猶虧半烏沈始得圓要會箇中意牛頭尾上安問如何是祖師西來意師曰颯颯當軒竹經霜不自寒僧擬進語師曰秪聞風擊響知是幾千竿上堂孫臏收鋪去也有卜者出來僧曰請和尚卜師曰汝家爺死

僧無對法眼代拊掌三下　問如何是西來意師以拂子擊禪牀曰會麼曰不會師曰天上忽雷驚宇宙井底蝦蟇不舉頭問如何是佛法大意師曰雪覆孤峰峰不白雨滋石笋笋須生問法身無爲不墮諸數是否師曰惜取眉毛好曰如何免得斯咎師曰泥龜任你千年終不解隨雲鶴曰直是孫臏也遭貶刖師曰不穿鼻孔底牛有甚槃處僧便作牛吼師曰這畜生僧便喝師曰掩尾露牙終非好手問萬丈懸崖撒手去如何免得喪於身時如何師曰須彌繫藕絲曰是何境界師曰刹竿頭上仰蓮心曰恁麼則湛湛澄澄去也師曰須彌頂上再翻身曰恁麼則兢兢切切去也師曰空隨媒鴿走虛喪網羅身曰如何得不隨去師曰罌鵝餅項小擬透望天飛問露不垂羣木時如何師曰有虎鵶須噪無人鳥不驚問撥亂乾坤底人來師還接否師豎拂子僧曰恁麼則得遇明君去也師曰依稀似曲纔堪聽又被風吹別調中問佛魔不到處如何辨得師曰演若頭非失鏡中認取乖問如何是救離生死師曰執水苟延生不聞天樂妙問四大從何而有師曰湛水無波漚因風激曰漚滅歸水時如何師曰不渾不濁魚龍任躍問如何離得生死去師曰一念忘機太虛無玷問如何是道師曰存機猶滯迹去杌却通途問如何是一大藏教收不得者師曰雨滋三草秀片玉本來輝問一毫吞盡巨海於中更復何言師曰家有白澤之圖必無如是妖怪保福別云家無白澤之圖亦無如是妖怪　問凝然時如何師曰時雷應節震嶽驚蟄曰千般運動不異箇凝然

時如何師曰靈鶴翥空外鈍鳥不離巢曰如何師曰白首拜火年舉世人難信問諸聖恁麼來將何供養師曰土宿雖持錫不是婆羅門問祖意教意是同是別師曰日月並輪輝誰家別有路曰恁麼則顯晦殊途事非一槩師曰但自不亾羊何須泣岐路問學人擬歸鄉時如何師曰家破人亾子歸何處曰恁麼則不歸去也師曰庭前殘雪日輪消室内游塵遣誰掃乃有偈曰決志歸鄉去乘船渡五湖舉篙星月隱停棹日輪孤解纜離邪岸張帆出正途到來家蕩盡免作屋中愚問動是法王苗寂是法王根根苗即不問如何是法王師舉拂子僧曰此猶是法王苗師曰龍不出洞誰人奈何侍者謂師曰肇法師制得四論甚奇怪師曰肇公甚奇怪要且不見祖師者無對（法燈代云和尚甚麼處是雲居錫云甚麼處是肇公不見祖師處莫是有許多言語麼又云肇公有多少言語）問如何是生機一路師曰敲空有響擊木無聲師兩山開法語播諸方光化元年八月誡主事曰出家之法長物不蓄播種之時切宜減省締搆之務悉從廢停流光迅速大道玄深苟或因循曷由體悟雖激厲懇切衆以爲常略不相儆至冬示微疾亦不倦參請十二月一日告衆曰吾非明即後也今有一事問汝等若道這箇是即頭上安頭若道不是即斬頭求活第一座對曰青山不舉足日下不挑燈師曰是甚麼時節作這箇語話時有彥從上座對曰離此二途請和尚不問師曰未在更道曰彥從道不盡師曰我不管汝盡不盡曰彥從無侍者祇對和尚師便休至夜令侍者喚從問曰闍黎今日

祇對甚有道理汝合體得先師意先師道目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到且道那句是賔那句是主若擇得出分付鉢袋子曰彥從不會師曰汝合會曰彥從實不會師喝出乃曰苦苦（玄覺云且道從上座實不會是怕見鉢袋子拈着伊）二日午時別僧舉前話問師師曰慈舟不棹清波上劒峽徒勞放木鵝便告寂

撫州逍遥山懷忠禪師僧問不似之句還有人道得否師曰或即五日齋前或即五日齋後問劒鏡明利毫毛何惑師曰不空罥索問洪鑪猛燄烹鍛何物師曰烹佛烹祖曰佛祖作麼生烹師曰業在其中曰喚作甚麼業師曰佛力不如問四十九年不說一句如何是不說底句師曰隻履西行道人不顧曰莫便是和尚消停處也無師曰馬是官馬不用印問如何是一老一不老師曰三從六義曰如何是奇特一句師曰坐佛牀斫佛朴問祖與佛阿那箇最親師曰眞金不肯博誰肯換泥丸曰恁麼則不肯去也師曰汝貴我賤問懸劒萬年松時如何師曰非言可及曰富爲何事師曰爲汝道話曰言外事如何明得師曰日久年多筋骨成問不敵魔軍如何證道師曰海水不勞杓子舀問不住有雲山常居無底船時如何師曰果熟自然香曰更請師道師曰門前眞佛子曰學人爲甚麼不見師曰處處王老師

袁州蟠龍山可文禪師僧問亾僧遷化向甚麼處去也師曰石牛沿古路日裏夜明燈問如何是佛師曰癡兒捨父逃

撫州黃山月輪禪師福唐許氏子初謁三峯

機緣靡契尋聞夾山盛化乃往叩之山問名甚麼師曰月輪山作一圓相曰何似這箇師曰和尚恁麼語話諸方大有人不肯在山曰闍黎作麼生師曰還見月輪麼山曰闍黎恁麼道此間大有人不肯諸方師乃服膺參訊一日夾山抗聲問曰子是甚麼處人師曰闔中人山曰還識老僧麼師曰和尚還識學人麼山曰不然子且還老僧草鞋錢然後老僧還子廬陵米價師曰恁麼則不識和尚也未委廬陵米作麼價山曰眞師子兒善能哮吼乃入室受印依附七年衆請住黃山上堂祖師西來特唱此事自是諸人不薦向外馳求投赤水以尋珠就荊山而覓玉所以道從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯僧問如何是祖師西來意師曰梁殿不施功魏邦絕心迹問如何是道師曰石牛頻吐三春霧木馬嘶聲滿道途問如何得見本來面目師曰不勞懸石鏡天曉自鷄鳴問宗乘一句請師商量師曰黃峰獨脫物外秀年來月往冷颼颼問不辨中言如何指撥師曰劒去遠矣爾方刻舟問如何是衲衣下事師曰石牛水上卧東西得自由問如何是目前意師曰秋風有韻片月無方問如何是學人用心處師曰覺戶不掩對月莫迷問如何是青霄路師曰鶴棲雲外樹不倦苦風霜問過去事如何師曰龍呌清潭波瀾自肅師於同光三年示寂塔於院之西北隅

洛京韶山寰普禪師有僧到參禮拜起立師曰大才藏拙戶僧過一邊立師曰喪却棟梁材問如何是韶山境師曰古今猿鳥呌翠色

薄煙籠曰如何是境中人師曰退後看僧參師問莫是多口白頭因麼因曰不敢師曰有多少口曰通身是師曰尋常向甚麼處屙曰向韶山口裏屙師曰有韶山口即得無韶山口向甚麼處屙因無語師便打遵布衲訪師在山下相見遵問韶山路向甚麼處去師以手指曰嗚那青青黯黯處去遵近前把住曰久嚮韶山莫便是否師曰是即是闍黎有甚麼事遵曰擬伸一問師還答否師曰看君不是金牙作爭解彎弓射尉遲遵曰鳳凰直入煙霄去誰怕林間野雀兒師曰當軒畫鼓從君擊試展家風似老僧遵曰一句迥超千聖外松蘿不與月輪齊師曰饒君直出威音外猶較韶山半月程遵曰過在甚處師曰倜儻之辭時人知有遵曰恁麼則眞玉泥中異不撥萬機塵師曰魯班門下徒施巧妙遵曰學人即恁麼未審師意如何師曰玉女夜拋梭織錦於西舍遵曰莫便是和尚家風也無師曰耕夫製玉漏不是行家作遵曰此猶是文言如何是和尚家風師曰橫身當宇宙誰是出頭人遵無語師遂同歸山纔人事了師召近前曰闍黎有衝天之氣老僧有入地之謀闍黎橫吞巨海老僧背負須彌闍黎按劒上來老僧揑鎗相待向上一路速道速道遵曰明鏡當臺請師一鑒師曰不鑒遵曰爲甚不鑒師曰水淺無魚徒勞下釣遵無對師便打僧問如何是一如相師曰鷺飛霄漢白山遠色深青問是非不到處還有句也無師曰有曰是甚麼句師曰一片白雲不露醜終後謚無畏禪師

洪州上藍令超禪師初住瑞州上藍山唱夾山之道學侶俱會後於洪井創禪苑還以上藍爲名化道盃甚僧問如何是上藍本分事師曰不從千聖借豈向萬機求曰秖如不借不求時如何師曰不可拈放汝手裏得麼問鋒前如何辨的師曰鋒前不露影莫向舌頭尋問如何是無舌人唱歌師曰韻震青霄宮商不犯問二龍爭珠誰是得者師曰其珠徧地目覩如泥問善財見文殊後爲甚却往南方師曰學憑入室知乃通方曰爲甚麼彌勒却遣見文殊師曰道廣無涯逢人不盡至唐大順正月初告衆曰吾本約住此十年今化事既畢當即行矣齋畢聲鐘端坐長往謚元眞禪師

鄆州四禪禪師僧問古人有請不背今請和尚入井還去也無師曰深深無別源飲者消諸患問如何是和尚家風師曰會得底人意須知月色寒問諸佛未出世時如何師曰王宮絶消息曰出世後如何師曰榮枯各不同

太原海湖禪師因有人請灌頂三藏供養敷座訖師乃就彼位坐時有雲涉座主問曰和尚甚麼年行道師曰座主近前來涉近前師曰秖如憍陳如是甚麼年行道涉茫然師喝曰這尿牀鬼問和尚院內人何太少定水院人何太多師曰草深多野鹿巖高獬豸稀問如何是無問而自答師曰松韻琴聲響

嘉州白水禪師僧問如何是西來意師曰四溟無窟宅一滴潤乾坤問曹溪一路合譚何事師曰澗松千載鶴來聚月中香桂鳳凰歸問如何是此經師曰拋梭石女遼空響海底

泥牛夜吽頻

鳳翔府天葢山幽禪師僧問如何是天葢水師曰四海滂沲不犯涓滴問學人擬看經時如何師曰既是大商何求小利問對境不動時如何師曰邊方雖有令不是太平年

清平遵禪師法嗣

蘄州三角山令珪禪師初參清平平問來作麼師曰來禮拜平曰禮拜阿誰師曰特來禮拜和尚平咄曰這鈍根阿師師乃禮拜平以手斫師頸一下從此領旨住後僧問如何是佛師曰明日來向汝道如今道不得

投子同禪師法嗣

投子感温禪師僧問師登寶座接示何人師曰如月赴千溪曰恁麼則滿地不虧也師曰莫恁麼道問父不投爲甚麼却投子師曰豈是別人屋裡事曰父與子還屬功也無師曰不屬曰不屬功底如何師曰父子各自脫曰爲甚麼如此師曰汝與我會師遊山見蟬蛻侍者問曰殼在這裏蟬向甚麼處去也師拈殼就耳畔摇三五下作蟬聲侍者於是開悟

福州牛頭微禪師上堂三世諸佛用一點伎倆不得天下老師口似匾擔諸人作麼生大不容易除非知有餘莫能知僧問如何是和尚家風師曰山畬脫粟飯野菜澹黃虀曰忽遇上客來又作麼生師曰喫即從君喫不喫任東西問不問驪龍頷下珠如何識得家中寶師曰忙中爭得作閑人

西川青城香山澄照禪師僧問諸佛有難向火焰裏藏身未審衲僧有難向甚麼處藏身師曰水精甕裏著波斯問如何是初生月師

曰大半人不見
陝府天福禪師僧問如何是佛法大意師曰黃河無滴水華嶽總平沈
興元府中梁山遵古禪師僧問空劫無人能問法即今有問法何安師曰大悲菩薩甕裏坐問如何是祖師西來意師曰道士擔漏巵
襄州谷隱禪師僧問如何是不觸白雲機師曰鶴帶鵶顏浮生不棄
安州九嵕山禪師僧問遠聞九嵕及乎到來秖見一嵕師曰闍黎秖見一嵕不見九嵕曰如何是九嵕師曰水急浪花麤
幽州盤山禪師二世僧問如何出得三界師曰在裏頭來多少時邪曰如何出得師曰青山不礙白雲飛問承教有言如化人煩惱如石女兒此理如何師曰闍黎直如石女兒去

九嵕敬慧禪師僧問解脫深坑如何過得師曰不求過曰如何過得師曰求過亦非
東京觀音院巖俊禪師者邢臺廉氏子初㕘祖席徧歷衡廬岷蜀嘗經鳳林深谷欻覩珍寶發現同侶相顧意將取之師曰古人鉏園觸黃金若瓦礫符吾曾覆頂須此供四方僧言訖捨去謁投子子問昨夜宿何處師曰不動道塲子曰既言不動曷由至此師曰至此豈是動邪子曰元來宿不著處投子默許之尋住觀音衆常數百周高祖世宗二帝潛隱時每登方丈必施禮及即位特賜紫衣署淨戒大師示寂垂誡門人訖怡顏合掌而逝
濠州思明禪師在衆時僧問如何是上座沙彌童行師曰諾問如何是清淨法身師曰屎裏蛆兒頭出頭沒

鳳翔府招福禪師僧問東牙烏牙皆出隊和尚為甚麼不出隊師曰住持各不同闍黎爭得恠

青原下六世

大光誨禪師法嗣

潭州谷山有緣禪師僧問跉跰之子如何得歸向師曰會人路不通曰恁麼則無奉重處也師曰我道你鉢盂落地拈不起問一撥便轉時如何師曰野馬走時鞭轡斷石人撫掌笑呵呵

潭州龍興禪師僧問一撥便轉時如何師曰根不利問得坐披衣時如何師曰不端嚴曰為甚麼不端嚴師曰不從修證得問如何是道中人師曰終日寂攢眉問文不加點時如何師曰無目童兒不出戶問賓主未分時如何師曰雙陸盤中不喝彩曰分後如何師曰骰子未曾拋

潭州伏龍山禪師第一世僧問攪長河為酥酪變大地作黃金時如何師曰臂長衫袖短問隨緣認得時如何師曰雪內牡丹花問如何是祖師西來意師曰你得恁麼不識痛痒

京兆白雲善藏禪師僧問如何是和尚深深處師曰矮子渡深谿問赤腳時如何師曰何不脫却問如何是法法不生師曰萬類千差曰如何是法法不滅師曰縱橫滿目

伏龍山禪師第二世僧問隨緣認得時如何師曰汝道與國門樓高多少問子不諱父德時如何師曰闍黎且低聲

陝府龍峻山禪師僧問如何是不知善惡底人師曰千聖近不得曰此人還知有向上事

也無師曰不知曰爲甚麽不知師曰不識善惡說甚麽向上事曰畢竟如何師曰不見道犴狢問如何是佛向上人師曰不帶容問凡有展拓盡落今時不展拓時如何師曰不展不展曰畢竟如何師曰不拓不拓

伏龍山和尚（第二世）僧問行盡千山路玄機事若何師曰鳥道不曾棲問既是師爲甚却無位次師曰古今排不出三際豈能安曰恁麽則某甲隨手去也師曰春風吹柳絮往復幾時休問如何是真際師曰曠劫無異不存階級

九峯虔禪師法嗣

新羅國清院禪師僧問奔馬爭毬誰是得者師曰誰是不得者曰恁麽則不在爭也師曰直得不爭亦有過在曰如何免得此過師曰要且不曾失曰不失處如何鍛鍊師曰兩手捧不起

洪州泐潭神黨禪師僧問四威儀中如何辨主師曰正遇寶峯不脫鞋問如何是佛法大意師曰虛空駕鐵船岳頂浪滔天

袁州南源行修慧觀禪師（亦曰光睦）僧問如何是南源境師曰幾處峯巒猿鳥叫一帶平川遊子迷問如何是南源深深處師曰衆人皆見曰恁麽則淺也師曰也是兩頭搖問有口談不得無心未見伊時如何師曰古洞有龍吟不出巖前木馬喊無形

泐潭明禪師一日下到客位衆請師歸方丈師曰道得即去時牟和尚對曰大衆請師乃上法堂僧問非思量處識情難測時如何師曰我不欲違古人曰不違古人意作麽生師

曰也合消得汝三拜僧問碓擣磨磨不得忘却此意如何師曰虎口裏活雀兒問定慧不生時如何師曰鐵牛草上臥昬昬不舉頭問如何是道者師曰毛毿毿地曰如何是道者家風師曰佛殿前逢尊者問如何是和尚終日事師曰鉢盂裏無折筯曰如何是沙門日用事師曰轟轟不借萬人機

吉州禾山禪師僧問如何是祖師西來意師曰杉樹子問文殊以何爲師師曰風箏有韻眞堪聽聽得由來曲不成

泑潭延茂禪師僧問如何是古佛心師曰終不道土木瓦礫是問日落西山去林中事若何師曰庭前花盛發室內不知春問如何是閉門造車師曰失却斑猫兒曰如何是出門合轍師曰坐地到長安問如何是和尚正主師曰畫鼓連槌響耳畔不聞聲

洪州鳳棲同安院常察禪師僧問如何是鳳棲家風師曰鳳棲無家風曰既是鳳棲爲甚麽無家風師曰不迎賔不待客曰恁麽則四海參尋當爲何事師曰盤飣自有旁人施問如何是鳳棲境師曰千峰連岳秀萬嶂不知春曰如何是境中人師曰孤巖倚石坐不下白雲心問祖意教意是同是别師曰鐵狗吠石牛幻人看月色問如何是披毛戴角底人師曰簑衣箬笠賣黃金幾箇相逢不解喚問學人未曉時機乞師指示師曰參差松竹煙籠薄重疊峰巒月上遲僧擬進語師曰劒甲未施賊身已露僧曰何也師曰精陽不剪霜前竹水墨徒誇海上龍僧遶禪牀而出師曰閉目食蝸牛一場酸澁苦問返本還源時如

何師曰蟭螟雖脫殼不免抱寒枝問如何是猛利底人師曰石牛步步吼深潭紙馬聲聲火中叫新到持錫遶師三匝振錫一下曰凡聖不到處請師道師鳴指三下僧曰同安今日諕得忘前失後師曰闍黎發足何處僧珍重便出師曰五湖衲子一錫禪人未到同安不妨疑著僧回首曰遠聞不如近見師曰貪他一杯酒失却滿船魚問如何是大沒慚愧底人師曰老僧見作這業次問如何是祖師西來意師曰犀因翫月紋生角象被雷驚花入牙問如何是向去底人師曰寒蟬抱枯木泣盡不回頭曰如何是却來底人師曰火裏蘆花秀逢春恰似秋曰如何是不來不去底人師曰石羊遇石虎相看早晚休座主問三乘十二分教某甲粗知未審和尚說何法示人師曰我說一乘法曰如何是一乘法師曰幾般雲色出峯頂一樣泉聲落檻前曰不問這箇如何是一乘法師曰你不妨靈利翫月次謂僧曰奇哉奇哉星明月朗足可觀瞻豈異道乎僧曰如何是道師曰汝試道奉曰彼自無瘡勿傷之也師曰負笈攻文不閑弓矢問僧近離何處曰江西師曰江西法道何似此間曰賴遇問著某甲若問別人則禍生也師曰老僧適來造次曰某甲不是嬰兒徒用止啼黃葉師曰傷鱉恕龜殺活由我問僧甚處來曰五臺師曰還見文殊麼僧展兩手師曰展手頗多文殊誰覩曰氣急殺人師曰不覩雲中鴈焉知沙塞寒問遠趨丈室乞師一言師曰孫臏門下徒話鑽龜曰名不浪得師曰吃茶去僧便珍重師曰雖得一場榮刖却

一雙足師看經次有僧來問訊師曰古佛今佛皆無别理曰和尚如何師打一掌僧曰如是如是師曰這風顛漢曰今古皆然師曰擬欲降龍却逢死虎曰同安甚生光彩師曰守株停船非汝而誰曰和尚聻師曰胡羊徃楚抱屈而歸師問僧眼界無光如何得見曰北斗東轉南斗西移師曰夫子入太廟曰與麼則同安門下道絶人荒去也師曰横抱嬰孩擬彰皇簡師聞鵲聲謂衆曰喜鵲鳴寒檜心印是渠傳僧出問曰何别師曰衆中有人在曰同安門下道絶人荒師曰胡人飲乳返怪良醫曰休休師田老鶴入枯池不見魚蹤跡

洪州泐潭匡悟禪師僧問如何是直截一路師曰恰好消息曰還通向上事也無師曰魚從下過問幽關未度信息不通時如何師曰客路如天遠侯門似海深問香煙馥郁大張法筵從上宗乘如何舉唱師曰莫錯舉似人曰恁麼則總應如是師曰還是没交涉問六葉芬芳師傳何葉師曰六葉不相續花開果不成曰豈無今日事師曰若是今日即有曰今日事如何師曰葉葉連枝秀花開處處芳

吉州禾山無殷禪師福州吴氏子七歲從雪峰出家依年受具謁九峰峰問汝遠遠而來暉暉隨衆見何境界而可修行由何徑路而能出離師曰重昏廓闢盲者自盲峰乃許入室後住禾山學徒濟濟諸方降歎江南李氏召而問曰和尚何處來師曰禾山來曰山在甚麼處師曰人來朝鳳闕山嶽不曾移國主重之命居楊州祥光院復乞入山以翠巖而棲止焉時上藍亦虚其室命師來徃闡化號

澄源禪師僧問學人乍入叢林乞師指示師曰於汝不惜問仰山插鍬意旨如何師曰汝問我曰玄沙踏倒鍬又作麼生師曰我問汝曰未辯其宗如何體悉師曰頭大尾尖問咫尺之間爲甚麼不覩師顏師曰且與闍黎道一半曰爲甚麼不全道師曰盡法無民曰不怕無民請師盡法師曰推倒禾山也問習學謂之聞絶學謂之隣過此二者謂之眞過如何是眞過師曰禾山解打鼓曰如何是眞諦師曰禾山解打鼓問即心即佛則不問如何是非心非佛師曰禾山解打鼓曰如何是向上事師曰禾山解打鼓問萬法齊興時如何師曰禾山解打鼓問如何是古佛心師曰世界崩陷曰爲甚如此師曰寧無我身問尊者撥眉擊目視育王時如何師曰即今也恁麼曰學人如何領會師曰莫非摩利支山問摩尼寶殿有四角一角常露如何是露底角師舉手曰汝打我復曰汝還會麼曰不會師曰汝爭解打得我問如何是西來意師曰撲破著問已在紅爐請師烹鍊師曰槌下成器曰恁麼則烹鍊去也師曰池州和尚問四壁打禾中間剗草和尚赴阿那頭師曰甚麼處不赴曰恁麼則同於衆去也師曰小師弟子建隆元年二月示微疾三月二日辭衆乃曰後來學者未識禾山即今識取珍重言訖而寂諡法性禪師

洪州泐潭牟禪師僧問如何是學人著力處師曰正是著力處上堂僧問百丈捲席意旨如何師曰珍重便下座

涌泉欣禪師法嗣

台州六通院紹禪師一日涌泉問甚麼處去來師曰燒畬來泉曰火後事作麼生師曰鐵蛇鑽不入住後僧問不出咽喉脣吻事如何師曰待汝一钁斸斷巾子山我亦不向汝道問南山有一毒蛇如何近得師曰非但闍黎千聖亦近不得人問承聞南方有一劒話如何是一劒師曰不當鋒曰頭落又作麼生師曰我道不當鋒有甚麼頭其人禮謝而去問父母未生時那人何處立師曰卦兆未興孫臏失算問如何是大千頂師曰不與衆峰齊師休夏入天台山華頂峯晦迹莫知所終

雲蓋元禪師法嗣

潭州雲蓋山志罕禪師僧問如何是須彌頂上浪滔天師曰文殊正作鬧曰如何是正位中事師曰不向機前展大悲問如何是那邊人師曰鋒前不露影句後覓無蹤

新羅國卧龍禪師僧問如何是大人相師曰紫羅帳裏不垂手曰爲甚麼不垂手師曰不尊貴問十二時中如何用心師曰猢猻喫毛蟲問如何是潭中意師曰絲綸垂不到磻溪謾放鉤曰如何是潭外事師曰日裏金烏叫蟾中玉兎驚

彭州天台燈禪師僧問古佛向甚麼處去也師曰中央甲第高歲歲出靈苗問古鏡未磨時如何師曰不施功曰磨後如何師曰不照燭問如何是佛師曰紅蓮座上不覩天冠

谷山藏禪師法嗣

新羅國瑞巖禪師僧問黑白兩亡開佛眼時如何師曰恐你守内問如何是誕生王子師曰深宮引不出曰如何是朝生王子師曰宮

中不列位曰如何是末生王子師曰處處無標的不展萬人機

新羅國百巖禪師僧問如何是禪師曰古塚不爲家曰如何是道師曰徒勞車馬迹曰如何是教師曰貝葉收不盡

新羅國大嶺禪師僧問古人道秪到潼關便即休會了便休未會便休師曰秖爲迷途中活計曰離却迷途還得其中活計也無師曰體即得當即不得曰既是體得爲甚麼當不得師曰體是甚麼人分上事曰其中事如何師曰不作尊貴問如何是一切處清淨師曰截瓊枝寸寸是寶析旃檀片片皆香問如何是用中無礙師曰一片白雲繚亂飛

中雲葢禪師法嗣

潭州雲葢山證覺景禪師僧問國土晏清功歸何處師曰銀臺門下不展賀曰轉功無位時如何師曰王家事宛然曰如何是閫外底事師曰晝鼓聲終後將軍不點頭

吉州禾山師陰禪師僧問王子未來登誰人當治化師曰閫外不行邊塞令將軍自致太平年曰恁麼則治化之功猶不當師曰亦有當曰如何是當師曰十方國土盡屬於王問久久尋源爲甚麼不見師曰爲步數太多曰恁麼則不覓去也師曰還同避溺而投火問如何是佛師曰承當者不是好手

幽州柘溪從實禪師僧問如何是道師曰箇中無紫皂曰如何是禪師曰不與白雲連師問僧作甚麼來曰親近來師曰任你白雲朝嶽頂爭奈青山不展眉

五燈會元卷第十五

音釋

闤 胡關切音還 市垣也

闠 胡對切音潰 市外門也

稊 杜兮切音題 草似稗

稗 傍卦切音粺 禾别也

罌 么莖切音纓 缶也

鄆 禹問切音運 地名

㟼 俗儍字音騪 山名

蛆 千余切音疽 蠅之子也

犴 俄干切音雅 野狗似狐

斸 株玉切音瘃 斫也

五燈會元卷第十六

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下六世

洛浦安禪師法嗣

蘄州烏牙山彥賓禪師僧問未作人身已前作甚麼來師曰三脚石牛坡上走一枝瑞草目前分問疋馬單鎗直入時如何師曰饒你雄信解拈鎗猶較秦王百步在問久戰沙場爲甚麼功名不就師曰雙鵰隨箭落李廣不當名問百步穿楊中的者誰師曰將軍不上便橋金牙徒勞拈筈問蠨蛸飲雲根時如何師曰金輪天子下閻浮鐵縵頭上金花異曰正當恁麼時如何師曰當今不坐靈明殿畫鼓休停八佾音

鳳翔府青峰傳楚禪師涇州人也一日洛浦問曰院主去甚麼處來師曰掃雪來浦曰雪深多少師曰樹上總是浦曰得即得汝向後住箇雪窟定矣後訪白水水曰見說洛浦有生機一路是否師曰是水曰止却生路向熟路上來師曰生路上死人無數熟路上不著活漢水曰此是洛浦底你底作麼生師曰非但洛浦夾山亦不柰何水曰夾山爲甚麼不柰何師曰不見道生機一路住後僧問佛魔未現向甚麼處應師曰諸上座聽祇對問大事已明爲甚麼也如喪考妣師曰不得春風花不開及至花開又吹落問如何是一色師曰全無一滴水浪激似銀山問如何是臨機一句師曰便道將來曰請和尚道師曰穿過髑髏不知痛痒問如何是明了底人一句師曰駿馬寸步不移鈍鳥昇騰出路

京兆府永安院善靜禪師郡之王氏子母夢金像覺而有娠師幼習儒學博通群言年二十七忽厭浮幻潛詣終南山禮廣度禪師披削唐天復中南謁洛浦浦器之容其入室乃典園務力營衆事一日有僧辭浦浦曰四面是山闍黎向甚麼處去僧無對浦曰限汝十日下語得中卽從汝去其僧經行冥搜偶入園中師問曰上座旣是辭去今何在此僧具陳所以堅請代語師曰竹密豈妨流水過山高那阻野雲飛其僧喜踊師囑之曰不得道是某甲語僧遂白浦浦曰誰語曰某甲語浦曰非汝語僧具言園頭見教浦至晚上堂謂衆曰莫輕園頭他日座下有五百人在後住永安衆餘五百果符洛浦之記僧問知有道不得時如何師曰知有箇甚麼曰不可無去也師曰恁麼則合道得曰道卽不無爭柰語偏師曰水凍魚難躍山寒花發遲問如何是和尚家風師曰木馬背斜陽入草無蹤跡問如何是一色師曰易分雪裏粉難辯墨中煤問如何是衲衣向上事師曰龍魚不出海水月不吞光問不可以智知不可以識識時如何師曰鶴鷺並頭踏雪睡月明驚起兩遲疑問牛頭未見四祖時如何師曰異境靈松覩者皆羨曰見後如何師曰葉落已枝摧風來不得韻問如何得生如來家師曰披衣望曉論劫不明曰明後如何師曰一句不可得曰如何是不坐如來座師曰抱頭石女歸來晚祇園會裡沒蹤由師往遊雙道避昭宗蒙塵之亂以漢開運丙午冬鳴犍槌集僧囑累入方丈東向右脇而化謚淨悟禪師

鄧州中度禪師僧問海內不逢師如何是寰中主師曰金鷄常報曉時人自不聞問如何是暗中明鏡師曰眛不得曰未審照何物師曰甚麼物不照問如何是實際理地不受一塵佛事門中不捨一法師曰眞常塵不染海納百川流曰請和尚離聲色外荅師曰木人常對語有性不能言

嘉州洞谿戒定禪師初問洛浦月樹無枝長覆蔭請師直指妙玄微浦曰森羅秀處事不相依淥水千波孤峯自異師於是領旨住後僧問蛇師爲甚麼被蛇吞師曰幾度扣門招不出將身直入裏頭看有官人問旣是淸淨伽藍爲甚打魚鼓師曰直須打出靑霄外免見龍門點額人

京兆府卧龍禪師僧問杲日符天際珠光照舊都浦津通法海今日意如何師曰寶劒揮時豈該明暗

逍遙忠禪師法嗣

泉州福淸院師巍通玄禪師僧問枝分夾嶺的紹逍遙寶座旣登法雷請震師曰逍遙迥物外物外霞不生問如何是西來的的意師曰立雪未爲勞斷臂方爲的曰恁麼則一華開五葉芬芳直至今師曰因圖三界外果滿十方知

京兆府白雲無休禪師僧問路逢猛虎如何降伏師曰歸依佛法僧問如何是白雲境師曰月夜樓邊海客愁

蟠龍文禪師法嗣

廬山永安淨悟禪師僧問如何是出家底事師曰萬丈懸崖撒手去曰如何是不出家底

事師曰迴殊雪嶺安巢節有異許由掛一瓢問六門不通如何達信師曰闍黎外邊與誰相識問脫籠頭卸角馱來時如何師曰換骨洗腸投紫塞鴈門切忌更銜蘆問從上諸聖將何示人師曰有異祖龍行化節迴超棲鳳越揚塵問如何是解作客底人師曰寶御珍裝猶尚棄誰能歷劫傍他門問如何是西來意師曰海底泥牛吼雲中木馬嘶問衆手淘金誰是得者師曰黃帝不曾遊赤水神珠罔象也虛然問雪覆蘆華時如何師曰雖則逦凝呈瑞色太陽暉後却迷人

袁州木平山善道禪師初謁洛浦問一漚未發巳前如何辨其水脉浦曰移舟諳水脉舉棹別波瀾師不契乃參蟠龍語同前問龍曰移舟不別水舉棹即迷源師從此悟入僧問如何是西來意師曰石羊頭子向東看問如何是正法眼師曰拄杖孔問如何是不動尊師曰浪浪蕩蕩問如何是木平一句師曰畐塞虛空曰畐塞虛空即不問如何是一句師便打凡有新到未許參禮先令運土三擔而示偈曰南山路側東山低新到莫辭三轉泥嗟汝在途經日久明明不曉却成迷師肉髻螺紋金陵李氏嚮其道譽迎請供養待以師禮嘗問如何是木平師曰不勞斤斧曰爲甚麼不勞斤斧師曰木平法眼禪師有偈贈曰木平山裏人貌古言復少相看陌路同論心秋月皎壞衲線非蠶助歌聲有鳥城闕今日來一漚曾巳曉滅後門人建塔諡真寂禪師

崇福志禪師僧問供養百千諸佛不如供養一無心道人未審諸佛有何過無心道人有

何德師曰雪深宜近火身煖覺春遲問貧子獻珠時如何師曰甚麼處得來問如何是道師曰回車有分

陝府龍溪禪師上堂僧問如何是無縫塔師曰百寶莊嚴今已了四門開豁幾多時師乃曰直饒說似箇無縫塔也不免老僧下箇橛作麼生免得去衆無對師曰下去

黃山輪禪師法嗣

郢州桐（或作潼）泉山禪師參黃山山問天門一合十方無路有人道得擺手出漳江師曰蟄戶不開龍無龍句山曰是你恁麼道師曰是即直言是不是直言不是山曰擺手出漳江山復問卞和到處荊山秀玉印從他天子傳時如何師曰靈鶴不於林下憩野老不重太平年山深肯之住後僧問如何是相傳底事師曰龍吐長生水魚吞無盡漚曰請師挑剔師曰擂鼓轉船頭棹穿波裏月

韶山普禪師法嗣

潭州文殊禪師僧問如何是祝融峰前事師曰巖前瑞草生問仁王登位萬姓霑恩和尚出世有何祥瑞師曰萬里長沙駕鐵船問如何是本爾莊嚴師曰菊花原上景行人去路長

耀州密行禪師僧問密室之言請師垂示師曰南方水濶北地風多曰不會乞師再指師曰鳥棲林麓易人出是非難

濠州明禪師法嗣

襄州鷲嶺善本禪師浴次僧問和尚是離垢人爲甚麼却浴師曰定水湛然滿浴此無垢人問祖意教意是同是別師曰鷲嶺峯上青

草参天鹿野苑中狐兎交横

青原下七世

潭州霞禪師法嗣

澧州藥山禪師上堂夫學般若菩薩不懼得失有事近前時有僧問藥山祖裔請師舉唱師曰萬機挑不出曰爲甚麽萬機挑不出師曰他緣岸谷問如何是藥山家風師曰葉落不如初問法雷哮吼時如何師曰宇宙不曾震曰爲甚麽不曾震師曰徧地娑婆未嘗哮吼曰不哮吼底事如何師曰闔國無人知

雲蓋景禪師法嗣

衡嶽南臺寺藏禪師僧問遠遠投師請師一接師曰不隔户問如何是南臺境師曰松韻拂時石不點孤峯山下壘難齊曰如何是境中人師曰巖前栽野菓接待往來賓曰恁麽則謝師供養師曰怎生滋味問如何是法堂師曰無壁落問不顧諸緣時如何師良久

潭州雲蓋山證覺禪師僧問如何是和尚家風師曰四海不曾通問如何是一塵含法界師曰通身體不圓曰如何是九世刹那分師曰繁興不布彩問如何是宗門中的的意師曰萬里胡僧不入波瀾

烏牙賓禪師法嗣

安州大安山興古禪師僧問亾僧遷化向甚麽處去也師曰昨夜三更拜南郊問維摩默然意旨如何師曰黯黑石牛兒超然不出户問如何是那邊事師曰黑漆牧童不展手銀籠鶴畔野雲飛

蘄州烏牙山行朗禪師僧問未作人身已前作甚麽來師曰海上石牛歌三拍一條紅線

掌問分問迦葉上行衣何人合得披師曰天然無相子不挂出塵衣

青峯楚禪師法嗣

西川靈龕禪師僧問如何是諸佛出身處師曰出處非干佛春來草自青問碌碌地時如何師曰試進一步看

京兆府紫閣山端己禪師僧問四相俱盡立甚麼爲眞師曰你甚麼處去來問渭水正東流時如何師曰從來無間斷

房州開山懷晝禪師僧問作何行業卽得不違於千聖師曰妙行無倫匹情玄體自殊問有耳不臨清水洗無心誰爲白雲幽時如何師曰無木挂千金曰挂後如何師曰杳杳人難辨問如何是塵中師師曰荆棘林中隨處到旃檀林裡任縱橫問如何是祖師西來意師曰月隱澄潭金輝正午

幽州傳法禪師僧問教意祖意是同是別師曰華開金線秀古洞白雲深問別人爲甚麼徒弟多師爲甚麼無徒弟師曰海島龍多隱茅茨鳳不棲

益州淨衆寺歸信禪師僧問蓮華未出水時如何師曰菡萏滿池流曰出水後如何師曰葉落不知秋問不假浮囊便登巨海時如何師曰紅觜飛超三界外綠毛也解道煎茶問如何是自在底人師曰劒樹霜林去便行曰如何是不自在底人師曰釋迦在闍黎後

青峯山清勉禪師僧問久醞蒲萄酒今日爲誰開師曰飲者方知問如何是祖師西來意師曰耨池無一滴四海自滔滔

宋世玉音

宋太宗皇帝一日幸相國寺見僧看經問曰是甚麽經僧曰仁王經帝曰既是寡人經因甚却在卿手裏僧無對（雪竇代云皇天無親唯德是輔）幸開寶塔問僧卿是甚人對曰塔主帝曰朕之塔爲甚麽卿作主僧無對（雪竇代曰合國咸知）一日因僧朝見帝問甚處來對曰廬山卧雲庵帝曰朕聞卧雲深處不朝天爲甚到此僧無對（雪竇代云難逃至化）僧入對次奏曰陛下還記得麽帝曰甚處相見來奏曰靈山一别直至如今帝曰卿以何爲驗僧無對（雪竇代曰貧道得得而來）京寺回禄藏經悉爲煨燼僧欲乞宣賜召問昔日摩騰不燒如今爲甚却燒僧無對（雪竇代云陛下不志付囑）帝嘗夢神人報曰請陛下發菩提心因早朝宣問左右街菩提心作麽生發街無對（雪竇代云實謂今古罕聞）智寂大師進三界圖帝問朕在那一界中寂無對（保寧勇代曰陛下何處不稱尊）一日朝罷帝擎鉢問丞相王隨曰既是大庾嶺頭提不起爲甚麽却在朕手裏隨無對

徽宗皇帝政和三年嘉州巡捕官奏本部路傍有大古樹因風催折中有一僧禪定鬚髮被體指爪遶身帝降旨令肩輿入京命西天摠持三藏以金磬出其定遂問何代僧曰我乃東林遠法師之弟名慧持因遊峨嵋入定於樹遠法師無恙否藏曰遠法師晉人也化去七百年矣持不復語藏問師既至此欲歸何所持曰陳留縣復入定帝製三偈令繪像頒行偈曰七百年來老古錐定中消息許誰知爭如隻履西歸去生死何勞木作皮藏山於澤亦藏身天下無藏道可親寄語莊周休擬議樹中不是負趍人有情身不是無情彼

此人人定裏身會得菩提本無樹不須辛苦問盧能

孝宗皇帝宣問靈隱佛照光禪師曰釋迦佛入山修道六年而成所成者何事請師明說對曰將謂陛下忘却

未詳法嗣

實性大師因同叅芙蓉訓禪師至上堂以右手拈拄杖倚放左邊良久曰此事若不是芙蓉師兄也大難委悉便下座

茶陵郁山主不曾行腳因廬山有化士至論及宗門中事教令看僧問法燈百尺竿頭如何進步燈云嗄凡三年一日乘驢度橋一踏橋板而墮忽然大悟遂有頌云我有神珠一顆久被塵勞關鎖今朝塵盡光生照破山河萬朶因茲更不遊方師乃白雲端和尚得度師雲有贊曰百尺竿頭曾進步溪橋一踏沒山河從茲不出茶川上吟嘯無非囉哩囉

僧肇法師遭秦王難臨就刑說偈曰四大元無主五陰本來空將頭臨白刃猶似斬春風玄沙云大小肇法師臨死猶寱語

禪月貫休禪師有詩曰禪客相逢秪彈指此心能有幾人知大隨和尚舉問曰如何是此心師無對歸宗柔代云能有幾人知

先淨照禪師問楞嚴大師經中道若能轉物即同如來若被物轉即名凡夫秪如昇元閣作麼生轉嚴無對汾陽代云彼此老大

公期和尚因往羅漢路逢一騎牛公子師問羅漢路向甚麼處去公拍牛曰道道師喝曰這畜生公曰羅漢路向甚麼處去師却拍牛曰道道公曰直饒恁麼猶少蹄角在師便打

公拍牛便走

唐朝因禪師微時嘗運槌擊土次見一大塊戲槌猛擊之應碎豁然大悟後有老宿聞云盡山河大地被因禪師一擊百雜碎

福州東山雲頂禪師泉州人遺其氏以再下春闈往雲臺大吼寺剃染具戒即謁大愚芝神鼎諲後見羅漢下尊宿始徹已事道學有聞叢林稱爲頂三教僧問如何是和尚日用事師曰我喫飯汝受飢曰法法不相到又作麼生師曰汝作罪我皆知問如何是和尚一枝拂師曰打破修行窟曰恁麼則本來無一物也師曰知無者是誰曰學人罪過師曰再思可矣居士問洞山道有一物上拄天下拄地未審是甚麼物師曰擔鐵枷喫鐵棒曰天地黑山河走師曰閻老殿前添一鬼北切山下卧千年士叫快活快活師曰也是野狐吞老鼠九龍觀道士并三士人請上堂儒門畫八卦造契書不救六道輪回道門朝九皇鍊真氣不達三祇劫數我釋迦世尊洞三祇劫數救六道輪回以大願攝人天如風輪持日月以大智破生死若劫火焚秋毫入得我門者自然轉變天地幽察鬼神使須彌鐵圍大地大海入一毛孔中一切衆生不覺不知我說此法門如虛空俱含萬象一爲無量無量爲一若人得一即萬事畢珍重

婺州雲幽重惲禪師今曰法雲初謁雪峯次依石霜乃開悟旋里隱居蔽形唯一衲住後上堂雲幽一隻箭虛空無背面射去徧十方要且無人見時有僧問如何是和尚一隻箭師曰盡大地人無髑髏

雙溪布衲如禪師因嵩禪師戲以詩悼之曰繼祖當吾代生緣行可規終身常在道識病懶尋醫貌古筆難寫情高世莫知慈雲布何處孤月自相宜師讀罷舉筆答曰道契平生更有誰閑卿於我最心知當初未欲成相別恐誤同參一首詩投筆坐亡於六十年後塔戶自啓其真容儼然

舒州投子通禪師僧問達磨未來時如何師曰兩岸唱漁歌曰來後如何師曰大海湧風波問如何是孤峯頂上節操長松師曰能為萬象主不逐四時凋問如何是和尚這裡佛法師曰東壁打西壁

處州法海立禪師因朝廷有旨革本寺為神霄宮師陞座謂眾曰都緣未徹所以說是說非蓋為不真便乃分彼分此我身尚且不有身外烏足道哉正眼觀來一場笑具今則聖君垂旨更僧寺作神霄佛頭上添箇冠兒算來有何不可山僧今日不免橫檐拄杖高挂鉢囊向無縫塔中安身立命於無根樹下嘯月吟風一任乘雲仙客駕鶴高人來此呪水書符叩牙作法他年成道白日上昇堪報不報之恩以助無為之化秖恐不是玉是玉也大奇然雖如是且道山僧轉身一句作麼生道還委悉麼擲下拂子竟爾趨寂郡守具奏其事奉旨改其寺曰真身

汝州天寧明禪師改德士日師登座謝恩畢乃曰木簡信手拈來坐具乘時放下雲散水流去寂然天地空卽斂目而逝

蜀中仁王欽禪師僧問如何是佛師曰聞名不如見面曰如何是祖師西來意師曰鬧市

裏弄猢猻曰如何是道曰大蟲看水磨

金陵鐵索山主遺其名僧問久嚮鐵索未審作何面目主打露柱僧曰謝見示主曰你據箇甚麽便恁麽道僧却打露柱主曰且道索在恁麽處僧作量勢主曰今日遇箇同叅

樓子和尚不知何許人也遺其名氏一日偶經遊街市間於酒樓下整襪帶次聞樓上人唱曲云你既無心我也休忽然大悟因號樓子焉

神照本如法師嘗以經王請益四明尊者者震聲曰汝名本如師卽領悟作偈曰處處逢歸路頭頭達故鄉本來成現事何必待思量

臨安府上竺圓智證悟法師台州林氏子依白蓮僊法師問具變之道蓮指行燈曰如此燈者離性絶非本自空寂理則具矣六凡四聖所見不同變則在焉師不契後因掃地誦法華經至知法常無性佛種從緣起始諭旨告蓮蓮然之師領徒以來嘗患本宗學者囿於名相膠於筆録至以天台之傳爲文字之學南宗鄙之乃謁護國此庵元禪師夜語次師舉東坡宿東林偈且曰也不易到此田地庵曰尚未見路徑何言到耶曰秖如他道溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身若不到此田地如何有這箇消息庵曰是門外漢耳曰和尚不吝可爲說破庵曰却秖從這裡猛著精彩覷捕看若覷捕得他破則亦知本命元辰落著處師通夕不寐及曉鐘鳴去其秘畜以前偈別曰東坡居士太饒舌聲色關中欲透身溪若是聲山是色無山無水好愁人特以告此庵庵曰向汝道是門外漢師禮謝未

幾有化馬祖殿瓦者求語發揚師書曰寄語江西老古錐從敎日炙與風吹兒孫不是無料理要見冰消瓦解時此庵見之笑曰須是這闍黎始得

本嵩律師因無爲居士楊傑請問宣律師所講毗尼性體師以偈答曰情智何嘗異犬吠虵自行終南的的意日午打三更

昔有一老宿一夏不爲師僧說話有僧歎曰我秖恁麼空過一夏不敢望和尚說佛法得聞正因兩字也得老宿聞乃曰闍黎莫誓速若論正因一字也無道了叩齒云適來無端不合與麼道隣壁有一老宿聞曰好一釜羹被一顆鼠糞汚却（雪竇代云誰家釜裏無一兩顆）

昔有一僧在經堂內不看經每日打坐藏主曰何不看經僧曰某甲不識字主曰何不問人僧近前乂手鞠躬曰這箇是甚麼字主無對（大通本代云又道不識）

昔有一老宿住菴於門上書心字於牕上書心字於壁上書心字（法眼云門上但書門字牕上但書牕字壁上但書壁字玄覺云門上不要書門字牕上不要書牕字壁上不要書壁字何故字義炳然）

昔有二庵主住庵旬日不相見忽相會上庵主問下庵主多時不相見向甚麼處去下庵主曰在庵中造箇無縫塔上庵主曰某甲也要造一箇就兄借取塔樣子下庵主曰何不早說恰被人借去了也（法眼云且道是借他樣不借他樣）

昔有一庵主見僧來豎起火筒曰會麼曰不會主曰三十年用不盡底僧却問三十年前用箇甚麼主無對（歸宗柔代云也要知）

昔有一老宿因江南國主問子有一頭水牯牛萬里無寸草未審向甚麼處放宿無對（歸宗

(柔代云好處教)

昔有一老宿問僧甚麼處來僧曰牛頭山禮拜祖師來宿曰還見祖師麼僧無對(歸宗柔代云大似不相信)

昔有一老宿有偈曰五蘊山頭一段空同門出入不相逢無量劫來賃屋住到頭不識主人公(有老宿云既不識他當初問甚麼人賃)

僧問老宿如何是客室中人老宿曰有客不答話(玄沙云何曾客歸宗柔別老宿云你問甚麼得見)

昔有一老宿因僧問䰟兮歸去來食我家園葚如何是家園葚(玄覺代云是亦食不得法燈云汚却你口)

昔有一老宿曰祖師九年面壁爲訪知音若恁麼會得喫鐵棒有日在又一老宿曰祖師九年面壁何不慚惶若恁麼會得更買草鞋行脚三十年(瑯琊覺云既不然且道祖師面壁意作麼生良久云欲得不招無間業莫謗如來正法輪)

昔有一老宿因僧問師子捉兔亦全其力捉象亦全其力未審全箇甚麼力老宿曰不欺之力(法眼別云不會古人語)

昔有一老宿曰這一片田地分付來多時也我立地待汝搆去(法眼云山僧如今坐地待汝搆去還有道理也無那箇親那箇踈試裁斷看)

昔有老宿畜一童子竝不知軌則有一行脚僧到乃教童子禮儀晚間見老宿外歸遂去問訊老宿怪訝遂問童子曰阿誰教你童曰堂中某上座老宿喚其僧來問上座傍家行脚是甚麼心行這童子養來二三年了幸自可憐生誰教上座教壞伊快束裝起去黃昏雨淋淋地被趂出(法眼云古人恁麼顯露些子家風甚怪且道意在於何)

昔有僧到曹溪時守衣鉢僧提起衣曰此是大庾嶺頭提不起底僧曰爲甚麼在上座手裏僧無對雲門云彼此不了又云將謂是師子兒

昔有僧因看法華經至諸法從本來常自寂滅相忽疑不決行住坐卧每自體究都無所得忽春月聞鶯聲頓然開悟遂續前偈曰諸法從本來常自寂滅相春至百花開黃鶯啼柳上

昔有老宿問一座主疏鈔解義廣畧如何主曰鈔解疏疏解經宿曰經解甚麼主無對

昔高麗國來錢塘刻觀音聖像及舁上舩竟不能動因請入明州開元寺供養後有設問無剎不現身聖像爲甚不去高麗國長慶稜云現身雖普觀相生偏法眼別云識得觀音未

泗州塔前一僧禮拜有人問上座日日禮拜還見大聖麼法眼代云汝道禮拜是甚麼義

泗州塔頭侍者及時鎖門有人問既是三界大師爲甚麼被弟子鎖侍者無對法眼代云弟子鎖大師鎖法燈代云還我鎖匙來又老宿代云吉州鎖虔州鎖

聖僧像被屋漏滴有人問僧既是聖僧爲甚麼有漏僧無對韶國師代云無漏不是聖僧

有人問僧點甚麼燈僧曰長明燈曰甚麼時點曰去年點曰長明何在僧無語長慶稜代云若不如此知公不受人謾法眼別云利動君子

有座主念彌陀名號次小師喚和尚及回顧小師不對如是數四和尚叱曰三度四度喚有甚麼事小師曰和尚幾年喚他卽得某甲纔喚便發業法燈代云咄叱

有僧與童子上經了令持經著函內童子曰某甲念底著向那裏法燈代云汝念甚麼經

一僧注道德經人問曰久嚮大德注道德經僧曰不敢曰何如明皇（法燈代云是弟子）

有僧入冥見地藏菩薩藏問你平生修何業僧曰念法華經曰止止不須說我法妙難思爲是說是不說僧無對（歸宗柔代云此回歸去敢爲流通）

鹽官會下有一主事僧忽見一鬼使來追僧告曰某甲身爲主事未暇修行乞容七日得否使曰待爲白王若許即七日後來不然須臾便至言訖不見至七日後復來覓其僧了不可得後有人舉問一僧若被覓著時如何祗擬他（洞山代云被他覓得也）

台州六通院僧欲渡船有人問既是六通爲甚麼假船僧無對（天台韶國師代云不欲驚衆）

洪州太守宋令公一日大寧寺僧陳乞請第二座開堂公曰何不請第一座衆無語（法眼代云不勞如此）

江南相馮延巳與數僧遊鍾山至一人泉問一人泉許多人爭得足一僧對曰不教欠少延巳不肯乃別曰誰人欠少（法眼別云誰是不足者）

官人問僧名甚麼曰無揀官人曰忽然將一椀水與上座又作麼生曰謝官人供養（法眼別云此猶是揀底）

廣南有僧住庵國主出獵左右報庵主大王來請起主曰非但大王來佛來亦不起王問佛豈不是汝師主曰是王曰見師爲甚麼不起（法眼代云未足酬恩）

福州洪塘橋上有僧列坐官人問此中還有佛麼僧無對（法眼代云汝是甚麼人）

昔有官人入鎮州天王院覩神像因問院主曰此是甚麼功德曰護國天王曰秖護此國

徧護餘國曰在秦爲秦在楚爲楚曰臘月二十九日打破鎮州城天王向甚處去主無對

昔有官人作無鬼論中夜揮毫次忽見一鬼出云汝道無我聻（五祖演云老僧當時若見但以手作鵓鴣觜向伊道谷嗁嗁）

昔有道流在佛殿前背佛而坐僧曰道士莫背佛道流曰大德本教中道佛身充滿於法界向甚麼處坐得僧無對（法眼代云識得汝）

有一行者隨法師入佛殿行者向佛而唾師曰行者少去就何以唾佛者曰將無佛處來與某甲唾師無對（溈山云仁者却不仁者不仁者却仁者仰山代法師云但唾行者又云行者若有語即向伊道還我無行者處來）

死魚浮於水上有人問僧魚豈不是以水爲命僧曰是曰爲甚麼却向水中死僧無對（杭州天龍機和尚代云是伊爲甚麼不去岸上死）

鵓子趂鴿子飛向佛殿欄干上顫有人問僧一切衆生在佛影中常安常樂鴿子見佛爲甚麼却顫僧無對（法燈代云怕佛）

昔有一僧去覆船路逢一賣鹽翁僧問覆船路向甚麼處去翁良久僧再問翁曰你患聾那僧曰你向我道甚麼翁曰向你道覆船路僧曰翁莫會禪麼翁曰莫道會禪佛法也會盡僧曰你試說看翁挑起鹽籃僧曰難翁曰你喚這箇作甚麼僧曰鹽翁曰有甚麼交涉僧曰你喚作甚麼曰不可更向你道是鹽

昔有婆子供養一庵主經二十年常令一二八女子送飯給侍一日令女子抱定曰正恁麼時如何主曰枯木倚寒巖三冬無暖氣女子舉似婆婆曰我二十年秖供養得箇俗漢遂遣出燒却庵

昔有一僧參米胡路逢一婆住菴僧問婆有眷屬否曰有僧曰在甚麼處曰山河大地若草若木皆是我眷屬僧曰婆莫作師姑來否曰汝見我是甚麼僧曰俗人婆曰汝不可是僧僧曰婆莫混濫佛法好婆曰我不混濫佛法僧曰汝恁麼豈不是混濫佛法婆曰你是男子我是女人豈曾混濫

龎行婆入鹿門寺設齋維那請意旨婆拈梳子插向髻後曰回向了也便出去

温州陳道婆嘗徧扣諸方名宿後於長老山淨和尚語下發明有喝曰高坡平頂上盡是採樵翁人人盡懷刀斧意不見山花映水紅

昔有菴主婦人入院行衆僧隨年錢僧曰聖僧前著一分婦人曰聖僧年多少僧無對法眼代云心明滿處即知

五燈會元卷第十六

音釋

筈古活切音括箭末曰筈　螮蝀上丁計切音帝下德紅切音東虹也　菡胡感切音頷猶含也未吐之貌　萏徒感切音髮芙蓉也　嘶先齊切音西悲聲也　賃女禁切音任庸也　葚時鴆切音甚桑實也

五燈會元卷第十七

宋　沙　門　大　川　濟　纂

青原下二世

石頭遷禪師法嗣

荆州天皇道悟禪師婺州東陽張氏子神儀挺異幼而生知年十四懇求出家父母不聽遂損減飲膳日纔一食形體羸悴父母不得已而許之依明州大德披削二十五詣杭州竹林寺具戒精修梵行推爲勇猛或風雨昏夜宴坐丘塚身心安靜離諸怖畏一日遊餘杭首謁徑山國一受心法服勤五載後參馬祖重印前解法無異說依止二夏乃謁石頭而致問曰離却定慧以何法示人頭曰我這裏無奴婢離箇甚麼曰如何明得頭曰汝還撮得虛空麼曰恁麼則不從今日去也頭曰未審汝早晚從那邊來曰道悟不是那邊人頭曰我早知汝來處也曰師何以贓誣於人頭曰汝身見在曰雖然如是畢竟如何示於後人頭曰汝道誰是後人師從此頓悟罄殫前二哲匠言下有所得心後卜荆州當陽紫陵山學徒駕肩接迹都人士女嚮風而至時崇業寺上首以狀聞於連帥迎入城郡之左有天皇寺乃名藍也因火而廢主僧靈鑒將謀修復乃曰苟得悟禪師爲化主必能福我乃中宵潛往哀請肩舁而至時江陵尹右僕射裴公稽首問法致禮勤至師素不迎送客無貴賤皆坐而揖之裴公愈加歸向由是石頭法道盛矣師因龍潭問從上相承底事如何師曰不是明汝來處不得潭曰這箇眼目幾人具得師曰淺草易爲長蘆僧問如何是

玄妙之說師曰莫道我解佛法好曰爭柰學人疑滯何師曰何不問老僧曰即今問了也師曰去不是汝存泊處元和丁亥四月示疾命弟子先期告終至晦日大衆問疾師驀召典座座近前師曰會麽曰不會師拈枕子拋於地上即便告寂壽六十臘三十五以其年八月五日塔于郡東

按景德傳燈錄稱青原下出石頭遷遷下出天皇悟悟下出龍潭信信下出德山鑒鑒下出雪峯存存下出雲門偃玄沙備備再傳爲法眼益皆謂雲門法眼二宗來自青原石頭雖二家兒孫亦自謂青原石頭所自出不知其差悞所從來久矣道悟同時有二人一住荊南城西天王寺嗣馬祖一住荊南城東天皇寺嗣石頭其下出龍潭信者乃馬祖下天王道悟非石頭下天皇道悟也何以明之按唐正議大夫戶部侍郎平章事荊南節度使丘玄素所撰天王道悟禪師碑云道悟渚宮人姓崔氏子玉之後胤也年十五依長沙寺曇翥律師出家二十三詣嵩山受戒三十參石頭頻沐指示曾未投機次謁忠國師三十四與國師侍者應真南遊謁馬祖祖曰識取自心本來是佛不屬漸次不假修持體自如如萬德圓滿師於言下大悟祖囑曰汝若住持莫離舊處師蒙旨已便返荊門去郭不遠結草爲廬後因節使顧問左右申其端緒節使親臨訪道見其路隘車馬難通極目荒榛曾未修削覩茲發怒令人擒師拋於水中旋旆遽歸乃見徧衙火發內外煙燄莫可近之唯聞空中聲曰我是天王神我是天王神節使回心設拜煙燄都息宛然如初遂往江邊見師在水都不濕衣節使重伸懺悔迎請在衙供養於府西造寺額號天王師常云快活快活及臨終時叫苦苦又云閻羅王來取我也院主問曰和尚當時被節度使拋向水中神色不動如今何得恁麽地師舉枕子云汝道當時是如今是院主無對便入滅當元和三年戊子十月十三日也年八十二坐六十三夏嗣法一人曰崇信即龍潭也城東天皇道悟嗣禪師者協律郎符載撰碑乃與景德傳燈合其碑云道悟姓張氏婺州東陽人十四出家依明州大德祝髮二十五受戒於杭州竹林寺初參國一留五年大曆十一年隱於大梅山建中初謁江西馬祖二年參石頭乃大悟遂隱當陽紫陵山後於荊南城東有天皇廢寺靈鑒請居之元和二年丁亥四月十三日以背痛入滅年六十坐三十五夏法嗣三人曰慧真曰文賁曰幽閑今荊南城東有天皇巷存馬唐聞人歸登撰南嶽讓禪師碑列法孫數人於後有天王道悟名圭峯答裴相國宗趣狀列馬祖法嗣六人首曰江陵道悟權德輿撰馬

祖塔銘載弟子慧海智藏等十一人道悟其一也又呂夏卿張無盡著書皆稱道悟嗣馬祖宗門反以爲悮然佛國白續燈錄敘雪竇顯爲大寂九世孫祖源通要錄中收爲馬祖之嗣達觀穎以丘玄素碑證之疑信相半蓋獨見丘玄素碑而未見符載碑耳今以二碑參合則應以天皇道悟嗣石頭以慧眞文貴幽閒嗣之而於馬祖法嗣下增入天王道悟以龍潭崇信嗣之始爲不差悮矣

青原下三世

天皇悟禪師法嗣

澧州龍潭崇信禪師渚宮人也其家賣餅師少而英異初悟和尚爲靈鑒潛請居天皇寺人莫之測師家於寺巷常日以十餅饋之天皇受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以蔭子孫師一日自念曰餅是我持去何以返遺我邪其別有旨乎遂造而問焉皇曰是汝持來復汝何咎師聞之頗曉玄旨因投出家皇曰汝昔崇福善今信吾言可名崇信由是服勤左右一日問曰某自到來不蒙指示心要皇曰自汝到來吾未嘗不指汝心要師曰何處指示皇曰汝擎茶來吾爲汝接汝行食來吾爲汝受汝和南時吾便低首何處不指示心要師低頭良久皇曰見則直下便見擬思即差師當下開解復問如何保任皇曰任性逍遙隨緣放曠但盡凡心別無聖解師後詣澧陽龍潭棲止僧問髻中珠誰人得師曰不賞玩者得曰安著何處師曰有處即道來有尼問如何得爲僧去師曰作尼來多少時也曰還有爲僧時也無師曰汝即今是甚麼曰現是尼身何得不識師曰誰識汝李翶刺史問如何是眞如般若師曰我無眞如般若李曰幸遇和尚師曰此猶是分外之言

青原下四世

龍潭信禪師法嗣

鼎州德山宣鑒禪師簡州周氏子丱歲出家依年受具精究律藏於性相諸經貫通旨趣常講金剛般若時謂之周金剛嘗謂同學曰一毛吞海海性無虧纖芥投鋒鋒利不動學與無學唯我知焉後聞南方禪席頗盛師氣不平乃曰出家兒千劫學佛威儀萬劫學佛細行不得成佛南方魔子敢言直指人心見性成佛我當摟其窟穴滅其種類以報佛恩遂擔青龍疏鈔出蜀至澧陽路上見一婆子賣餅因息肩買餅點心婆指擔曰這箇是甚麼文字師曰青龍疏鈔婆曰講何經師曰金剛經婆曰我有一問你若答得施與點心若答不得且别處去金剛經道過去心不可得現在心不可得未來心不可得未審上座點那箇心師無語遂往龍潭至法堂曰久嚮龍潭及乎到來潭又不見龍又不現潭引身曰子親到龍潭師無語遂棲止焉一夕侍立次潭曰更深何不下去師珍重便出却回曰外面黑潭點紙燭度與師師擬接潭復吹滅師於此大悟便禮拜潭曰子見箇甚麼師曰從今向去更不疑天下老和尚舌頭也至來日龍潭陞座謂衆曰可中有箇漢牙如劒樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峰頂上立吾道去在師將疏鈔堆法堂前舉火炬曰窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑遂焚之於是禮辭直抵溈山挾複子上法堂從西過東從東過西顧視方丈曰有麼有麼山坐次殊不顧眄師曰無無便出至門首乃曰雖然如此也不得草草遂具威

儀再入相見纔跨門提起坐具曰和尚山擬取拂子師便喝拂袖而出溈山至晚問首座今日新到在否座曰當時背却法堂著草鞋出去也山曰此子已後向孤峰頂上盤結草菴呵佛罵祖去在師住澧陽三十年屬唐武宗廢教避難於獨浮山之石室大中初武陵太守薛廷望再崇德山精舍號古德禪院將訪求哲匠住持聆師道行屢請不下山廷望乃設詭計遣吏以茶鹽誣之言犯禁法取師入州瞻禮堅請居之大闡宗風上堂若也於己無事則勿妄求妄求而得亦非得也汝但無事於心無心於事則虛而靈空而妙若毛端許言之本末者皆為自欺何故毫氂繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆為幻色汝欲求之得無累乎及其厭之又成大患終而無益小參示衆曰今夜不答話問話者三十棒時有僧出禮拜師便打僧曰某甲話也未問和尚因甚麼打師曰汝是甚麼處人曰新羅人師曰未跨船舷好與三十棒（法眼云大小德山話作兩橛玄覺云叢林中喚作隔下語且從秖如德山道問話者三十棒意作麼生）僧參師問維那今日幾人新到曰八人師曰喚來一時生按著龍牙問學人仗鏌鎁劍擬取師頭時如何師引頸近前曰囮（法眼別云汝向甚麼處下手）牙曰頭落也師呵呵大笑牙後到洞山舉前話山曰德山道甚麼牙曰德山無語洞曰莫道無語且將德山落底頭呈似老僧看牙方省便懺謝有僧舉似師師曰洞山老人不識好惡這漢死來多少時救得有甚麼用處僧問如何是菩提師打曰出去莫向這裏屙問如何

是佛師曰佛是西天老比丘雪峯問從上宗乘學人還有分也無師打一棒曰道甚麼曰不會至明日請益師曰我宗無語句實無一法與人峯因此有省巖頭聞之曰德山老人一條脊梁骨硬似鐵拗不折然雖如此於唱教門中猶較些子（保福問招慶秪如巖頭出世有何言教過於德山便恁麼道慶云汝不見巖頭道如人學射久久方中福云中後如何慶云展闍黎莫不識痛痒福云和尚今日非唯舉話慶云展闍黎是甚麼心行明招云大小招慶錯下名言）示衆曰道得也三十棒道不得也三十棒臨濟聞得謂洛浦曰汝去問他道得爲甚麼也三十棒待伊打汝接住棒送一送看伊作麼生浦如教而問師便打浦接住送一送師便歸方丈浦回舉似臨濟濟曰我從來疑著這漢雖然如是你還識德山麼浦擬議濟便打（巖頭云德山老人尋常秪據一條白棒佛來亦打祖來亦打爭奈較些子東禪齊云秪如臨濟道我從來疑著這漢是肯底語不肯底語爲當別有道理試斷看）上堂問即有過不問猶乖有僧出禮拜師便打僧曰某甲始禮拜爲甚麼便打師曰待汝開口堪作甚麼師令侍者喚義存（即雪峯也）存上來師曰我自喚義存汝又來作甚麼存無對上堂我先祖見處即不然這裏無祖無佛達磨是老臊胡釋迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等覺妙覺是破執凡夫菩提涅槃是繫驢橛十二分教是鬼神簿拭瘡疣紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自救不了有僧相看乃近前作相撲勢師曰與麼無禮合喫山僧手裏棒僧拂袖便行師曰饒汝如是也秪得一半僧轉身便喝師打曰須是我打你始得曰諸方有明眼人在師曰天然有眼僧擘開眼曰猫便出師曰黃河三千年一度清師見僧

來乃開門其僧敲門師曰阿誰曰師子兒師乃開門僧禮拜師騎僧項曰這畜生甚處去來雪峰問南泉斬猫兒意旨如何師乃打趂却喚曰會麽峯曰不會師曰我恁麽老婆心也不會僧問凡聖相去多少師便喝師因疾僧問還有不病者也無師曰有曰如何是不病者師曰阿哪阿哪師復告衆曰抝空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖安坐而化卽唐咸通六年十二月三日也諡見性禪師

洪州泐潭寶峯和尚新到參師問其中事卽易道不落其中事始終難道曰某甲在途中時便知有此一問師曰更與二十年行脚也不較多曰莫不契和尚意麽師曰苦瓜那堪待客問僧古人有一路接後進初心汝還知否曰請師指出古人一路師曰恁麽則闍黎知了也曰頭上更安頭師曰寶峯不合問仁者曰問又何妨師曰這裏不曾有人亂說道理出去巖頭僧來參師竪起拂子曰落在此機底人未具眼在僧擬近前師曰恰落在此機僧回舉似巖頭頭曰我當時若見奪却拂子看他作麽生師聞乃曰我竪起拂子從伊奪總不將物時又作麽生巖頭聞得又曰無星秤子有甚辨處

青原下五世

德山鑒禪師法嗣

鄂州巖頭全奯禪師泉州柯氏子少禮青原誼公落髮往長安寶壽寺稟戒習經律諸部優游禪苑與雪峰欽山爲友自杭州大慈山邐迤造于臨濟屬濟歸寂乃謁仰山纔入門

提起坐具曰和尚仰山取拂子擬舉師曰不妨好手後叅德山執坐具上法堂瞻視山曰作麽師便喝山曰老僧過在甚麽處師曰兩重公案乃下叅堂山曰這箇阿師稍似箇行脚人至來日上問訊山曰闍黎是昨日新到否曰是山曰甚麽處學得這虛頭來師曰全奯終不自謾山曰他後不得孤負老僧一日叅德山方跨門便問是凡是聖山便喝師禮拜有人舉似洞山山曰若不是奯公大難承當師曰洞山老人不識好惡錯下名言我當時一手擡一手搦雪峰在德山作飯頭一日飯遲德山擎鉢下法堂峰曬飯巾次見德山乃曰鐘未鳴鼓未響托鉢向甚麽處去德山便歸方丈峰舉似師師曰大小德山未會末後句在山聞令侍者喚師去問汝不肯老僧

那師密啓其意山乃休明日陞堂果與尋常不同師至僧堂前拊掌大笑曰且喜堂頭老漢會末後句他後天下人不柰伊何雖然也秖得三年活（山果三年後示滅）一日與雪峰欽山聚話峰驀指一椀水欽曰水清月現峰曰水清月不現師踢却水椀而去師與雪峰同辭德山山問甚麽處去師曰暫辭和尚下山去曰子他後作麽生師曰不忘曰子憑何有此說師曰豈不聞智過於師方堪傳受智與師齊減師半德曰如是如是當善護持二士禮拜而退師住鄂州巖頭值沙汰於湖邊作渡子兩岸各挂一板有人過渡打板一下師曰阿誰或曰要過那邊去師乃舞棹迎之一日因一婆抱一孩兒來乃曰呈橈舞棹即不問且道婆手中兒甚處得來師便打婆曰婆生七

子六箇不遇知音秪這一箇也不消得便抛向水中師後庵于洞庭卧龍山徒侶臻萃僧問無師還有出身處也無師曰聲前古毳爛問堂堂來時如何師曰剌破眼上堂吾嘗究涅槃經七八年覩三兩段義似衲僧說話又曰休休時有一僧出禮拜請師舉師曰吾教意如∴字三點第一向東方下一點點開諸菩薩眼第二向西方下一點點諸菩薩命根第三向上方下一點點諸菩薩頂此是第一段義又曰吾教意如摩醯首羅擘開面門豎亞一隻眼此是第二段義又曰吾教意猶如塗毒鼓擊一聲遠近聞者皆喪此是第三段義時小嚴上座問如何是塗毒鼓師以兩手按膝亞身曰韓信臨朝底嚴無語夾山下一僧到石霜纔跨門便道不審霜曰不必闍黎

僧曰恁麼則珍重又到師處如前道不審師噓一噓僧曰恁麼則珍重方回步師曰雖是後生亦能管帶其僧歸舉似夾山山上堂曰前日到巖頭石霜底阿師出來如法舉似前話其僧舉了山曰大衆還會麼衆無對山曰若無人道得山僧不惜兩莖眉毛道去也乃曰石霜雖有殺人刀且無活人劒巖頭亦有殺人刀亦有活人劒師與羅山卜塔基羅山中路忽曰和尚師回顧曰作麼山舉手指曰這裏好片地師咄曰瓜州賣瓜漢又行數里歇次山禮拜問曰和尚豈不是三十年前在洞山而不肯洞山師曰是又曰和尚豈不是嗣德山又不肯德山師曰是山曰不肯德山即不問秪如洞山有何虧闕師良久曰洞山好佛秪是無光山禮拜僧問利劒斬天下誰

是當頭者師曰瞎僧擬再問師咄曰這鈍漢出去問不歷古今時如何師曰卓朔地曰古今事如何師曰任爛問僧甚處來曰西京來師曰黄巢過後還收得劍麼曰收得師引頸近前曰囫曰師頭落也師呵呵大笑僧後到雪峰峰問甚處來曰巖頭來峰曰巖頭有何言句僧舉前話峰便打三十棒趁出問二龍爭珠誰是得者師曰俱錯僧問雪峰聲聞人見性如夜見月菩薩人見性如晝見日未審和尚見性如何峰打拄杖三下僧後舉前語問師師與三摑問如何是三界主師曰汝還解喫鐵棒麼德山一日謂師曰我這裏有兩僧入山住庵多時汝去看他怎生師遂將一斧去見兩人在庵內坐師乃拈起斧曰道得也一下斧道不得也一下斧二人殊不顧師擲下斧曰作家作家歸舉似德山山曰汝道他如何師曰洞山門下不道全無若是德山門下未夢見在僧參於左邊作一圓相又於右邊作一圓相又於中心作一圓相欲成未成被師以手一撥僧無語師便喝出僧欲跨門師却喚回問汝是洪州觀音來否曰是師曰秖如適來左邊一圓相作麼生曰是有句師曰右邊圓相聻曰是無句師曰中心圓相作麼生曰是不有不無句師曰秖如吾與麼又作麼生曰如刀畫水師便打瑞巖問如何是毗盧師師曰道甚麼巖再問師曰汝年十七八未問弓折箭盡時如何師曰去問如何是巖中的的意師曰謝指示曰請和尚答話師曰珍重問三界競起時如何師曰坐却著曰未審師意如何師曰移取廬山來卽向汝

道問起滅不停時如何師喝曰是誰起滅問輪中不得轉時如何師曰澁問路逢猛虎時如何師曰撥問如何是道師曰破草鞋與拋向湖裏著問萬丈井中如何得到底師曰吽僧再問師曰脚下過也問古帆未挂時如何師曰小魚吞大魚又僧如前問師曰後園驢喫草遍後人或問佛問法問道問禪者師皆作噓聲師嘗謂衆曰老漢去時大吼一聲了去唐光啓之後中原盜起衆皆避地師端居晏如也一日賊大至責以無供饋遂傳刃焉師神色自若大叫一聲而終聲聞數十里即光啓三年丁未四月八日也門人後焚之獲舍利四十九粒衆爲起塔謚清嚴禪師

福州雪峰義存禪師泉州南安曾氏子家世奉佛師生惡葷茹於襁褓中聞鐘梵之聲或見幡花像設必爲之動容年十二從其父遊莆田玉澗寺見慶立律師遽拜曰我師也遂留侍焉十七落髮謁芙蓉常照大師照撫而器之後往幽州寶刹寺受戒久歷禪會緣契德山唐咸通中回閩中雪峰創院徒侶翕然懿宗錫號眞覺禪師仍賜紫袈裟初與巖頭至澧州鼇山鎭阻雪頭每日秖是打睡師一向坐禪一日喚曰師兄師兄且起來頭曰作甚麼師曰今生不著便共文邃箇漢行脚到處被他帶累今日到此又秖管打睡頭喝曰噇眠去每日牀上坐恰似七村裏土地他時後日魔魅人家男女去在師自點胸曰我這裏未穩在不敢自謾頭曰我將謂你他日向孤峰頂上盤結草庵播揚大教猶作這箇語話師曰我實未穩在頭曰你若實如此據你

見處一一通來是處與你證明不是處與你剗却師曰我初到鹽官見上堂舉色空義得箇入處頭曰此去三十年切忌舉著又見洞山過水偈曰切忌從他覓迢迢與我疎渠今正是我我今不是渠頭曰若與麼自救也未徹在師又曰後問德山從上宗乘中事學人還有分也無德山打一棒曰道甚麼我當時如桶底脫相似頭喝曰你不聞道從門入者不是家珍師曰他後如何即是頭曰他後若欲播揚大教一一從自己胸襟流出將來與我蓋天蓋地去師於言下大悟便作禮起連聲叫曰師兄今日始是鼇山成道師在洞山作飯頭淘米次山問淘沙去米淘米去沙師曰沙米一時去山曰大眾喫箇甚麼師遂覆却米盆山曰據子因緣合在德山洞山一日問師作甚麼來師曰斫槽來山曰幾斧斫成師曰一斧斫成山曰猶是這邊事那邊事作麼生師曰直得無下手處山曰猶是這邊事那邊事作麼生師休去汾陽代云某甲早困也師辭洞山山曰子甚處去師曰歸嶺中去山曰當時從甚麼路出師曰從飛猿嶺出山曰今回向甚麼路去師曰從飛猿嶺去山曰有一人不從飛猿嶺去子還識麼師曰不識山曰為甚麼不識師曰他無面目山曰子既不識爭知無面目師無對住後僧問和尚見德山得箇甚麼便休去師曰我空手去空手歸問祖意教意是同是別師曰雷聲震地室內不聞又曰闍黎行脚為甚麼事問我眼本正因師故邪時如何師曰迷逢達磨曰我眼何在師曰得不從師問剃髮染衣受佛依蔭為甚麼不

許認佛師曰好事不如無師問座主如是兩字盡是科文作麽生是本文主無對五雲代云更分三段著問如何是佛師曰寐語作甚麽問如何是覿面事師曰千里未是遠問如何是大八相師曰瞻仰即有分問文殊與維摩對談何事師曰義墮也問寂然無依時如何師曰猶是病曰轉後如何師曰船子下揚州問承古有言師便作卧勢良久起曰問甚麽僧再舉師曰虛生浪死漢問箭頭露鋒時如何師曰好手不中的曰盡眼沒標的時如何師曰不妨隨分好手問古人道路逢達道人不將語默對未審將甚麽對師曰喫茶去問僧甚處來曰神光來師曰晝喚作日光夜喚作火光作麽生是神光僧無對師自代曰日光火光棲典座問古人有言知有佛向上事方有語話分如何是語話師把住曰道道棲無對師遂蹋倒棲當下汗流問僧甚處來曰近離浙中師曰船來陸來曰二途俱不涉師曰爭得到這裏曰有甚麽隔礙師便打問古人道覿面相呈時如何師曰是曰如何是覿面相呈師曰蒼天蒼天師謂衆曰此箇水牯牛年多少衆皆無對師自代曰七十九也僧曰和尚爲甚麽作水牯牛去師曰有甚麽罪過問僧甚處去曰禮拜徑山和尚去師曰徑山若問汝此間佛法如何汝作麽生祇對曰待問即道師便打後舉問鏡清這僧過在甚麽處清曰問得徑山徹困師曰徑山在浙中因甚麽問得徹困清曰不見道遠問近對師曰如是如是一日謂長慶曰吾見溈山問仰山從上諸聖向甚麽處去他道或在天上或在人間

汝道仰山意作麽生慶曰若問諸聖出沒處
恁麽道即不可師曰汝渾不肯忽有人問汝
作麽生道慶曰但道錯師曰是汝不錯慶曰
何異於錯問僧甚處來曰江西師曰與此間
相去多少曰不遥師竪起拂子曰還隔這箇
麽曰若隔這箇即遥去也師便打出問學人
乍入叢林乞師指箇入路師曰寧自碎身如
微塵終不敢瞎却一僧眼問四十九年後事
即不問四十九年前事如何師以拂子驀口
打僧辭去參靈雲問佛未出世時如何雲舉
拂子曰出世後如何雲亦舉拂子其僧却回
師曰返太速乎曰某甲到彼問佛法不契乃
回師曰汝問甚麽事僧舉前話師曰汝問我
爲汝道僧便問佛未出世時如何師舉起拂
子曰出世後如何師放下拂子僧禮拜師便
打後僧舉問玄沙沙云汝欲會麽我與汝說
箇喻如人賣一片園東西南北一時結契
了也中心樹子猶屬我在崇壽
稠云爲當打伊解處別有道理師舉六祖道
不是風動不是幡動仁者心動乃曰大小祖
師龍頭蛇尾好與二十拄杖時太原孚上座
侍立不覺齩齒師曰我適來恁麽道也好喫
二十拄杖師行脚時叅烏石觀和尚纔敲門
石問誰師曰鳳凰兒石曰來作麽師曰來啗
老觀石便開門搊住曰道道師擬議石拓開
閉却門師住後示衆曰我當時若入得老觀
門你這一隊噇酒糟漢向甚麽處摸索師問
慧全汝得入處作麽生全曰共和尚商量了
師曰甚麽處商量曰甚麽處去來師曰汝得
入處又作麽生全無對師便打全坦問平田
淺草麈鹿成羣如何射得麈中主師喚全坦
坦應諾師曰喫茶去問僧甚處來曰潙山來

師曰溈山有何言句曰某甲曾問如何是祖師西來意溈山據坐師曰汝肯他否曰某甲不肯他師曰溈山古佛汝速去懺悔（玄沙云山頭老漢蹉過溈山也）閩王問曰擬欲葢一所佛殿去時如何師曰大王何不葢取一所空王殿曰請師樣子師展兩手（雲門云一舉四十九）僧問學人道不得處請師道師曰我爲法惜人師舉拂子示一僧其僧便出去（長慶舉似王延彬太傅了乃曰此僧合喚轉與一頓棒王曰和尚是甚麽心行曰幾放過）師問長慶古人道前三三後三三意作麽生慶便出去（鵞湖別云喏）問僧甚處來曰藍田來師曰何不入草（長慶云險）上堂南山有一條鼈鼻蛇汝等諸人切須好看長慶出曰今日堂中大有人喪身失命雲門以拄杖攛向師前作怕勢有僧舉似玄沙沙曰須是稜兄始得然雖如是我即不然曰和尚作麽生沙曰用南山作麽一日有兩僧來師以手拓庵門放身出曰是甚麽僧亦曰是甚麽師低頭歸庵僧辭去師問甚麽處去曰湖南師曰我有箇同行住巖頭附汝一書去書曰某書上師兄某一自鼇山成道後迄至于今飽不飢同叅某書上僧到巖頭問甚麽處來曰雪峰來有書達和尚頭接了乃問僧別有何言句僧遂舉前話頭曰他道甚麽曰他無語低頭歸庵頭曰噫我當初悔不向伊道末後句若向伊道天下人不柰雪老何僧至夏末請益前話頭曰何不早問曰未敢容易頭曰雪峰雖與我同條生不與我同條死要識末後句秖這是上堂盡大地撮來如粟米粒大抛向面前漆桶不會打鼓普請看（長慶問雲門曰雪峯與麽道還有出頭不得處麽門曰有曰作麽生門曰不可總作野狐精見解又曰狼藉不

少問僧甚麼處去曰識得即知去處師曰你是了事人亂走作麼曰和尚莫塗汙人好師曰我即不塗汙你古人吹布毛作麼生與我說來看曰殘羹餿飯已有人喫了師休去有一僧在山下卓庵多年不剃頭畜一長柄杓溪邊舀水時有僧問如何是祖師西來意主曰溪深杓柄長師聞得乃曰也甚奇怪一日將剃刀同侍者去訪纔相見便舉前話問是庵主語否主曰是師曰若道得即不剃你頭主便洗頭胡跪師前師即與剃却師領徒南遊時黃涅槃預知師至揞策前迎抵蘇溪邂逅師問近離何處槃曰辟支巖師曰巖中還有主麼槃以竹策敲師轎師乃出轎相見槃曰曾郎萬福師遽展丈夫拜槃作女人拜師曰莫是女人麼槃又設兩拜遂以竹策畫地

右繞師轎三匝師曰某甲三界內人你三界外人你前去某甲後來槃回師隨至止囊山憩數日槃供事隨行徒衆一無所缺上堂此事如一片田地相似一任諸人耕種無有不承此恩力者玄沙曰且作麼生是這田地師曰看沙曰是即是某甲不與麼師曰你作麼生沙曰秖是人人底三聖問透網金鱗以何爲食師曰待汝出網來向汝道聖曰一千五百人善知識話頭也不識師曰老僧住持事繁上堂盡大地是箇解脫門把手拽伊不肯入時一僧出曰和尚怪某甲不得又一僧曰用入作甚麼師便打玄沙謂師曰某甲如今大用去和尚作麼生師將三箇木毬一時拋出沙作斫牌勢師曰你親在靈山方得如此沙曰也是自家事一日陞座衆集定師輥出

木毬玄沙遂捉來安舊處師一日在僧堂內燒火閉却前後門乃叫曰救火救火玄沙將一片柴從窻櫺中拋入師便開門問古澗寒泉時如何師曰瞪目不見底曰飲者如何師曰不從口入僧舉似趙州州曰不從口入不可從鼻孔裏入僧却問古澗寒泉時如何州曰苦曰飲者如何州曰死師聞得乃曰趙州古佛遙望作禮自此不答話師因閩王封柑橘各一顆遣使送至東問既是一般顏色爲甚名字不同師遂依舊封回王復馳問玄沙沙將一張紙蓋却問僧近離甚處曰覆船師曰生死海未渡爲甚麼覆却船僧無語乃回舉似覆船船曰何不道渠無生死僧再至進此語師曰此不是汝語曰是覆船恁麼道師曰我有二十棒寄與覆船二十棒老僧自喫不干闍黎事問大事作麼生師執僧手曰上座將此問誰有僧禮拜師打五棒僧曰過在甚麼處師又打五棒喝出問僧甚處來曰嶺外來師曰還逢達磨也無曰青天白日師曰自己作麼生曰更作麼生師便打師送僧出行三五步召曰上座僧回首師曰途中善爲問拈槌竪拂不當宗乘未審和尚如何師竪起拂子僧乃抱頭出去師不顧法眼代云大衆看此一員戰將問三乘十二分教爲凡夫開演不爲凡夫開演師曰不消一曲楊柳枝師謂鏡清曰古來有老宿引官人巡堂曰此一衆盡是學佛法僧官人曰金屑雖貴又作麼生老宿無對清代曰比來拋甎引玉法眼別云官人何得貴耳賤目上堂舉拂子曰這箇爲中下僧問上上人來時如何師舉拂子僧曰這箇爲中下師便打問國

師三喚侍者意如何師乃起入方丈問僧今夏在甚麽處曰涌泉師曰長時涌暫時涌曰和尚問不著師曰我問不著僧曰是師乃打普請次路逢一獼猴師曰人人有一面古鏡這箇獼猴亦有一面古鏡三聖曰曠劫無名何以彰為古鏡師曰瑕生也聖曰這老漢著甚麽死急話頭也不識師曰老僧住持事繁閩帥施銀交牀僧問和尚受大王如此供養將何報答師以手拓地曰輕打我輕打我 僧問踈山云雪峯道輕打我意作麽生山云頭上揷瓜虀垂尾脚跟齊 問呑盡毘盧時如何師曰福唐歸來還平善否上堂我若東道西道汝則尋言逐句我若羚羊挂角汝向甚麽處捫摸 僧問保福秪如雪峯有甚麽言敎便似羚羊挂角時福云我不可作雪峯弟子不得 師之法席常不減千五百衆梁開平戊辰三月示疾閩帥命醫師曰吾非疾也竟不服藥遺偈付法五月二日朝遊藍田暮歸澡身中夜入滅

洪州感潭資國禪師白兆問家內停喪請師慰問師曰苦痛蒼天曰死却爺死却孃師打了趂出師凡接機皆如此

天台瑞龍慧恭禪師福州羅氏子謁德山山問會麽曰作麽山曰請相見曰識麽山大笑遂許入室洎山順世乃開法焉

泉州瓦棺和尚在德山為侍者一日同入山斫木山將一椀水與師師接得便喫却山曰會麽師曰不會山又將一椀水與師師又接喫却山曰會麽師曰不會山曰何不成褫取不會底師曰不會又成褫箇甚麽山曰子大似箇鐵橛住後雪峯訪師茶話次峯問當時在德山斫木因緣作麽生師曰先師當時肯

我峰曰和尚離師太早時面前偶有一椀水峰曰將水來師便度與峰接得便潑却（雲門云莫壓良為賤）

襄州高亭簡禪師參德山隔江纔見便云不審山乃搖扇招之師忽開悟乃橫趨而去更不回顧

青原下六世

巖頭奯禪師法嗣

台州瑞巖師彥禪師閩之許氏子自幼披緇秉戒無缺初禮巖頭問曰如何是本常理頭曰動也曰動時如何頭曰不是本常理師良久頭曰肯即未脫根塵不肯即永沈生死師遂領悟便禮拜頭每與語徵讎無忒後謁夾山山問甚處來曰卧龍來山曰來時龍還起也未師乃顧視之山曰炙瘡瘢上更著艾燋曰和尚又苦如此作甚麼山休去師乃問山與麼即易不與麼即難與麼與麼即惺惺不與麼不與麼即居空界與麼不與麼請師速道山曰老僧謾闍黎去也師喝曰這老和尚而今是甚時節便出去（後有僧舉似巖頭頭云苦哉將我一枝佛法與麼流將去）每自喚主人公復應諾乃曰惺惺著他後莫受人謾（後有僧參玄沙沙問近離甚處云瑞巖沙云有何言句示徒僧舉前話沙云一等是弄精魂也甚奇怪乃云何不且在彼住云已遷化也沙云而今還喚得應麼僧無對）師統眾嚴整江表稱之僧問頭上寶蓋現足下雲生時如何師曰披枷帶鎖漢曰頭上無寶蓋足下無雲生時如何師曰猶有杻在曰畢竟如何師曰齋後困鏡清問天不能覆地不能載豈不是師曰若是即被覆載清曰若不是瑞巖幾遭也師自稱曰師彥僧問如

何是佛師曰石牛曰如何是法師曰石牛兒曰恁麼即不同也師曰合不得曰爲甚麼合不得師曰無同可同合甚麼問作麼生商量卽得不落階級師曰排不出曰爲甚麼排不出師曰他從前無階級曰未審居何位次師曰不坐普光殿曰還理化也無師曰名聞三界重何處不歸朝一日有村媼作禮師曰汝速歸救取數千物命媼回舍見兒婦拾田螺歸媼遂放之水濱師之異迹頗多茲不繁錄逝後塔于本山謚空照禪師

懷州玄泉彥禪師僧問如何是道中人師曰日落投孤店問如何是佛師曰張家三箇兒曰學人不會師曰孟仲季也不會問如何是聲前一句師曰吽曰轉後如何師曰是甚麼

福州羅山道閑禪師長溪陳氏子出家於龜山年滿受具徧歷諸方嘗謁石霜問去住不寧時如何霜曰直須盡却師不契乃參巖頭亦如前問頭曰從他去住管他作麼師於是服膺閩帥飲其法味請居羅山號法寶禪師開堂陞座方斂衣便曰珍重時衆不散良久師又曰未識底近前來僧出禮拜師抗聲曰也大苦哉僧擬伸問師乃喝出問如何是奇特一句師曰道甚麼問當鋒事如何辨明師舉如意僧曰乞和尚垂慈師曰大遠也問急急相投請師一接師曰會麼曰不會師曰箭過也問九女不攜誰是哀提者師曰高聲問僧擬再問師曰甚麼處去也僧來參師問名甚麼曰明教師曰還會教也未曰隨分師豎起拳曰靈山會上喚這箇作甚麼曰拳教師笑曰若恁麼喚作拳教復展兩足曰這箇是

甚麼教僧無語師曰莫喚作脚教麼師在禾山送同行矩長老出門次把拄杖向面前一攛矩無對師曰石牛攔古路一馬生雙駒後僧舉似疎山山云石牛攔古路一馬生三寅僧辭保福福問甚處去曰禮拜羅山福曰汝向羅山道保福秋間上府朝覲大王置四十箇問頭問和尚忽若一句不相當莫言不道僧舉似師師呵呵大笑曰陳老師自入福建道洪塘橋下一寨未曾見有箇毛頭星現汝與我向從展道陳老師無許多問頭秖有一口劍一劍下須有分身之意亦有出身之路若不明便須成末僧回舉似福福曰我當時也秖是謔伊至秋朝覲師特爲辦茶筵請福福不赴却向僧曰我中間曾有謔語恐和尚問著僧歸舉似師曰汝向他道猛虎終不食伏肉僧又去福遂來無軫上座問秖如巖頭道洞山好佛秖是無光未審洞山有何虧闕便道無光師召軫軫應諾師曰灼然好箇佛秖是無光曰大師爲甚麼撥無軫話師曰甚麼處是陳老師撥你話處快道快道軫無語師打三十棒趂出軫舉似招慶慶一夏罵詈至夏末自來問師乃分明舉似慶便作禮懺悔曰洎錯怪大師僧舉寒山詩問白鶴銜苦桃時如何師曰貞女室中吟曰千里作一息時如何師曰送客郵亭外曰欲徃蓬萊山時如何師曰歃枕覰獮猴曰將此充糧食時如何師曰古劍髑髏前問如何是百草頭上盡是祖師意師曰刺破汝眼問如何是道師曰倚著壁問前是萬丈洪崖後是虎狼師子正當恁麼時如何師曰自在問三界誰爲主師曰還解喫飯麼臨遷化

上堂集衆良乆展左手主事罔測乃令東邊師僧退後又展右手又令西邊師僧退後廼曰欲報佛恩無過流通大敎歸去也歸去也珍重言訖莞爾而寂

福州香谿從範禪師新到叅師曰汝豈不是鼓山僧僧曰是師曰額上珠爲何不現僧無對僧辭師門送復召上座僧回首師曰滿肚是禪曰和尚是甚麽心行師大笑而已師披衲衣次說偈曰迦葉上行衣披來須捷機纔分招的箭密露不藏軀

福州聖壽嚴禪師補衲次僧叅師提起示之曰山僧一衲衣展似衆人見雲水兩條分莫教露鍼線速道速道僧無對師曰如許多時作甚麽來

吉州靈巖慧宗禪師福州陳氏子受業於龜山僧問如何是靈巖境師曰松檜森森密密遮曰如何是境中人師曰夜夜有猿啼問如何是學人自巳本分事師曰抛却眞金拾瓦礫作麽

五燈會元卷第十七

音釋

舁 雲俱切音余共舉也　摟 盧侯切音樓檻取也　㦧 呼括切音豁空大也　邐 良以切音里邐迤旁行連延也　迤 養里切音以與迤同　傳 側吏切同剚音截插刀也　舀 以沼切遥上聲挹彼注此謂之舀　媼 烏皓切音媪女老稱　軫 止忍切音胗轉也

五燈會元卷第十八

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下六世

雪峰存禪師法嗣

福州玄沙師備宗一禪師閩之謝氏子幼好垂釣泛小艇於南臺江狎諸漁者唐咸通初年甫三十忽慕出塵乃棄舟投芙蓉訓禪師落髮往豫章開元寺受具布衲芒屨食纔接氣常終日宴坐衆皆異之與雪峯本法門昆仲而親近若師資峯以其苦行呼為頭陀一日峰問阿那箇是備頭陀師曰終不敢誑於人異日峰召曰備頭陀何不徧叅去師曰達磨不來東土二祖不往西天峰然之暨登象骨山乃與師同力締搆玄徒臻萃師入室咨決罔替晨昏又閱楞嚴發明心地由是應機敏捷與修多羅冥契諸方玄學有所未決必從之請益至與雪峰徵詰亦當仁不讓峰曰備頭陀再來人也雪峰上堂要會此事猶如古鏡當臺胡來胡現漢來漢現師出衆曰忽遇明鏡來時如何峰曰胡漢俱隱師曰老和尚脚跟猶未點地在住後上堂佛道閑曠無有程途無門解脫之門無意道人之意不在三際故不可昇沈建立乖真非屬造化動則起生死之本靜則醉昏沈之鄉動靜雙泯即落空亡動靜雙收瞞頇佛性必須對塵對境如枯木寒灰臨時應用不失其宜鏡照諸像不亂光輝鳥飛空中不雜空色所以十方無影像三界絕行蹤不墮往來機不住中間意鐘中無鼓響鼓中無鐘聲鐘鼓不相交句句無前後如壯士展臂不藉他力師子遊行豈

求伴侶九霄絕翳何在穿通一段光明未曾昏昧若到這裏體寂寂常的的日赫燄無邊表圓覺空中不動搖吞爍乾坤迥然照夫佛出世者元無出入名相無體道本如如法爾天眞不同修證秖要虛閑不昧作用不涉塵泥箇中纖毫道不盡即爲魔王眷屬句前句後是學人難處所以一句當天八萬門永絕生死直饒得似秋潭月影靜夜鐘聲隨扣擊以無虧觸波瀾而不散猶是生死岸頭事道人行處如火銷冰終不却成冰箭既離弦無返回勢所以牢籠不肯住呼喚不回頭古聖不安排至今無處所若到這裏步步登玄不屬邪正識不能識智不能知動便失宗覺即迷旨二乘膽顫十地魂驚語路處絕心行處滅直得釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說而顯道釋梵絕聽而雨花若與麼見前更疑何事沒棲泊處離去來今限約不得心思路絕不因莊嚴本來眞淨動用語笑隨處明了更無欠少今時人不悟箇中道理妄自涉事涉塵處處染著頭頭繫絆縱悟則塵境紛紜名相不實便擬凝心斂念攝事歸空閉目藏睛終有念起旋旋破除細想纔生即便遏捺如此見解即是落空亡底外道魂不散底死人冥冥漠漠無覺無知塞耳偷鈴徒自欺誑這裏分別則不然也不是隈門傍户句句現前不得商量不涉文墨本絕塵境本無位次權名箇出家兒畢竟無踪迹眞如凡聖地獄人天秖是療狂子之方虛空尚無改變大道豈有昇沉悟則縱橫不離本際若到這裏凡聖也無立處若向句中作意

則沒溺殺人若向外馳求又落魔界如如向上沒可安排恰似熖爐不藏蚊蚋此理本來平坦何用剗除動靜揚眉是眞解脫道不彊爲意度建立乖眞若到這裏纖毫不受指意則差便是千聖出頭來也安一字不得久立珍重上堂我今問汝諸人且承當得箇甚麽事在何世界安身立命還辨得麽若辨不得恰似捏目生花見事便差知麽如今目前見有山河大地色空明暗種種諸物皆是狂勞花相喚作顛倒知見夫出家人識心達本源故號爲沙門汝今既巳剃髮披衣爲沙門相即便有自利利他分如今看著盡黑漫漫地墨汁相似自救尚不得爭解爲得人仁者佛法因緣事大莫作等閑相似聚頭亂說雜話趂讀過時光陰難得可惜許大丈夫兒何不自省察看是甚麽事秖如從上宗乘是諸佛頂族汝既承當不得所以我方便勸汝但從迦葉門接續頓超去此一門超凡聖因果超毘盧妙莊嚴世界海超他釋迦方便門直下永劫不教有一物與汝作眼見何不自急急究取未必道我且待三生兩生久積淨業仁者宗乘是甚麽事不可由汝用工莊嚴便得去不可他心宿命便得去會麽秖如釋迦出頭來作許多變弄說十二分教如瓶灌水大作一場佛事向此門中用一點不得用一毛頭伎倆不得知麽如同夢事亦如寐語沙門不應出頭來不同夢事葢爲識得知麽識得即是大出脫大徹頭人所以超凡越聖出生離死離因離果超毘盧越釋迦不被凡聖因果所謾一切處無人識得汝知麽莫秖長戀

生死愛網被善惡業拘將去無自由分饒汝鍊得身心同虛空去饒汝到精明湛不揺處不出識陰古人喚作如急流水流急不覺妄爲恬靜恁麼修行盡出他輪回際不得依前被輪回去所以道諸行無常直是三乘功果如是可畏若無道眼亦不究竟何似如今博地凡夫不用一毫工夫便頓超去解省心力麼還願樂麼勸汝我如今立地待汝搆去更不教汝加功煉行如今不恁麼更待何時還肯麼便下座上堂汝諸人如在大海裏坐沒頭漫却了更展手問人乞水喫夫學般若菩薩須具大根器有大智慧始得若有智慧即今便出脫得去若是根機遲鈍直須勤苦耐志日夜忘疲無眠失食如喪考妣相似恁麼急切盡一生去更得人荷挾尅骨究實不妨易得搆去且況如今誰是堪任受學底人仁者莫秖是記言記語恰似念陀羅尼相似蹋步向前來口裏哆哆和和地被人把住詰問著沒去處便嗔道和尚不爲我答話恁麼學事大苦知麼有一般坐繩牀和尚稱善知識問著便揺身動手點眼吐舌瞪視更有一般說昭昭靈靈靈臺智性能見能聞向五蘊身田裏作主宰恁麼爲善知識大賺人知麼我今問汝汝若認昭昭靈靈是汝眞實爲甚麼瞌睡時又不成昭昭靈靈若瞌睡時不是爲甚麼有昭昭時汝還會麼這箇喚作認賊爲子是生死根本妄想緣氣汝欲識根由麼我向汝道昭昭靈靈秖因前塵色聲香等法而有分別便道此是昭昭靈靈若無前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兎角仁者眞實在甚麼

處汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝秘密金剛體古人向汝道圓成正遍遍周沙界我今少分爲汝智者可以譬喻得解汝還見南閻浮提日麽世間人所作興營養身活命種種心行作業莫非皆承日光成立秖如日體還有許多般心行麽還有不周遍處麽欲識金剛體亦須如是看秖如今山河大地十方國土色空明暗及汝身心莫非盡承汝圓成威光所現直是天人羣生類所作業次受生果報有情無情莫非承汝威光乃至諸佛成道成果接物利生莫非盡承汝威光秖如金剛體還有凡夫諸佛麽有汝心行麽不可道無便得當去也知麽汝既有如是奇特當陽出身處何不發明取因何却隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計直下自謾去忽然無常殺鬼到來眼目譸張身見命見恁麽時大難支荷如生脫龜殼相似大苦仁者莫把瞌睡見解便當却去未解葢覆得毛頭許汝還知麽三界無安猶如火宅且汝未是得安樂底人秖大作羣隊干他人世這邊那邊飛走野鹿相似但求衣食若恁麽爭行他王道知麽國王大臣不拘執汝父母放汝出家十方施主供汝衣食土地龍神呵護汝也須具慚愧知恩始得莫孤負人好長連牀上排行著地銷將去道是安樂未在皆是粥飯將養得汝爛冬瓜相似變將去土裏埋將去業識茫茫無本可據沙門因甚麽到恁麽地秖如大地上蠢蠢者我喚作地獄劫住如今若不了明朝後日入驢胎馬肚裏牽犂拽耙銜鐵負鞍碓擣磨磨水火裏燒煑去大不容易受

大須恐懼好是汝自累知麽若是了去直下永劫不曾教汝有這箇消息若不了此煩惱惡業因緣不是一劫兩劫得休直與汝金剛齊壽知麽師因參次聞燕子聲乃曰深談實相善說法要便下座時有僧請益曰某甲不會師曰去誰信汝鼓山來師作一圓相示之山曰人人出這箇不得師曰情知汝向驢胎馬腹裏作活計山曰和尚又作麽生師曰人人出這箇不得山曰和尚與麽道却得某甲爲甚麽道不得師曰我得汝不得上堂衆集遂將拄杖一時趁下却回向侍者道我今日作得一解險入地獄如箭射者曰喜得和尚再復人身僧侍立次師以杖指面前地上白點曰還見麽曰見如是三問僧亦如是答師曰你也見我也見爲甚麽道不會師嘗訪三斗庵主纔相見主曰莫怪住山年深無坐具師曰人人盡有庵主爲甚麽無主曰且坐喫茶師曰庵主元來有在侍雪峰次有二僧從階下過峰曰此二人堪爲種草師曰某甲不與麽峰曰汝作麽生師曰便好與三十棒因雪峰指火曰三世諸佛在火焰裏轉大法輪師曰近日王令稍嚴峰曰作麽生師曰不許攙奪行市雲門曰火焰爲三世諸佛說法三世諸佛立地聽南際到雪峰峰令訪師師問古人道此事唯我能知長老作麽生際曰須知有不求知者(歸宗柔別拊掌三下)師曰山頭和尚喫許多辛苦作麽雪峰普請畬田次見一蛇以杖挑起召衆曰看看以刀芟爲兩段師以杖抛於背後更不顧視衆愕然峰曰俊哉侍雪峰遊山次峰指面前地曰這一片地好造箇

無縫塔師曰高多少峰乃顧視上下師曰人天福報即不無和尚若是靈山授記未夢見在峰曰你又作麽生師曰七尺八尺雪峰曰世界闊一尺古鏡闊一尺世界闊一丈古鏡闊一丈師指火爐曰火爐闊多少峰曰如古鏡闊師曰老和尚脚跟未點地在師初住普應院遷止玄沙天下叢林皆望風而賓之閩帥王公待以師禮學徒餘八百室户不閉上堂良久曰我爲汝得徹困也還會麽僧問寂寂無言時如何師曰寐語作麽曰本分事請師道師曰瞌睡作麽曰學人即瞌睡和尚如何師曰爭得恁麽不識痛癢又曰可惜如許大師僧千里萬里行脚到這裏不消箇瞌睡寐語便屈却去問如何是學人自已師曰用自已作麽問從上宗乘如何理論師曰少人聽曰請和尚直道師曰患聾作麽又曰仁者如今事不獲已教我抑下如是威光苦口相勸百千方便如此如彼共汝相知聞盡成顛倒知見將此咽喉唇吻秖成得箇野狐精業謾汝我還肯麽秖如有過無過唯我自知汝爭得會若是恁麽人出頭來甘伏呵責夫爲人師匠大不易須是善知識始得知我如今恁麽方便助汝猶尚不能構得可中純舉宗乘是汝向甚麽處安措還會麽四十九年是方便秖如靈山會上有百萬衆唯有迦葉一人親聞餘盡不聞汝道迦葉親聞底事作麽生不可道如來無說説迦葉不聞聞便得當去不可是汝修因成果福智莊嚴底事知麽且如道吾有正法眼藏付囑大迦葉我道猶如話月曹溪竪拂子還如指月所以道大唐

國內宗乘中事未曾見有一人舉唱設有人舉唱盡大地人失卻性命如無孔鐵鎚相似一時亡鋒結舌去汝諸人賴遇我不惜身命共汝顛倒知見隨汝狂意方有伸問處我若不共汝恁麼知聞去汝向甚麼處得見我會麼大難努力珍重師有偈曰萬里神光頂後相沒項之時何處望事已成意亦休此箇來蹤觸處周智者撩著便提取莫待須臾失卻頭又曰玄沙遊遲別時人切須知三冬陽氣盛六月降霜時有語非關舌無言切要詞會我最後句出世少人知問四威儀外如何奉王師曰汝是王法罪人爭會問事問古人拈槌豎拂還當宗乘也無師曰不當曰古人意作麼生師舉拂子僧曰宗乘中事如何師曰待汝悟始得問如何是金剛力士師吹一吹閩王送師上船師扣船召曰大王爭能出得這裏去王曰在裏許得多少時也(歸宗柔別云不因和尚不得到這裏)師問文桶頭下山幾時歸曰三五日師曰歸時有無底桶子將一擔歸文無對(歸宗柔代云和尚用作甚麼)師垂語曰諸方老宿盡道接物利生秖如三種病人汝作麼生接患盲者拈槌豎拂他又不見患聾者語言三昧他又不聞患瘂者教伊說又說不得若接不得佛法無靈驗時有僧出曰三種病人還許學人商量否師曰許汝作麼生商量其僧珍重出師曰不是不是羅漢曰桂琛現有眼耳口和尚作麼生接師曰慚愧便歸方丈中塔曰三種病人即今在甚麼處又一僧曰非唯謾他兼亦自謾(法眼云我當時見羅漢舉此僧語我便會三種病人雲居錫云秖如此僧會不會若道會玄沙又道不是若道不會法眼為甚麼道我因此僧語便會三種病人上

座無事上來商量大家要知　有僧請益雲門門曰汝禮拜著僧禮拜起門以拄杖挃之僧退後門曰汝不是患盲麼復喚近前來僧近前門曰汝不是患聾麼門曰會麼曰不會門曰汝不是患瘂麼僧於是有省長慶來師問除却藥忌作麼生道慶曰放憨作麼師曰雪峰山橡子拾食來這裏雀兒放糞師因僧禮拜師曰因我得禮汝普請斫柴次見一虎天龍曰和尚虎師曰是汝虎歸院後天龍問適來見虎云是汝未審尊意如何師曰娑婆世界有四種極重事若人透得不妨出得陰界東禪齊云上座古人見了道我身心如大地虛空如今人還透得麼　師問長生維摩觀佛前際不來後際不去今則無住汝作麼生觀生曰放皎然過有箇道處師曰放汝過作麼生道生良久師曰教阿誰委悉生曰徒勞側耳

師曰情知汝向鬼窟裏作活計崇壽稠別長生云喚甚麼作如來　問古人皆以瞬視接人未審和尚以何接人師曰我不以瞬視接人曰學人爲甚道不得師曰畐塞汝口爭解道得法眼云古人恁麼道甚奇特且問上座口是甚麼　問凡有言句盡落裷襀不落裷襀請和尚商量師曰拗折秤衡來與汝商量問承古有言舉足下足無非道場如何是道場師曰沒却你曰爲甚麼得恁麼難見師曰秖爲太近法眼曰也無可得近直下是上座　師在雪峰時光侍者謂師曰師叔若學得禪某甲打鐵船下海去師住後問光曰打得鐵船也未光無對法眼代云和尚終不恁麼法燈代云請和尚下船玄覺代云貧兒思舊債　師一日遣僧送書上雪峰峰開緘見白紙三幅問僧會麼曰不會峰曰不見道君子千里同風僧回舉似師曰山頭老漢蹉過也不知曰和尚

如何師曰孟春猶寒也不解道師問鏡清教
中道不見一法爲大過患且道不見甚麼法
清指露柱曰莫是不見這箇法麼同安顯別云也知和尚不造次師曰浙中清水白米從汝喫佛法未會
在問承和尚有言盡十方世界是一顆明珠
學人如何得會師曰盡十方世界是一顆明
珠用會作麼僧便休師來日却問其僧盡十
方世界是一顆明珠汝作麼生會曰盡十方
世界是一顆明珠用會作麼師曰知汝向鬼
窟裏作活計玄覺云一般恁麼道爲甚麼却成鬼窟去問如何是
無縫塔師曰這一縫大小韋監軍來謁乃曰
曹山和尚甚奇怪師曰撫州取曹山幾里韋
指傍僧曰上座曾到曹山否曰曾到韋曰撫
州取曹山幾里曰百二十里韋曰恁麼則上
座不到曹山韋却起禮拜師曰監軍却須禮

此僧此僧却具慚愧雲居錫云甚麼處是此僧具慙愧若檢得出許上座有行脚眼問如何是清淨法身師曰膿滴滴地
問如何是親切底事師曰我是謝三郎西天
有聲明三藏至閩帥請師辨驗師以鐵火筯
敲銅爐問是甚麼聲藏曰銅鐵聲法眼別云請大師爲大王法燈別云聽和尚問師曰大王莫受外國人謾藏無
對法眼代云大師久受大王供養法燈代云却是和尚謾大王師南遊莆
田縣排百戲迎接來日師問小塘長老昨日
許多喧鬧向甚麼處去也塘提起衲衣角師
曰料掉没交涉法眼別云昨日有多少喧鬧法燈別云今日更好笑問
僧乾闥婆城汝作麼生會曰如夢如幻法眼別敲物示之師與地藏在方丈說話夜深侍者閉却
門師曰門總閉了汝作麼生得出去藏曰喚
甚麼作門法燈別云和尚莫欲歇去師以杖拄地問長生
曰僧見俗見男見女見汝作麼生見曰和尚

還見皎然見處麽師曰相識滿天下問承和尚有言聞性遍周沙界雪峰打皷這裏爲甚麽不聞師曰誰知不聞問險惡道中以何爲津梁師曰以眼爲津梁曰未得者如何師曰快救取好師舉誌公云每日拈香擇火不知身是道場乃曰每日拈香擇火不知眞箇道場（玄覺云秖如此二尊宿語還有親踈也無）師與韋監軍喫果子韋問如何是日用而不知師拈起果子曰喫韋喫果子了再問師曰秖這是日用而不知普請搬柴師曰汝諸人盡承吾力一僧曰既承師力何用普請師叱之曰不普請爭得柴歸師問明眞大師善財叅彌勒彌勒指歸文殊文殊指歸佛處汝道佛指歸甚麽處曰不知師曰情知汝不知（法眼別云喚甚麽作佛）大普玄通到禮覲師曰你在彼住莫誑諕人家男女曰玄通秖是開箇供養門晚來朝去爭敢作恁麽事師曰事難曰眞情是難師曰甚麽處是難處曰爲伊不肯承當師便入方丈拄却門僧問學人乍入叢林乞師指箇入路師曰還聞偃溪水聲麽曰聞師曰從這裏入泉守王公請師登樓先語客司曰待我引大師到樓前便昇却梯客司稟旨公曰請大師登樓師視樓復視其人乃曰佛法不是此道理（法眼云未昇梯時日幾度登樓）師與泉守在室中說話有一沙彌揭簾入見却退步而出師曰那沙彌好與二十拄杖守曰恁麽即某甲罪過（同安顯別云祖師來也）師曰佛法不是恁麽（鏡清云不爲打水有僧問不爲打水意作麽生清云青山碾爲塵敢保沒閑人）梁開平戊辰示寂閩帥爲之樹塔

福州長慶慧稜禪師杭州鹽官人也姓孫氏

稟性淳潛年十三於蘇州通玄寺出家登戒歷參禪苑後參靈雲問如何是佛法大意雲曰驢事未去馬事到來師如是往來雪峰玄沙二十年間坐破七箇蒲團不明此事一日捲簾忽然大悟乃有頌曰也大差也大差捲起簾來見天下有人問我解何宗拈起拂子劈口打峰舉謂玄沙曰此子徹去也沙曰未可此是意識著述更須勘過始得至晚衆僧上來問訊峰謂師曰備頭陀未肯汝在汝實有正悟對衆舉來師又有頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看來火裏氷峰乃顧沙曰不可更是意識著述師問峰曰從上諸聖傳受一路請師垂示峰良久師設禮而退峰乃微笑師入方丈參峰曰是甚麼師曰今日天晴好普請自此酧問未嘗爽於玄旨師在西院問詵上座曰這裏有象骨山汝曾到麼曰不曾到師曰為甚麼不到曰自有本分事在師曰作麼生是上座本分事詵乃提起衲衣角師曰為當秖這箇別更有曰上座見箇甚麼師曰何得龍頭蛇尾保福辭歸雪峰謂師曰山頭和尚或問上座信作麼生秖對師曰不避腥羶亦有少許曰信道甚麼師曰教我分付阿誰曰從展雖有此語未必有恁麼事師曰若然者前程全自闍黎師與保福遊山福問古人道妙峰山頂莫秖這箇便是也無師曰是即是可惜許（僧問鼓山秖如長慶恁麼道意作麼生山云孫公若無此語可謂髑髏徧野）師來往雪峰二十九載天祐三年泉州刺史王延彬請住招慶開堂日公朝服趨隅曰請師說法師曰還聞麼公設拜師曰雖然如此

恐有人不肯僧問如何是正法眼師曰有願不撒沙一日王太傅入院見方丈門閉問演侍者曰有人敢道太師在否演曰有人敢道太師不在否（法眼別云太傅識太師）閩帥請居長慶號超覺太師上堂良久曰還有人相悉麼若不相悉欺謾兄弟去也秖今有甚麼事莫有窒塞也無復是誰家屋裏事不肯擔荷更待何時若是利根參學不到這裏還會麼如今有一般行脚人耳裏總滿也假饒收拾得底還當得行脚事麼僧問行脚事如何學師曰但知就人索取曰如何是獨脫一路師曰何煩更問問名言妙義教有所詮不涉三科請師直道師曰珍重師乃曰明明歌詠汝尚不會忽被暗裏來底事汝作麼生僧問如何是暗來底事師曰喫茶去（中塔代云便請和尚相伴）問如何是不隔毫端底事師曰當不當問如何得不疑不惑去師乃展兩手僧不進語師曰汝更問我與汝道僧再問師露膊而坐僧禮拜師曰汝作麼生會曰今日風起師曰恁麼道未定人見解汝於古今中有甚麼節要齊得長慶若舉得許汝作話主其僧但立而已師却問汝是甚處人曰向北人師曰南北三千里外學妄語作麼僧無對上堂良久曰莫道今夜較些子便下座僧問眾手淘金誰是得者師曰有伎倆者得曰學人還得也無師曰大遠在上堂撞著道伴交肩過一生參學事畢上堂淨潔打疊了也却近前問我見我劈脊與你一棒有一棒到你你須生慚愧無一棒到你你又向甚麼處會問羚羊挂角時如何師曰草裏漢曰挂角後如何師曰亂叫喚曰畢

竟如何師曰驢事未去馬事到來問如何是合聖之言師曰大小長慶被汝一問口似匾擔曰何故如此師曰適來問甚麼上堂我若純舉唱宗乘須閉却法堂門所以道盡法無民僧問不怕無民請師盡法師曰還委落處麼問如何是西來意師曰香嚴道底一時坐却上堂總似今日老胡有望保福曰總似今日老胡絕望（玄覺云恁麼道是相見語不是相見語）安國瑫和尚得師號師去作賀國出接師曰師號來邪曰來也師曰是甚麼號曰明眞師乃展手國曰甚麼處去來師曰幾不問過問僧甚處來曰鼓山來師曰鼓山有不跨石門底句有人借問汝作麼生道曰昨夜報慈宿師曰劈脊棒汝又作麼生曰和尚若行此棒不虛受人天供養師曰幾合放過問古人有言相逢不拈出舉意便知有時如何師曰知有也未（僧又問保福福云此是誰語云丹霞語福云去莫妨我打睡）師入僧堂舉起疏頭曰見即不見還見麼衆無對（法眼代云縱受得到別處亦不敢呈人）師到羅山見製龕子以杖敲龕曰太煞預備山曰拙布置師曰還肯入也無山乃吽吽上堂大衆集定師乃拽出一僧曰大衆禮拜此僧又曰此僧有甚麼長處便教大衆禮拜衆無對僧問如何是文彩未生時事師曰汝先舉我後舉其僧但立而已（法眼別云請和尚舉）師曰汝作麼生舉曰某甲截舌有分保福遷化僧問保福拋却殼漏子向甚麼處去也師曰且道保福在那箇殼漏子裏（法眼別云那箇是保福殼漏子）閩帥夫人崔氏（奉道自稱練師）遣使送衣物至曰練師令就大師請回信師曰傳語練師領取回信須臾使却來師前唱喏便回師明日

入府練師曰昨日謝大師回信師曰却請昨日回信看練師展兩手帥問師曰練師適來呈信還愜大師意否師曰猶較些子（法眼別云這一轉語大王自道取）曰未審大師意旨如何師良久帥曰不可思議大師佛法深遠後唐長興三年歸寂王氏建塔

漳州保福院從展禪師福州陳氏子年十五禮雪峰爲受業師遊吳楚間後歸執侍峰一日忽召曰還會麼師欲近前峰以杖拄之師當下知歸嘗以古今方便詢于長慶一日慶謂師曰寧説阿羅漢有三毒不可説如來有二種語不道如來無語秖是無二種語師曰作麼生是如來語慶曰聾人爭得聞師曰情知和尚向第二頭道慶曰汝又作麼生師曰喫茶去（雲居錫云甚麼處是長慶向第二頭道處）因舉盤山道光境俱亡復是何物洞山道光境未亡復是何物師曰據此二尊宿商量猶未得勦絶乃問長慶如今作麼生道得勦絶慶良久師曰情知和尚向鬼窟裏作活計慶却問作麼生師曰兩手扶犂水過膝長慶問見色便見心還見船子麼師曰見曰船子且置作麼生是心師却指船子（歸宗柔別云和尚秖解問人）雪峰上堂曰諸上座望州亭與汝相見了也烏石嶺與汝相見了也僧堂前與汝相見了也師舉問鵝湖僧堂前相見即且置秖如望州亭烏石嶺甚麼處相見鵝湖驟步歸方丈師低頭入僧堂梁貞明四年漳州刺史王公創保福禪苑迎請居之開堂日王公禮跪三請躬自扶掖陞座師乃曰須起箇笑端作麼然雖如此再三不容推免諸仁者還識麼若識得便與古佛

齊肩時有僧出方禮拜師曰晴乾不肯去直待雨淋頭問郡守崇建精舍大闡眞風便請和尚舉揚宗教師曰還會麼曰恁麼則羣生有賴也師曰莫塗汙人好又僧出禮拜師曰大德好與莫覆却船子僧問泯默之時將何爲則師曰落在甚麼處曰不會師曰瞌睡漢出去上堂此事如擊石火似閃電光搆得搆不得未免喪身失命僧問未審搆得底人還免喪身失命也無師曰適來且置闍黎還搆得麼曰若搆不得未免大衆怪笑師曰作家作家曰是甚麼心行師曰一杓屎攔面潑也不知臭師見僧以杖打露柱又打其僧頭僧作忍痛聲師曰那箇爲甚麼不痛僧無對（立覺代云貪行拄杖）問摩騰入漢一藏分明達磨西來將何指示師曰上座行脚事作麼生曰不會師曰不會會取莫傍家取人處分若是久在叢林粗委些子遠近可以隨處任眞其有初心後學未知次序山僧所以不惜口業向汝道塵劫來事秖在如今還會麼然佛法付囑國王大臣郡守昔同佛會今方如是若是福祿榮貴則且不論秖如當時受佛付囑底事還記得麼若識得便與千聖齊肩儻未識得直須諦信此事不從人得自己亦非言多去道轉遠直道言語道斷心行處滅猶未是在久立珍重上堂有人從佛殿後過見是張三李四從佛殿前過爲甚麼不見且道佛法利害在甚麼處僧曰爲有一分麤境所以不見師乃叱之自代曰若是佛殿即不見曰不是佛殿還可見否師曰不是佛殿見箇甚麼問十二時中如何據驗師曰恰好據驗曰學人爲

甚麼不見師曰不可更捏目去也問主伴重重極十方而齊唱如何是極十方而齊唱師曰汝何不教別人問問因言辯意時如何師曰因甚麼言僧低頭良久師曰掣電之機徒勞佇思師因僧侍立問曰汝得恁麼麁心僧曰甚麼處是某甲麁心處師拈一塊土度與僧曰拋向門前著僧拋了却來曰甚麼處是某甲麁心處師曰我見築著磕著所以道汝麁心師問羅山僧問巖頭浩浩塵中如何辨主頭曰銅沙鑼裏滿盛油意作麼生山召師師應諾山曰獼猴入道場山却問明招忽有人問你又作麼生招曰箭穿紅日影師問羅山巖頭道與麼與麼不與麼不與麼意作麼生山召師師應諾山曰雙明亦雙暗師禮謝三日後却問前日蒙和尚垂慈秖爲看不破山曰盡情向汝道了也師曰和尚是把火行山曰若與麼據汝疑處問將來師曰如何是雙明亦雙暗山曰同生亦同死師又禮謝而退別有僧問師同生亦同死時如何師曰彼此合取狗口曰和尚收取口喫飯其僧却問羅山同生亦同死時如何山曰如牛無角曰同生不同死時如何山曰如虎戴角師見僧喫飯乃拓鉢曰家常僧曰和尚是甚麼心行有尼到叅師問阿誰侍者報曰覺師姑師曰既是覺師姑用來作麼尼曰仁義道中即不無師別云和尚是甚麼心行師聞長生卓庵乃往相訪茶話次生曰曾有僧問祖師西來意某甲舉拂子示之不知得不得師曰某甲爭敢道得不得有箇問有人讚歎此事如虎戴角有人輕毀此事分文不直一等是恁麽

事因甚麼毀讚不同生曰適來出自偶爾老宿云毀又爭得又老宿云惜取眉毛好太原孚云若無智眼難辨得失師問僧殿裏底是甚麼曰和尚定當看師曰釋迦佛曰和尚莫謾人好師曰却是汝謾我閩帥遣使送朱記到師上堂提起印曰去即印住住即印破僧曰不去不住用印奚爲師便打僧曰恁麼則鬼窟裏全因今日也師持印歸方丈問僧甚處來曰江西師曰學得底那曰拈不出師曰作麼生法眼別云謾語僧無對師舉洞山眞讚云徒觀紙與墨不是山中人僧問如何是山中人師曰汝試邈掠看曰若不黠兒幾成邈掠師曰汝是黠兒曰和尚是甚麼心行師曰來言不豐僧數錢次師乃展手曰乞我一錢曰和尚因何到恁麼地師曰我到恁麼地曰若到恁麼地將取一文去師曰汝因甚到恁麼地問僧甚處來曰觀音師曰還見觀音麼曰見師曰左邊見右邊見曰見時不歷左右法眼別云如和尚見問如何是入火不燒入水不溺師曰若是水火即被燒溺師問飯頭鑊闊多少曰和尚試量看師以手作量勢曰和尚莫謾某甲師曰却是汝謾我問欲達無生路應須識本源如何是本源師良久却問侍者適僧問甚麼其僧再舉師乃喝出曰我不患聾問學人近入叢林乞師全示入路師曰若教全示我却禮拜汝師問僧汝作甚麼業來得恁麼長大曰和尚短多少師却蹲身作短勢僧曰和尚莫謾人好師曰却是汝謾我師令侍者屈隆壽長老云但獨自來莫將侍者來壽曰不許將來爭解離得師曰太煞恩愛壽無對師代曰更謝和尚上足傳示閩帥奏命

服一日示微疾僧入丈室問訊師曰吾與汝相識年深有何方術相救曰方術甚有聞說和尚不解忌口（法燈別云和尚解忌口麼）又謂衆曰吾旬日來氣力困劣別無他秖是時至也僧問時既至矣師去即是住即是師曰道道曰恁麼則某甲不敢造次師曰失錢遭罪言訖而寂

福州鼓山神晏興聖國師大梁李氏子幼惡葷羶樂聞鐘梵年十二時有白氣數道騰于所居屋壁師題壁曰白道從茲速改張休來顯現作妖祥定祛邪行歸眞見必得超凡入聖鄉題罷氣即隨滅年甫志學遘疾甚亟夢神人與藥覺而頓愈明年又夢梵僧告曰出家時至矣遂依衛州白鹿山規禪師披削嵩嶽受具謂同學曰古德云白四羯磨後全體戒定慧豈準繩而可拘也於是杖錫徧扣禪關而但記語言存乎知解及造雪嶺朗然符契一日參雪峰峰知其緣熟忽起搊住曰是甚麼師釋然了悟亦忘其了心唯舉手搖曳而巳峰曰子作道理邪師曰何道理之有峰審其懸解撫而印之後閩帥常詢法要創鼓山禪苑請舉揚宗旨上堂良久曰南泉在日亦有人舉要且不識南泉即今莫有識南泉者麼試出來對衆驗看時有僧出禮拜纔起師曰作麼生僧近前曰咨和尚師曰不才請退乃曰經有經師論有論師律有律師有函有號有部有帙各有人傳持且佛法是建立教禪道乃止啼之說他諸聖出興蓋爲人心不等巧開方便遂有多門受疾不同處方還異在有破有居空叱空二患既除中道須遣鼓山所以道句不當機言非展事承言者喪

滯句者迷不唱言前寧談句後直至釋迦掩室淨名杜口大士梁時童子當日一問二問三問盡有人了也諸仁者合作麼生時有僧出禮拜師曰高聲問曰學人咨和尚師喝曰出去曰已事未明以何爲驗師抗聲曰似未聞那其僧再問師曰一點隨流食咸不重問如何是包盡乾坤底句師曰近前來僧近前師曰鈍置殺人曰如何紹得師曰犴狢無風徒勞展掌曰如何即是師曰錯曰學人便承當時如何師曰汝作麼生承當（法燈別云莫費力）問如何是學人正立處師曰不從諸聖行（法燈別云汝擬亂走）問千山萬山那箇是正山師曰用正山作麼（法燈別云千山萬山）師與招慶相遇次慶曰家常師曰太無厭生慶曰且欵欵師却曰家常慶曰今日未有火師曰太鄙恡生慶曰穩便將取去上堂垂語曰鼓山門下不得咳嗽時有僧咳嗽一聲師曰作甚麼曰傷風師曰傷風即得僧問如何是宗門中事師乃側掌吽吽問如何是向上關棙子師便打問如何是鼓山正主師曰瞎作麼師問保福古人道非不非是不是意作麼生福拈起茶盞師曰莫是非好問如何是真實人體師曰即今是甚麼體曰究竟如何師曰爭得到恁麼地問如何是佛法大意師曰金烏一點萬里無雲上堂欲知此事如一口劍僧問學人是死屍如何是劍師曰拽出這死屍著僧應喏便歸僧堂結束而去師至晚聞得乃曰好與拄杖（東禪齊云這僧若不肯鼓山有甚過若肯何得便發去又云鼓山拄杖賞伊罰伊具眼底試商量看）問僧鼓山有不跨石門句汝作麼生道僧曰請師便打問如何是古人省心力處師曰汝

何費力問言滿天下無口過如何是無口過師曰有甚麽過問如何是教外別傳底事師曰喫茶去師與閩帥瞻仰佛像帥問是甚麽佛師曰請大王鑒帥曰鑒即不是佛師曰是甚麽帥無對（長慶代云久承大師在衆何得造次）僧問從上宗乘如何舉唱師以拂子驀口打問如何是省要處師曰汝還恥麽師復曰今為諸仁者刺頭入他諸聖化門裏抖擻不出所以向諸人道教排不到祖不西來三世諸佛不能唱十二分教載不起凡聖攝不得古今傳不得忽爾是箇漢未通箇消息向他恁麽道被他驀口摑還怪得他麽雖然如此也不得亂摑鼓山尋常道更有一人不跨石門須有不跨石門句作麽生是不跨石門句鼓山自住三十餘年五湖四海來者向高山頂上看山翫水未見一人快利通得箇消息如今還有人通得也未若通得亦不昧諸兄弟若無不如散去珍重師有偈曰直下猶難會尋言轉更賒若論佛與祖特地隔天涯師舉問僧汝作麽生會僧無語乃謂侍者曰某甲不會請代一轉語者曰和尚與麽道猶隔天涯在僧舉似師師喚侍者問汝為這僧代語是否者曰是師便打趁出院

五燈會元卷第十八

音釋

顫（之善切音戰四肢寒動也）讉（古困切衮去聲頑言讒弄貌）譸（張流切音輈與輈通輈張驚懼貌）桎（陟栗切音窒擿桎也）詵（疏臻切音莘致言也）膊（匹各切音粕肩膊也）掖（夷益切音奕掖謂在傍扶之）

五燈會元卷第十九

宋沙門大川濟纂

青原下六世

雪峰存禪師法嗣

杭州龍華寺靈照眞覺禪師高麗人也萍遊閩越陞雪峰之堂冥符玄旨居唯一衲服勤衆務閩中謂之照布衲一夕指半月問溥上座曰那一片甚麽處去也溥曰莫妄想師曰失却一片也衆雖歎美而恬澹自持初住婺州齊雲山上堂良久忽舒手顧衆曰乞取些子乞取些子又曰一人傳虛萬人傳實僧問草童能歌舞未審今時還有無師下座作舞曰沙彌會麽曰不會師曰山僧蹋曲子也不會問還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖請師一點師曰還知齊雲點金成鐵麽曰點金成鐵前之未聞至理一言敢希垂示師曰句下不薦後悔難追次還越州鏡清上堂今日盡令去也時有僧出曰請師盡令師乃吽吽問如何是學人本分事師曰鏡清不惜口問請師彫琢師曰八成曰爲甚麽不十成師曰還知鏡清生修理麽問僧甚處來曰五峰來師曰來作甚麽曰禮拜和尚師曰何不自禮曰禮了也師曰鏡湖水淺問如何是第一句師曰莫錯下名言曰豈無方便師曰烏頭養雀兒問向上一路千聖不傳未審甚麽人傳得師曰千聖也疑我曰莫便是傳也無師曰晉帝斬嵇康問釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶此意如何師曰東廊下兩兩三三上堂諸方以毗盧法身爲極則鏡清這裏即不然須知毗盧有師法身有主僧問如何

是毗盧師法身主師曰二公爭敢論問古人道見色便見心此即是色阿那箇是心師曰恁麼問莫欺山僧麼問未剖以前請師斷師曰落在甚麼處曰失口即不可師曰也是寒山送拾得僧禮拜師曰住住闍黎失口山僧失口曰惡虎不食子師曰驢頭出馬頭回師驀問一僧記得麼曰記得師曰道甚麼曰道甚麼師曰淮南小兒入寺問是甚麼即俊鷹俊鷂趂不及師曰闍黎別問山僧別答曰請師別答師曰十里行人較一程問金屑雖貴眼裏著不得時如何師曰著不得還著得麼僧禮拜師曰深沙神問菩提樹下度衆生如何是菩提樹師曰大似苦練樹曰爲甚麼似苦練樹師曰素非良馬何勞鞭影晉天福丁未示寂塔于杭之大慈山

明州翠巖令參永明禪師安吉州人也僧問不借三寸請師道師曰茶堂裏貶剝去問國師三喚侍者意旨如何師曰抑逼人作麼上堂一夏與兄弟東語西話看翠巖眉毛在麼長慶云生也雲門云關保福云作賊人心虛翠巖芝云爲衆竭力禍出私門問凡有言句盡是點汙如何是向上事師曰凡有言句盡是點汙問如何是省要處師曰大衆笑汝問還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖學人上來請師一點師曰不點曰爲甚麼不點師曰恐汝落凡聖曰乞師至理師曰侍者點茶來問古人拈槌竪拂意旨如何師曰邪法難扶問僧繇爲甚寫誌公真不得師曰作麼生合殺問險惡道中以何爲津梁師曰藥山再三叮囑問不帶凡聖當機何示師曰莫向人道翠巖靈利問妙機言句盡皆不

當宗乘中事如何師曰禮拜著曰學人不會師曰出家行脚禮拜也不會師後遷龍册而終焉

越州鏡清寺道怤順德禪師永嘉陳氏子六歲不茹葷親黨強啖以枯魚隨即嘔噦遂求出家于本州開元寺受具遊方抵閩謁雪峰峰問甚處人曰温州人峰曰恁麼則與一宿覺是鄉人也曰秖如一宿覺是甚麼處人峰曰好喫一頓棒且放過一日師問秖如古德豈不是以心傳心峰曰兼不立文字語句師曰秖如不立文字語句師如何傳峰良久師禮謝峰曰更問我一轉豈不好師曰就和尚請一轉問頭峰曰秖恁麼爲别有商量師曰和尚恁麼即得峰曰於汝作麼生師曰孤負殺人雪峰謂衆曰堂堂密密地師出問是甚麼堂堂密密峰起立曰道甚麼師退步而立雪峰垂語曰此事得恁麼尊貴得恁麼綿密師曰道怤自到來數年不聞和尚恁麼示誨峰曰我向前雖無如今已有莫有所妨麼曰不敢此是和尚不已而已峰曰致使我如此師從此信入而且隨衆時謂之小怤布衲普請次雪峰舉溈山道見色便見心汝道還有過也無師曰古人爲甚麼事峰曰雖然如此要共汝商量師曰恁麼則不如道怤鉏地去師再參雪峰峰問甚處來師曰嶺外來峰曰甚麼處逢見達磨師曰更在甚麼處峰曰未信汝在師曰和尚莫恁麼粘泥好峰便休師後遍歷諸方益資權智因訪先曹山山問甚麼處來師曰昨日離明水山曰甚麼時到明水師曰和尚到時到山曰汝道我甚麼時到

師曰適來猶記得山曰如是如是師初住越州鏡清唱雪峰之旨學者奔湊副使皮光業者日休之子辭學宏贍屢擊難之退謂人曰怤師之高論人莫窺其極也新到參師拈起拂子僧曰久嚮鏡清猶有這箇在師曰鏡清今日失利問學人啐請師啄師曰還得活也無曰若不活遭人怪笑師曰也是草裏漢問僧近離甚處曰三峰師曰夏在甚處曰五峰師曰放你三十棒曰過在甚麼處師曰爲汝出一叢林入一叢林師一日於僧堂自擊鐘曰玄沙道底玄沙道底僧問玄沙道甚麼師乃畫一圓相僧曰若不久叅爭知與麼師曰失錢遭罪師住菴時有行者至徐徐近繩牀取拂子提起問某甲喚這箇作拂子庵主喚作甚麼師曰不可更安名立字也行者乃擲却拂子曰著甚死急問僧外面是甚麼聲曰蛇齩蝦蟇聲師曰將謂衆生苦更有苦衆生師問靈雲行脚事大乞師指南雲曰浙中米作麼價師曰若不是道怤泊作米價會却問如何是靈源一直道師曰鏡湖水可煞深問如何是清淨法身師曰紅日照青山曰如何是法身向上事師曰風吹雪不寒問僧趙州喫茶話汝作麼生會僧便出去師曰邯鄲學唐步問學人未達其源請師方便師曰是甚麼源曰其源師曰若是其源爭受方便僧禮拜退侍者問和尚適來莫是成褫伊麼師曰無曰莫是不成褫伊麼師曰無曰未審意旨如何師曰一點水墨兩處成龍師在帳中坐有僧問訊師撥開曰當斷不斷反招其亂曰旣是當斷爲甚麼不斷師曰我若盡法直恐

無民曰不怕無民請師盡法師曰維那拽出此僧著又曰休休我在南方識伊和尚來普請鉏草次浴頭請師浴師不顧如是三請師舉钁作打勢頭便走師召曰來來頭回首師曰向後遇作家分明舉似頭後到保福舉前語未了福以手掩其口頭却回舉似師師曰饒伊恁麼也未作家師問荷玉甚處來曰天台來師曰阿誰問汝天台曰和尚何得龍頭蛇尾師曰鏡清今日失利師看經次僧問和尚看甚麼經師曰我與古人鬬百草師却問汝會麼曰少年也曾恁麼來師曰如今作麼生僧舉拳師曰我輸汝也問辨不得提不起時如何師曰爭得到這裏曰恁麼則禮拜去也師曰鏡清今日失利師見僧學書迺問學甚麼書曰請和尚鑒師曰一點未分三分著地曰今日又似遇人又似不遇人師曰鏡清今日失利僧問聲前絕妙請師指歸師曰許由不洗耳曰爲甚麼如此師曰猶繫腳在曰某甲秖如此師意又如何師曰無端夜來鴈驚起後池秋錢王命居天龍寺後創龍冊寺延請居焉上堂如今事不得已向汝道各自驗看實箇親切旣恁麼親切到汝分上因何特地生踈秖爲拋家日久流浪年深一向緣塵致見如此所以喚作背覺合塵亦名捨父逃逝今勸兄弟未歇歇去好未徹徹去好大丈夫兒得恁麼無氣槩還惆悵麼終日茫茫地且覓取箇管帶路好也無人問我管帶一路僧問如何是管帶一路師噓噓曰要棒喫即道曰恁麼則學人罪過也師曰幾被汝打破蔡州問僧近離甚處曰石橋師曰本分事

作麼生曰近離石橋師曰我豈不知你近離石橋本分事作麼生曰和尚何不領話師便打僧曰某甲話在師曰你但喫棒我要這話行僧問一等明機雙扣爲甚麼却遭違貶師曰打水魚頭痛驚林鳥散忙問十二時中以何爲驗師曰得力即向我道僧曰諾師曰十萬八千猶可近問如何是方便門速易成就師曰速易成就曰爭奈學人領覽未的師曰代得也代却問如何是人無心合道師曰何不問道無心合人曰如何是道無心合人師曰白雲乍可來青嶂明月那教下碧天問新年頭還有佛法也無師曰有曰如何是新年頭佛法師曰元正啓祚萬物咸新曰謝師答話師曰鏡清今日失利問學人問不到處請師不答和尚答不到處學人即不問師乃搊住曰是我道理是汝道理曰和尚若打學人學人也打和尚師曰得對相耕去問承師有言諸方若不是走人便是籠人罩人未審和尚如何師曰被汝致此一問直得當門齒落上堂衆集定師拋下拄杖曰大衆動著也二十棒不動著也二十棒時有僧出拈得頭上戴出去師曰鏡清今日失利問僧門外甚麼聲曰雨滴聲師曰衆生顛倒迷己逐物曰和尚作麼生師曰洎不迷己曰洎不迷己意旨如何師曰出身猶可易脫體道應難問如何是同相師將火筯插向爐中曰如何是別相師又將火筯插向一邊(法眼別云問不當理)有僧引一童子到曰此童子常愛問人佛法請和尚驗看師乃令點茶童子點茶來師啜了過盞橐與童子子近前接師却縮手曰還道得麼子

曰問將來法眼別云和尚更喫茶否僧曰此童子見解如何師曰也秖是一兩生持戒僧晉天福初示滅塔于龍冊山

漳州報恩院懷岳禪師泉州人也僧問十二時中如何行履師曰動即死曰不動時如何師曰猶是守古塚鬼問如何是學人出身處師曰有甚麼纏縛汝曰爭柰出身不得何師曰過在阿誰問如何是報恩一靈物師曰喫如許多酒糟作麼曰還露腳手也無師曰這裏是甚麼處所問牛頭未見四祖時如何師曰萬里一片雲曰見後如何師曰廓落地問黑雲陡暗誰當雨者師曰峻處先傾問宗乘不却如何舉唱師曰山不自稱水無間斷問佛未出世時如何師曰汝爭得知問撥塵見佛時如何師曰甚麼年中得見來問師子在窟時如何師曰師子是甚麼家具曰師子出窟時如何師曰師子在甚麼處問如何是目前佛師曰快禮拜臨遷化上堂山僧十二年來舉揚宗教諸人怪我甚麼處若要聽三經五論此去開元寺咫尺言訖告寂

福州安國院弘瑫明真禪師泉州陳氏子參雪峰峰問甚麼處來曰江西來峰曰甚麼處見達磨曰分明向和尚道峰曰道甚麼曰甚麼處去來一日雪峰見師忽搊住曰盡乾坤是箇解脫門把手拽伊不肯入曰和尚怪弘瑫不得峰拓開曰雖然如此爭柰背後許多師僧何師舉國師碑文云得之於心猗蘭作旃檀之樹失之於旨甘露乃蒺藜之園問僧曰一語須具得失兩意汝作麼生道僧舉拳曰不可喚作拳頭也師不肯亦舉拳別云秖

爲喚這箇作拳頭出世囷山後閫帥命居安國大闡玄風僧問如何是西來意師曰是即是莫錯會問如何是第一句師曰問問問學人上來未盡其機請師盡機師良久僧禮拜師曰忽到別處人問汝作麼生舉曰終不敢錯舉師曰未出門巳見笑具問如何是達磨傳底心師曰素非後躅問不落有無之機請師全道師曰汝試斷看問如何是一毛頭事師拈起袈裟僧曰乞師指示師曰抱璞不須頻下淚來朝更獻楚王看問寂寂無言時如何師曰更進一步問凡有言句皆落因緣方便不落因緣方便事如何師曰桔槔之士頻逢抱甕之流罕遇問向上一路千聖不傳未審和尚如何傳師曰且留口喫飯著問如何是高尚底人師曰河濱無洗耳之叟磻谿絕垂釣之人問十二時中如何救得生死師曰執鉢不須窺衆樂履冰何得步參差問學人擬問宗乘師還許也無師曰但問僧擬問師便喝出問目前生死如何免得師曰把將生死來問知有底人爲甚麼道不得師曰汝爺名甚麼問如何是活人劒師曰不敢瞎却汝曰如何是殺人刀師曰秖這箇是問不犯鋒鋩如何知音師曰驢年去問苦澁處乞師一言師曰可煞沈吟曰爲甚麼如此師曰也須相悉好問常居正位底人還消得人天供養否師曰消不得曰爲甚麼消不得師曰是甚麼心行曰甚麼人消得師曰著衣喫飯底消得師舉稜和尚住招慶時在法堂東角立謂僧曰這裏好致一問僧便問和尚爲何不居正位稜曰爲汝恁麼來曰即今作麼生稜曰

用汝眼作麼師舉畢乃曰他家恁麼問别是箇道理汝今作麼生道後安國曰恁麼則大衆一時散去得也師自代曰恁麼即大衆一時禮拜

泉州睡龍山道溥弘教禪師福唐鄭氏子初住五峰上堂莫道空山無秖待便歸方丈僧問凡有言句不出大千頂未審頂外事如何師曰凡有言句不是大千頂曰如何是大千頂師曰摩醯首羅天猶是小千界問初心後學近入叢林方便門中乞師指示師敲門枋僧曰向上還有事也無師曰有曰如何是向上事師再敲門枋

南嶽金輪可觀禪師福唐薛氏子參雪峰峰曰近前來師方近前作禮峰與一蹋師忽契悟師事十二載復歷叢林住後上堂我在雪峰遭他一蹋直至如今眼不開不知是何境界僧問如何是西來意師曰不是大衆夜參後下堂師召大衆衆回首師曰看月衆乃看師曰月似彎弓少雨多風衆無對問古人道毗盧有師法身有主如何是毗盧師法身主師曰不可牀上安牀問如何是日用事師拊掌三下僧曰學人未領此意師曰更待甚麼問從上宗乘如何爲人師曰我今日未喫茶曰請師指示師曰過也問正則不問請師傍指師曰抱取猫兒去問僧甚處來曰華光師便推出閉却門僧無對問路逢達道人不將語默對未審將何對師咄曰出去問僧作麼生是覿面事曰請師鑒師曰恁麼道還當麼曰故爲即不可師曰别是一著問如何是靈源一路師曰蹋過作麼雪峰院主有書來招

曰山頭和尚年尊也長老何不再入嶺一轉師回書曰待山頭和尚別有見解即再入嶺僧問如何是雪峰見解師曰我也鶩

福州大普山玄通禪師本郡人也僧問驪龍頷下珠如何取得師乃拊掌瞬視問方便以前事如何師便推出其僧問如何是祖師西來意師曰𩩲骨頭漢出去問撥塵見佛時如何師曰脫枷來商量問急急相投請師接師曰鈍漢

福州長生山皎然禪師本郡人久依雪峰一日與僧斫樹次峯曰斫到心且住師曰斫却著峰曰古人以心傳心汝爲甚麼道斫却師擲下斧曰傳峯打一拄杖而去僧問雪峰如何是第一句峰良久僧舉似師師曰此是第二句峰再令其僧來問如何是第一句師曰蒼天蒼天普請次雪峰問古人道誰知席帽下元是昔愁人古人意作麼生師側戴笠子曰這箇是甚麼人語峰問師持經者能荷擔如來作麼生是荷擔如來師乃捧雪峰向禪床上普請次雪峰負一束藤路逢一僧便拋下僧擬取峰便蹋倒歸謂師曰我今日蹋這僧快師曰和尚却替這僧入涅槃堂始得峰便休去雪峰問光境俱亡復是何物師曰放皎然過有道處峰曰放汝過作麼生道曰皎然亦放和尚過峰曰放汝二十棒師便禮拜住後僧問古人有言無明即佛性煩惱不須除如何是無明即佛性師忿然作色舉拳呵曰今日打這師僧去也曰如何是煩惱不須除師以手拏頭曰這師僧得恁麼發人業問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師

曰上紙墨堪作甚麼闍帥署禪主大師莫知所終

信州鵝湖智孚禪師福州人也僧問萬法歸一一歸何所師曰非但闍黎一人忙問虛空講經以何爲宗師曰闍黎不是聽衆出去問五逆之子還受父約也無師曰雖有自裁未免傷巳問如何是佛向上人師曰情知闍黎不柰何曰爲甚麼不柰何師曰未必小人得見君子問在前一句請師道師曰脚跟下探取甚麼曰即今見問師曰看闍黎變身不得問雪峯拋下拄杖意作麼生師以香匙拋下地僧曰未審此意如何師曰不是好種出去問如何是鵝湖第一句師曰道甚麼曰如何即是師曰妨我打睡問不問不答時如何師曰問人馬知問迷子未歸家時如何師曰不在途曰歸後如何師曰正迷在問如何是源頭事師曰途中覓甚麼問如何是一句師曰會麼曰恁麼莫便是否師曰蒼天蒼天鏡清問如何是即今底師曰何更即今清曰幾就支荷師曰語逆言順師一日不赴堂侍者來請赴堂師曰我今日在莊喫油糍飽者曰和尚不曾出入師曰你但去問取莊主者方出門忽見莊主歸謝和尚到莊喫油糍

杭州西興化度院師郁悟眞禪師泉州人也僧問如何是西來意師舉拂子僧曰不會師曰喫茶去問如何是一塵師曰九世刹那分曰如何含得法界師曰法界在甚麼處問谿谷各異師何明一師曰汝喘作麼問學人初機乞師指示入路師曰汝恠化度甚麼處問如何是隨色摩尼珠師曰青黃赤白曰如何

是不隨色摩尼珠師曰青黃赤白問如何是西來意師曰是東來西來問牛頭未見四祖時如何師曰鳥獸俱迷曰見後如何師曰山深水冷問維摩與文殊對談何事師曰唯有門前鏡湖水清風不改舊時波

漳州隆壽紹卿興法禪師泉州陳氏子因侍雪峰山行見芋葉動峰指動葉示之師曰紹卿甚生怕怖峰曰是汝屋裏底怕怖甚麼師於此有省尋居龍谿僧問古人道摩尼殿有四角一角常露如何是常露底角師舉拂子問糧不畜一粒如何濟得萬人飢師曰俠客面前如奪劒看君不是黠兒郎問耳目不到處如何師曰汝無此作曰恁麼即聞也師曰眞箇聾漢

福州僊宗院行瑫仁慧禪師泉州王氏子上堂我與釋迦同叅汝道叅甚麼人時有僧出禮拜擬伸問師曰錯便下座問如何是西來意師曰熊耳不曾藏問直下事乞師方便師曰不因汝問我亦不道問如何是西來意師曰白日無閑人

福州蓮華永福院從弇超證禪師僧問儒門以五常爲極則未審宗門以何爲極則師良久僧曰恁麼則學人造次也師曰好與拄杖問教中道唯有一乘法如何是一乘法師曰汝道我在這裏作甚麼曰恁麼則不知教意也師曰雖然如此却不孤負汝問不向問處領猶是學人問處和尚如何師曰喫茶去上堂長慶道盡法無民永福即不然若不盡法又爭得民時有僧曰請師盡法師曰我不要汝納稅問諸餘即不問聊徑處乞師垂慈師

曰不快禮三拜問大衆雲集請師説法師曰聞麽曰若更佇思應難得及師曰實即得問摩尼殿有四角一角常露如何是常露底角師曰不可更點師一日上堂於座邊立謂衆曰二尊不竝化便歸方丈

襄州雲蓋雙泉院歸本禪師京兆府人也初謁雪峰禮拜次峰下禪牀跨背而坐師於此有省住後僧問如何是雙泉師曰可惜一雙眉曰學人不會師曰不曾煩禹力湍流事不知問如何是西來的的意師乃搊住其僧變色師曰我這裏無這箇師手指纖長特異於人號手相大師

韶州林泉和尚僧問如何是一塵師曰不覺成邱山

洛京南院和尚僧問如何是法法不生師曰生也有儒者博覽古今時呼爲張百會謁師師問莫是張百會麽曰不敢師以手於空畫一畫曰會麽曰不會師曰一尚不會甚麽處得百會來

越州洞巖可休禪師僧問如何是洞巖正主師曰開著問如何是和尚親切爲人處師曰大海不宿死屍問如何是向上一路師舉衣領示之問學人遠來請師方便師曰方便了也

定州法海院行周禪師僧問風恬浪靜時如何師曰吹倒南墻問如何是道中寶師曰不露光曰莫便是否師曰是即露也

杭州龍井通禪師僧問如何是龍井龍師曰意氣天然別神工畫不成曰爲甚麽畫不成師曰出羣不帶角不與類中同曰還解行雨

也無師曰普潤無邊際處處皆結粒曰還有宗門中事也無師曰有曰如何是宗門中事師曰從來無形段應物不曾虧

杭州龍興宗靖禪師台州人也初參雪峰誓充飯頭勞逾十載嘗於衆堂中袒一膊釘簾峰覩而記曰汝向後住持有千僧其中無一人衲子也師悔過回浙住六通院錢王命居龍興寺有衆千餘唯三學講誦之徒果如雪峰所誌僧問如何是六通奇特之唱師曰天下舉將去問如何是六通家風師曰一條布衲一斤有餘問如何是學人進前一路師曰誰敢謾汝曰豈無方便師曰早是屈抑也問如何是和尚家風師曰早朝粥齋時飯曰更請和尚道師曰老僧困曰畢竟作麼生師大笑而已

福州南禪契璠禪師上堂若是名言妙句諸方總道了也今日衆中還有超第一義者致將一問來若有即不孤負於人僧問如何是第一義師曰何不問第一義曰見問師曰已落第二義也問古佛曲調請師和師曰我不和汝雜亂底曰未審爲甚麼人和師曰甚麼處去來

越州越山師鼐鑒真禪師初參雪峰而染指後因閩王請於清風樓齋坐久舉目忽覩日光豁然頓曉而有偈曰清風樓上赴官齋此日平生眼豁開方信普通年遠事不從葱嶺帶將來歸呈雪峰峰然之住後僧問如何是佛身師曰你問阿那箇佛身曰釋迦佛身師曰舌覆三千界師臨終示偈曰眼光隨色盡耳識逐聲消還源無别旨今日與明朝乃跏

趺而逝

泉州福清院玄訥禪師高麗人也泉守王公問如何是宗乘中事師叱之僧問如何是觸目菩提師曰闍黎失却半年糧曰爲甚麽如此師曰秖爲圖他一斗米問如何是清淨法身師曰蝦蟇曲蟮問教云唯一堅密身一切塵中現如何是堅密身師曰驢馬貓兒曰乞師指示師曰驢馬也不會問如何是物物上辨明師展一足示之

衢州南臺仁禪師僧問如何是南臺境師曰不知貴曰畢竟如何師曰闍黎即今在甚麽處

泉州東禪和尚初開堂僧問人王迎請法王出世如何提唱宗乘即得不謬於祖風師曰還奈得麽曰若不下水焉知有魚師曰莫閑言語問如何是佛法最親切處師曰過也問學人末後來請師最先句師曰甚處去來問如何是學人巳分事師曰苦問如何是佛法大意師曰幸自可憐生剛要異鄉邑

杭州大錢山從襲禪師雪峰之上足也自本師印解洞曉宗要常曰擊關南鼓唱雪峰歌後入浙中謁錢王王欽服道化命居此山而闡法焉僧問不因王請不因衆聚請師直道西來的的意師曰那邊師僧過這邊著曰學人不會乞師再指師曰爭得恁麽不識好惡問閉門造車出門合轍如何是閉門造車師曰造車即不問作麽生是轍曰學人不會乞師指示師曰巧匠施工不露斤斧

福州永泰和尚僧問承聞和尚見虎是否師作虎聲僧作打勢師曰這死漢問如何是天

眞佛師乃拊掌曰不會不會

池州和龍壽昌院守訥妙空禪師福州林氏子僧問未到龍門如何湊泊師曰立命難存新到參師問近離甚處曰不離方寸師曰不易來僧亦曰不易來師與一掌問如何是傳底心師曰再三囑汝莫向人說問如何是從上宗乘師曰向闍黎口裏著得麽問省要處請師一接師曰甚是省要

建州夢筆和尚僧問如何是佛師曰不誑汝曰莫便是否師曰汝誑他閻王請齋問師還將得筆來也無師曰不是稽山繡管慙非月裏兎毫大王旣垂顧問山僧敢不通呈又問如何是法王師曰不是夢筆家風

福州極樂元儼禪師僧問如何是極樂家風師曰滿目看不盡問萬法本無根未審教學人承當甚麽師曰莫寐語問久處暗室未達其源今日上來乞師一接師曰莫閉眼作夜好曰恁麽即優曇華折曲爲今時向上宗風如何垂示師曰汝還識也無曰恁麽即息疑去也師曰莫向大衆前寐語問摩騰入漢即不問達磨來梁時如何師曰如今豈謬曰恁麽即理出三乘華開五葉師曰說甚麽三乘五葉出去

福州芙蓉山如體禪師僧問如何是古人曲調師良久曰聞麽曰不聞師示頌曰古曲發聲雄今時韻亦同若教第一指祖佛盡迷蹤

洛京憇鶴山和尚僧問如何是憇鶴師以兩手鬬云鵓鳩鳩(風穴云鶴唳一聲喧宇宙羣雞莫謂報知時)問駿馬不入西秦時如何師曰向甚麽處去

潭州潙山棲禪師僧問正恁麽時如何親近

師曰汝擬作麽生親近曰豈無方便師曰開元龍興大藏小藏問如何是速疾神通師曰新衣成弊帛問如何是黄尋橋師曰賺却多少人問不假忉忉如何是和尚家風師曰莫作野干聲

吉州潮山延宗禪師因資福來謁師下禪牀相接福問和尚住此山得幾年也師曰鈍鳥棲蘆困魚止濼曰恁麽則眞道人也師曰且坐喫茶問如何是潮山師曰不宿屍曰如何是山中人師曰石上種紅蓮問如何是和尚家風師曰切忌犯朝儀

益州普通山普明禪師僧問如何是佛性師曰汝無佛性曰蠢動含靈皆有佛性學人爲何却無師曰爲汝向外求問如何是玄玄之珠師曰這箇不是曰如何是玄玄珠師曰失却也

隨州雙泉山梁家菴永禪師僧問達磨九年面壁意旨如何師曰瞌不著師問護國長老隨陽一境是男是女各伸一問問問各别長老將何祗對國以手空中畫一圓相師曰謝長老慈悲國曰不敢師低頭不顧問如何是頓息諸緣去師曰雪上更加霜

漳州保福院超悟禪師僧問魚未透龍門時如何師曰養性深潭曰透出時如何師曰纔昇霄漢衆類難追曰昇後如何師曰垂雲普覆潤及大千曰還有不受潤者也無師曰有曰如何是不受潤者師曰直杌撐太陽

太原孚上座初在揚州光孝寺講涅槃經有禪者阻雪因往聽講至三因佛性三德法身廣談法身妙理禪者失笑師講罷請禪者喫

茶白曰某甲素志狹劣依文解義適蒙見笑且望見教禪者曰實笑座主不識法身師曰如此解說何處不是曰請座主更說一遍師曰法身之理猶若太虛竪窮三際橫亘十方彌綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周徧曰不道座主說不是秖是說得法身量邊事實未識法身在師曰既然如是禪德當爲我說曰座主還信否師曰焉敢不信曰若如是座主輟講旬日於室內端然靜慮收心攝念善惡諸緣一時放却師一依所教從初夜至五更聞鼓角聲忽然契悟便去扣門禪者曰阿誰師曰某甲禪者咄曰教汝傳持大教代佛說法夜來爲甚麼醉酒臥街師曰禪德自來講經將生身父母鼻孔扭捏從今已去更不敢如是禪者曰且去來日相見師遂罷講徧歷諸方名聞宇內嘗遊浙中登徑山法會一日於大佛殿前有僧問上座曾到五臺否師曰曾到曰還見文殊麼師曰見曰甚麼處見師曰徑山佛殿前見其僧後適閩川舉似雪峰峰曰何不教伊入嶺來師聞乃趣裝而邁初至雪峰廨院憇錫因分柑子與僧長慶問甚麼處將來師曰嶺外將來曰遠涉不易擔負得來師曰柑子柑子次日上山雪峰聞乃集衆師到法堂上顧視雪峰便下看知事明日却上禮拜曰某甲昨日觸忤和尚峰曰知是般事便休峰一日見師乃指日示之師搖手而出峰曰汝不肯我那師曰和尚搖頭某甲擺尾甚麼處是不肯峰曰到處也須諱却一日衆僧晚參峰在中庭臥師曰五州管內秖有這老和尚較些子峰便起去峰嘗問師

見說臨濟有三句是否師曰是曰作麼生是第一句師舉目視之峰曰此猶是第二句如何是第一句師叉手而退自此雪峰深器之室中印解師資道契更不他遊而掌浴焉一日玄沙上問訊雪峰峰曰此間有箇老鼠子今在浴室裏沙曰待與和尚勘過言訖到浴室遇師打水沙曰相看上座師曰已相見了沙曰甚麼劫中曾相見師曰瞌睡作麼沙却入方丈白雪峰曰已勘破了峰曰作麼生勘伊沙舉前話峰曰汝著賊也鼓山問師父母未生時鼻孔在甚麼處師曰老兄先道山曰如今生也汝道在甚麼處師不肯山却問作麼生師曰將手中扇子來山與扇子再徵前話師搖扇不對山罔測乃毆師一拳鼓山赴大王請雪峰門送回至法堂乃曰一隻聖箭直射九重城裏去也師曰是伊未在峰曰渠是徹底人師曰若不信待某甲去勘過遂趂至中路便問師兄向甚麼處去山曰九重城裏去師曰忽遇三軍圍繞時如何山曰他家自有通霄路師曰恁麼則離宮失殿去也山曰何處不稱尊師拂袖便回峰問如何師曰好隻聖箭中路折却了也遂舉前話峰乃曰奴渠語在師曰這老凍膿猶有鄉情在師在庫前立有僧問如何是觸目菩提師踢狗子作聲走僧無對師曰小狗子不消一踢保福簽瓜次師至福曰道得與汝瓜喫師曰把將來福度與一片師接得便去師不出世諸方目爲太原孚上座後歸維揚陳尚書留在宅供養一日謂尚書曰來日講一遍大涅槃經報答尚書書致齋茶畢師遂陞座良久揮尺

一下曰如是我聞乃召尚書書應諾師曰一時佛在便乃脫去

南嶽般若惟勁寶聞禪師福州人也師雪峰而友玄沙深入玄奧一日問鑑上座聞汝註楞嚴是否鑑曰不敢師曰二文殊作麼生註曰請師鑑師乃揚袂而去師嘗續寶林傳四卷紀貞元之後宗門繼踵之源流者又別著南嶽高僧傳皆行于世

感潭資國禪師法嗣

安州白兆志圓顯教禪師僧問諸佛心印甚麼人傳師曰達磨大師曰達磨爭能傳得師曰汝道甚麼人傳得問如何是直截一路師曰截問如何是佛法大意師曰苦問如何是道師曰普問如何是學人自己師曰失問如何是得無山河大地去師曰不起見問如何是畢鉢羅窟迦葉道場中人師曰釋迦牟尼佛問如何朱頂王菩薩師曰問那箇赤頭漢作麼

五燈會元卷第十九

音釋

忺 芳無切音敷思也悅也　嗢噦 上音搵下音駿嗢噦吐飲之貌　褫 丈爾切音豸奪衣也　陡 當口切音斗與阧同峻立也　喘 尺兖切音舛疾息也　璠 符袁切音煩璵璠魯之寶玉　廨 居隘切音解公廨也

五燈會元卷第二十

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下七世

瑞巖彥禪師法嗣

南嶽橫龍和尚初住金輪僧問如何是金輪第一句師曰鈍漢問如何是金輪一隻箭師曰過也問如何是祖師燈師曰八風吹不滅曰恁麼則暗冥不生也師曰白日沒閑人

溫州瑞峯院神祿禪師福州人也久爲瑞巖侍者後開山創院學侶依附師有偈曰蕭然獨處意沉吟誰信無絃發妙音終日法堂唯靜坐更無人問本來心時有朋彥上座問曰如何是本來心師召朋彥彥應諾師曰與老僧點茶來彥於是信入

玄泉彥禪師法嗣

鄂州黃龍山誨機超慧禪師清河張氏子初參巖頭問如何是祖師西來意頭曰你還解救糍麼師曰解頭曰且救糍去後到玄泉問如何是祖師西來意泉拈起一莖皂角曰會麼師曰不會泉放下皂角作洗衣勢師便禮拜曰信知佛法無別泉曰你見甚麼道理師曰某甲曾問巖頭頭曰你還解救糍麼救糍也秖是解粘和尚提起皂角亦是解粘所以道無別泉呵呵大笑師遂有省住後僧問不問祖佛邊事如何是平常之事師曰我住山得十五年也問如何是和尚家風師曰琉璃鉢盂無底問如何是君王劒師曰不傷萬類曰佩者如何師曰血濺梵天曰大好不傷萬類師便打問佛在日爲衆生說法佛滅後有人說法否師曰慚愧佛問毛吞巨海芥納須

彌不是學人本分事如何是學人本分事師曰封了合盤市裏揭問急切相投請師通信師曰火燒裙帶香問如何是大疑底人師曰對坐盤中弓落盞曰如何是不疑底人師曰再坐盤中弓落盞問風恬浪靜時如何師曰百尺竿頭五兩垂師將順世僧問百年後鉢囊子甚麼人將去師曰一任將去曰裏面事如何師曰線綻方知曰甚麼人得師曰待海驚雷聲即向汝道言訖而寂

洛京栢谷和尚僧問普滋法雨時如何師曰有道傳天位不汲鳳凰池問九旬禁足三月事如何師曰不墜蠟人機

懷州玄泉二世和尚僧問辭窮理盡時如何師曰不入理豈同盡問妙有玄珠如何取得師曰不似摩尼絕影豔碧眼胡人豈能見曰有口道不得時如何師曰三寸不能齊鼓韻瘂人解唱木人歌

潞府妙勝玄密禪師僧問四山相逼時如何師曰紅日不垂影暗地莫知音曰學人不會師曰鶴透羣峰何伸向背問雪峰一曲千人唱月裏挑燈誰最明師曰無音和不齊明暗豈能收

羅山閑禪師法嗣

婺州明招德謙禪師受羅山印記靡滯於一隅激揚玄旨諸老宿皆畏其敏捷後學鮮敢當其鋒者嘗到招慶指壁畫問僧那箇是甚麼神曰護法善神師曰會昌沙汰時向甚麼處去來僧無對師令僧問演侍者演曰汝甚麼劫中遭此難來僧回舉似師師曰直饒演上座他後聚一千衆有甚麼用處僧禮拜請

別語師曰甚麼處去也次到坦長老處坦曰夫叅學一人所在亦須到半人所在亦須到師便問一人所在即不問作麽生是半人所在坦無對後令小師問師師曰汝欲識半人所在麽也秖是弄泥團漢清上座舉仰山插鍬話問師古人意在叉手處插鍬處師召清清應諾師曰還夢見仰山麽清曰不要上座下語秖要商量師曰若要商量堂頭自有一千五百人老師在又到雙巖巖請喫茶次曰某甲致一問若道得便捨院與闍黎住若道不得即不捨院遂舉金剛經云一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出且道此經是何人說師曰說與不說拈向這邊著秖如和尚決定喚甚麽作此經巖無對師又曰一切賢聖皆以無爲法而有差別則以無爲法爲極則憑何而有差別秖如差別是過不是過若是過一切賢聖悉皆是過若不是過決定喚甚麽作差別巖亦無語師曰噫雪峯道底師訪保寧於中路相遇便問兄是道伴中人乃點鼻頭曰這箇礙塞我不徹與我拈却少時得麽寧曰和尚有來多少時師曰噫洎賺我踏破一緉草鞋便回國泰代曰非但某甲諸佛亦不奈何師曰因甚麽以已方人師在婺州智者寺居第一座尋常不受淨水主事嗔曰上座不識觸淨爲甚麽不受淨水師跳下牀提起淨瓶曰這箇是觸是淨事無語師乃撲破自爾道聲遐播衆請居明招山開法四來禪者盈於堂室上堂全鋒敵勝罕遇知音同死同生萬中無一尋言逐句其數河沙舉古舉今滅胡種族向上一路

啐啄猶乖儒士相逢握鞭回首沙門所見誠實苦哉拋却真金隨隊撮土報諸稚子莫謾波波解得他玄猶兼瓦礫不如一擲騰過太虛秖者靈鋒阿誰敢近任君來箭方稱丈夫擬欲吞聲不消一攫僧問師子未出窟時如何師曰俊鷂趂不及曰出窟後如何師曰萬里正紛紛曰欲出不出時如何師曰嶮曰向去事如何師曰劄問如何是透法身外一句子師曰北斗後翻身問十二時中如何趣向師曰拋向金剛地上著問文殊與維摩對談何事師曰葛巾紗帽已拈向這邊著也問如何是和尚家風師曰齩得著是好手問放鶴出籠和煙去時如何師曰爭奈頭上一點何問無煙之火是甚麼人向得師曰不惜眉毛底曰和尚還向得麼師曰汝道我有多少莖眉毛在新到參纔上法堂師舉拂子却擲下其僧珍重便下去師曰作家作家問全身佩劍時如何師曰忽遇正恁麼時又作麼生僧無對一日天寒上堂衆纔集師曰風頭稍硬不是汝安身立命處且歸暖室商量便歸方丈大衆隨至立定師又曰纔到暖室便見瞌睡以拄杖一時趂下師問國泰古人道俱胝秖念三行呪便得名超一切人作麼生與他拈却三行呪便得名超一切人泰竪起一指師曰不因今日爭識得瓜洲客師有師叔在廨院不安附書來問曰某甲有此大病如今正受疼痛一切處安置伊不得還有人救得麼師回信曰頂門上中此金剛箭透過那邊去也會下有僧去住庵一年後却來禮拜曰古人道三日不相見莫作舊時看師撥開胸

曰汝道我有幾莖蓋膽毛僧無對師却問汝甚麽時離庵曰今朝師曰來時折脚鐺子分付與阿誰僧又無語師乃喝出問承師有言我住明招頂興傳古佛心如何是明招頂師曰換却眼曰如何是古佛心師曰汝還氣急麽問學人拏雲攫浪上來請師展鉢師曰撥破汝頂曰也須仙陀去師便打趂出師有頌示衆曰明招一拍和人稀此是真宗上妙機石火瞥然何處去朝生之子合應知臨遷化上堂告衆囑付訖僧問和尚百年後向甚麽處去師擡起一足曰足下看取中夜問侍者昔日靈山會上釋迦如來展開雙足放百寶光遂展足曰吾今放多少者曰昔日世尊今宵和尚師以手撥眉曰莫孤負麽乃說偈曰驀刀叢裏逞全威汝等諸人善護持火裏鐵牛生犢子臨岐誰解凑吾機偈畢端坐而逝塔院存焉

洪州大寧院隱微覺寂禪師豫章新淦楊氏子誕夕有光明貫室年七歲依本邑石頭院道堅禪師出家受具歷參宗匠至羅山山導以師子在窟出窟之要因而省悟後回江表會龍泉宰李孟俊請居十善道場闡揚宗旨上堂還有騰空底麽出來衆無出者師說偈曰騰空正是時應須貶上眉從玆出倫去莫待白頭兒僧問如何是十善橋師曰險曰過者如何師曰喪問資福和尚遷化向甚麽處去師曰草鞋破問如何是黃梅一句師曰即今作麽生曰如何通信師曰九江路絕問初心後學如何是學師曰頭戴天曰畢竟如何師曰脚踏地問如何是法王劒師曰露曰還

殺人也無師曰作麼問如何是龍泉劒師曰不出匣曰便請出匣師曰星辰失位問國界安寧爲甚麼珠不現師曰落在甚麼處

衡州華光範禪師僧問靈臺不立還有出身處也無師曰有曰如何是出身處師曰出問如何是西來意師曰道問如何是佛法大意師曰驗問牛頭未見四祖時如何師曰自由自在曰見後如何師曰自由自在問如何是佛法中事師曰了

福州羅山紹孜禪師上堂有數僧爭出問話師曰但一齊出來問待老僧一齊與汝答僧便問學人一齊問請師一齊答師曰得問學人作入叢林祖師的的意請師直指師曰好

西川定慧禪師初叅羅山山問甚麼處來師曰遠離西蜀近發開元却近前問即今事作麼生山揖曰喫茶去師擬議山曰秋氣稍熱去師出至法堂歎曰我在西蜀峨嵋山脚下拾得一隻蓬蒿箭擬撥亂天下今日打羅山寨弓折箭盡也休休乃下叅衆山來日上堂師出問豁開户牖當軒者誰山便喝師無語山曰毛羽未備且去師因而摳衣久承印記後謁台州勝光光坐次師直入身邊义手而立光問甚處來師曰猶待答話在便出光拈得拂子趂至僧堂前見師乃提起拂子曰闍黎喚這箇作甚麼師曰敢死喘氣光低頭歸方丈

建州白雲令弇禪師上堂遣往先生門誰云對喪主珍重僧問己事未明以何爲驗師曰木鏡照素容曰驗後如何師曰不爭多問三台有請四衆臨筵既處當仁請師一唱師曰

要唱也不難曰便請師曰夜靜水寒魚不食滿船空載月明歸

虔州天竺義澄常真禪師在羅山數載後因山示疾師問百年後忽有人問和尚以何指示山乃放身便倒師從此契悟即禮謝住後僧問如何是佛法大意師曰寒暑相催

吉州清平惟曠真寂禪師上堂不動神情便有輸羸之意還有麽出來時有僧出禮拜師曰不是作家便歸方丈問如何是第一句師曰要頭將取去問如何是活人劒師曰會麽曰如何是殺人刀師叱之問如何是師子兒師曰毛頭排宇宙

婺州金柱山義昭禪師僧問如何是和尚家風師曰開門作活計曰忽遇賊來又作麽生師曰煞新到參師揭簾以手作除帽勢僧擬欲近前師曰賺殺人因事有偈曰虎頭生角人難措石火電光須密布假饒烈士也應難懵底那能解回互

潭州谷山和尚僧問省要處乞師一言師便起去問羺羊挂角時如何師曰你向甚麽處覓曰挂角後如何師曰走

湖南道吾從盛禪師初住龍回僧問如何是覿面事師曰新羅國去也問如何是龍回家風師曰縱横射直問窮子投師乞師拯濟師曰莫是屈著汝麽曰爭奈窮何師曰大有人見

福州羅山義因禪師上堂良久曰若是宗師門下客必不怪於羅山珍重僧問承古有言自從認得曹谿路了知生死不相關曹谿路即不問如何是羅山路師展兩手僧曰恁麽

則一路得通諸路亦然師曰甚麼諸路僧近前叉手師曰靈鶴煙霄外鈍鳥不離窠問教中道順法身萬象俱寂隨智用萬象齊生如何是萬象俱寂師曰有甚麼曰如何是萬象齊生師曰繩牀倚子

灌州靈巖和尚僧問如何是道中寶師曰地傾東南天高西北曰學人不會師曰落照機前異師頌石鞏接三平曰解擘當胸箭因何秖半人爲從途路曉所以不全身

吉州匡山和尚示徒頌曰匡山路匡山路巖崖嶮峻人難措遊人擬議隔千山一句分明超佛祖白牛頌曰我有古壇眞白牛父子藏來經幾秋出門直往孤峰頂回來暫跨虎溪頭

福州興聖重滿禪師上堂覿面分付不待文宣對眼投機喚作參玄上士若能如此所以宗風不墜僧問如何是宗風不墜底句師曰老僧不忍問昔日靈山會裏今朝興聖筵中和尚親傳如何舉唱師曰欠汝一問

潭州寶應清進禪師僧問如何是實相師曰沒却汝問至理無言如何通信師曰千差萬別曰得力處乞師指示師曰瞌睡漢

玄沙備禪師法嗣

漳州羅漢院桂琛禪師常山李氏子爲童兒時日一素食出言有異既冠親事本府萬歲寺無相大師披削登戒學毗尼一日爲衆陞臺宣戒本布薩已乃曰持戒但律身而已非眞解脫也依文作解豈發聖智乎於是訪南宗初謁雲居雪峰參訊勤恪然猶未有所見後造玄沙一言啟發廓爾無惑沙問三界唯

心汝作麽生會師指倚子曰和尚喚這箇作甚麽曰倚子師曰和尚不會三界唯心曰我喚這箇作竹木汝喚作甚麽師曰桂琛亦喚作竹木曰盡大地覓一箇會佛法底人不可得師自爾愈加激勵沙每因誘迪學者流出諸三昧皆命師爲助發師雖處衆韜晦然聲譽甚遠時漳牧王公建精舍曰地藏請師開法因揷田次見僧乃問從甚處來曰南州師曰彼中佛法如何曰商量浩浩地師曰爭如我這裏栽田博飯喫曰爭奈三界何師曰喚甚麽作三界問僧甚處來曰南方來師曰南方知識有何言句示徒曰彼中道金屑雖貴眼裏著不得師曰我道須彌在汝眼裏一日同中塔侍立沙沙打中塔一棒曰就名就體中塔不對沙乃問師作麽生會師曰這僧著一棒不知來處僧報曰保福已遷化也師曰保福遷化地藏入塔（僧問法眼古人意旨如何眼云蒼天蒼天）後遷羅漢大闡玄要上堂宗門玄妙爲當秖恁麽也更別有奇特若別有奇特汝且舉將來看若無去不可將兩箇字便當却宗乘也何者兩箇字謂宗乘敎乘也汝纔道著宗乘便是宗乘道著敎乘便是敎乘禪德佛法宗乘元來由汝口裏安立名字作取說取便是也斯須向這裏說平說實說圓說常禪德汝喚甚麽作平實把甚麽作圓常傍家行脚理須甄別莫相埋沒得些子聲色名字貯在心頭道我會解善能揀辨汝且會箇甚麽揀箇甚麽記持得底是名字揀辨得底是聲色若不是聲色名字汝又作麽生記持揀辨風吹松樹也是聲蝦蟇老鵶叫也是聲何不那裏聽

取揀擇去若那裏有箇意度模樣底如老師口裏又有多少意度與上座莫錯即今聲色摐摐地爲當相及不相及若相及即汝靈性金剛祕密應有壞滅去也何以如此爲聲貫破汝耳色穿破汝眼因緣即塞却汝幻妄走殺汝聲色體爾不可容也若不相及又甚麼處得聲色來會麼相及不相及試裁辨看少間又道是圓常平實甚麼人恁麼道未是黃夷村裏漢解恁麼說是他古聖垂些子相助顯發今時不識好惡便安圓實道我別有宗風玄妙釋迦佛無舌頭不如汝些子便恁麼點胸若論殺盜婬罪雖重猶輕尚有歇時此箇謗般若瞎却衆生眼入阿鼻地獄吞鐵丸莫將爲等閑所以古人道過在化主不干汝事珍重僧問如何是羅漢一句師曰我若向汝道便成兩句也問不會底人來師還接否師曰誰是不會者曰適來道了也師曰莫自屈麼保福僧到師問彼中佛法如何曰有時示衆道塞却你眼教你覷不見塞却你耳教你聽不聞坐却你意教你分別不得師曰吾問你不塞你眼見箇甚麼不塞你耳聞箇甚麼不坐你意作麼生分別（東禪齊云那僧聞了忽然省去更不他遊上座如今還會麼若不會每日見箇甚麼）問以字不成八字不是未審是甚麼字師曰汝實不會那曰學人實不會師曰看取下頭註脚問如何是沙門正命食師曰喫得麼曰欲喫此食作何方便師曰塞却你口問如何是羅漢家風師曰不向你道曰爲甚麼不道師曰是我家風問如何是法王身師曰汝今是甚麼身曰恁麼即無身也師曰苦痛深上堂繞坐有二僧一時

禮拜師曰俱錯問如何是撲不破底句師曰撲問一佛出世普爲羣生和尚今日爲箇甚麼師曰甚麼處遇一佛曰恁麼即學人罪過師曰謹退問如何是諸聖玄旨師曰四楞塌地問大事未肯時如何師曰由汝問如何是十方眼師曰貶上眉毛著請保福齋令人傳語曰請和尚慈悲降重福曰慈悲爲阿誰師曰和尚恁麼道渾是不慈悲翫月次乃曰雲動有雨去有僧曰不是雲動是風動師曰我道雲亦不動風亦不動曰和尚適來又道雲動師曰阿誰罪過師見僧舉拂子曰還會麼曰謝和尚慈悲示學人師曰見我竪拂子便道示學人汝每日見山見水可不示汝又見僧來舉拂子其僧讚歎禮拜師曰見我竪拂子便禮拜讚歎那裏掃地竪起掃帚爲甚麼不讚歎問承教有言若見諸相非相即見如來如何是非相師曰燈籠子問如何是出家師曰喚甚麼作家問僧甚處來曰秦州師曰將得甚麼物來曰不將得物來師曰汝爲甚麼對衆謾語其僧無對師却問秦州豈不是出鸚鵡曰鸚鵡出在隴西師曰也不較多問僧甚處來曰報恩師曰何不且在彼中曰僧家不定師曰既是僧家爲甚麼不定僧無對玄覺代云謝和尚領問王太傅上雪峰施衆僧衣時從弁上座不在師弟代上名受衣弁歸弟曰某甲爲師兄上名了弁曰汝道我名甚麼弟無對師代云師兄得恁麼貪又曰甚麼處是貪處又代云兩度上名雲居錫云甚麼處是弁上座兩度上名處師與長慶保福入州見牡丹障子保福曰好一朵牡丹花長慶曰莫眼花師曰可惜許一朵

花（玄覺云三尊宿語還有親疏也無秖如羅漢恁麼道落在甚麼處）問僧汝在招慶有甚麼異聞底事試舉看曰不敢錯舉師曰眞實底事作麼生舉曰和尚因甚麼如此師曰汝話墮也衆僧晚參聞角聲師曰羅漢三日一度上堂王太傅二時相助問如何是學人本來心師曰是你本來心問師居寶座說法度人未審度甚麼人師曰汝也居寶座度甚麼人問鏡裏看形見不難如何是鏡師曰還見形麼問但得本莫愁末如何是未師曰總有也師因疾僧問和尚尊候較否師以杖拄地曰汝道這箇還痛否曰和尚問阿誰師曰問汝曰還痛否師曰元來共我作道理天成三年秋復屆閩城舊止遍遊近城梵宇已乃示寂茶毗收舍利建塔於院之西隅諡眞應禪師

杭州天龍寺重機明眞禪師台州人也得法玄沙復回浙中錢武肅王請出世開法上堂若直舉宗風獨唱本分事便同於頑石若言絕凡聖消息無大地山河盡十方世界都是一隻眼此乃事不獲已恁麼道還會麼若更不會聽取一頌盲聾瘖瘂是仙陀滿眼時人不柰何秖向目前須體妙身心萬象與森羅僧問如何是璇璣不動師曰青山數重曰如何是寂爾無垠師曰白雲一帶問如何是歸根得旨師曰兎角生也曰如何是隨照失宗師曰龜毛落也問蓮花未出水時如何師曰誰人不知曰出水後如何師曰馨香目擊問朗月輝空時如何師曰正是分光景何消指玉樓

福州僊宗院契符清法禪師開堂日僧問師

登寶座合談何事師曰剔開耳孔著曰古人爲甚麽却道非耳目之所到師曰金櫻樹上不生梨曰古今不到處請師道師曰汝作麽生問問衆手淘金誰是得者師曰舉手隔千里休功任意看問飛岫巖邊華子秀仙境臺前事若何師曰無價大寶光中現暗客惛惛爭柰何曰優曇華拆人皆覩向上宗乗意若何師曰闍黎若問宗乗意不如靜處薩婆訶問如何是閫中諸佛境界師曰造化終難測春風徒自輕問如何是道中寶師曰雲孫淚亦垂問諸聖收光歸源後如何師曰三聲猿屢斷萬里客愁聽曰未審今時人如何湊得古人機師曰好心向子道切忌未生時

婺州國泰院瑫禪師上堂不離當處咸是妙明真心所以玄沙和尚道會我最後句出世少人知爭似國泰有末頭一句僧問如何是國泰末頭一句師曰闍黎問太遲生便歸方丈問如何是毘盧師曰某甲與老兄是弟子問達磨來時即不問如何是未來時事師曰親遇梁王問古鏡未磨時如何師曰古鏡未磨後如何師曰古鏡

福州升山白龍院道希禪師本郡人也上堂不要舉足是誰威光還會麽若道自家去處本自如是且喜没交涉問如何是西來意師曰汝從甚處來問如何是佛法大意師曰汝早禮三拜問不責上來請師直道師曰得問如何是正真道師曰騎驢覓驢問請師答無賓主話師曰昔年曾記得曰即今如何師曰非但耳聾亦兼眼暗問情忘體合時如何師曰別更夢見箇甚麽問學人擬伸一問請師

裁師曰不裁曰爲甚麼不裁師曰須知好手問大衆雲集請師舉揚宗敎師曰少遇聽者問不涉脣鋒乞師指示師曰不涉脣鋒問將來曰恁麼即羣生有賴師曰莫閑言語問請和尚生機荅話師曰把紙筆來錄將去問如何是思大口師曰出來向你道曰學人即今見出師曰曾賺幾人來

福州安國院慧球寂照禪師（亦曰中塔）泉州莆田人也玄沙室中參訊居首因問如何是第一月沙曰用汝箇月作麼師從此悟入梁開平二年玄沙將示滅閩帥王氏遣子至問疾仍請密示繼踵說法者誰沙曰球子得王默記遺旨乃問皷山臥龍法席孰當其任皷山舉城下宿德具道眼者十有二人皆堪出世王亦默之至開堂日官僚與僧侶俱會法筵王忽問衆曰誰是球上座於是衆人指出師王氏便請陞座師良久曰莫嫌寂寞莫道不堪未詳涯際作麼生論量所以尋常用其音響聊撥一兩下助他發機若論來十方世界覓一人爲侶伴不可得僧問佛法大意從何方便頓入師曰入是方便問雲自何山起風從何澗生師曰盡力施爲不離中塔上堂我此間粥飯因緣爲兄弟舉唱終是不常欲得省要却是山河大地與汝發明其道既常亦能究竟若從文殊門入者一切無爲土木瓦礫助汝發機若從觀音門入者一切音響蝦蟇蚯蚓助汝發機若從普賢門入者不動步而到以此三門方便示汝如將一隻折箸攪大海水令彼魚龍知水爲命會麼若無智眼而審諦之任汝百般巧妙不爲究竟問學人近

入叢林不明已事乞師指示師以杖指之曰會麼曰不會師曰我恁麼爲汝却成抑屈人還知麽若約當人分上從來底事不論初入叢林及過去諸佛不曾乏少如大海水一切魚龍初生及至老死所受用水悉皆平等問不謬正宗請師眞實師曰汝替我道曰或有不辯者作麼生師曰待不辨者來問諸佛還有師否師曰有曰如何是諸佛師師曰一切人識不得上堂良久有僧出禮拜師曰莫教髑髏撥損僧參問曰去却僕從便請相見師曰眨上眉毛看曰不與麼時如何師曰山北去也問從上宗乘事如何師良久僧再問師便喝出問如何是大庾嶺頭事師曰料汝承當不得曰重多少師曰這般底論劫不奈何師問了院主秪如先師道盡十方世界是眞實人體你還見僧堂麼了曰和尚莫眼花師曰先師遷化肉猶煖在

衡嶽南臺誠禪師僧問玄沙宗旨請師舉揚師曰甚麼處得此消息曰垂接者何師曰得人不迷已問潭清月現是何境界師曰不干你事曰借問又何妨師曰覓潭月不可得問離地四指爲甚麼却有魚紋師曰有聖量在曰此量爲甚麼人施師曰不爲聖人

福州螺峰冲奥明法禪師上堂人人具足人人成現爭怪得山僧珍重僧問諸法寂滅相不可以言宣如何是寂滅相師曰問答俱備曰恁麼則眞如法界無自無他師曰特地令人愁問牛頭未見四祖時如何師曰德重鬼神欽曰見後如何師曰通身聖莫測問如何是螺峰一句師曰苦問如何是本來人師曰

惆悵松蘿境界危

泉州睡龍山和尚僧問如何是觸目菩提師以杖趂之僧乃走師曰住住向後遇作家舉看上堂舉拄杖曰三十年住山得他氣力時有僧問和尚得他甚麼氣力師曰過谿過嶺東拄西拄（招慶云我不恁麼道僧問和尚作麼生道慶以杖下地拄行）

天台山雲峯光緒至德禪師上堂但以衆生日用而不知譬如三千大千世界日月星辰江河淮濟一切含靈從一毛孔入一毛孔毛孔不小世界不大其中衆生不覺不知若要易會上座日用亦復不知時有僧問曰裏僧馱像夜裏像馱僧未審此意如何師曰闍黎豈不是從茶堂裏來

福州大章山契如庵主本郡人也素蘊孤操志探祖道預玄沙之室頴悟幽旨玄沙記曰子禪已逸格則他後要一人侍立也無師自此不務聚徒不畜童侍隱於小界山到大朽杉若小庵但容身而已凡經遊僧至隨叩而應無定開示僧問生死到來如何回避師曰符到奉行曰恁麼則被生死拘將去也師曰阿哪哪問西天持錫意作麼生師拈錫杖卓地振之僧曰未審此是甚麼義師曰這箇是張家打僧擬進語師以錫攛之僧問雲臺欽和尚如何是真言欽曰南無佛陀耶師別云作麼作麼清谿冲煦二長老嚮師名未嘗會遇一旦同訪之值師採粟谿問道者如庵主在何所師曰從甚麼處來曰山下來師曰因甚麼得到這裏曰這裏是甚麼處所師揖曰那下喫茶去二公方省是師遂詣庵所頗味高論晤坐於左右不覺及夜覩豺虎奔至庵

前自然馴遶谿因有詩曰行不等閑行誰知去住情一餐猶未飽萬户勿聊生非道應難伏空拳莫與爭龍吟雲起處閑嘯兩三聲二公壽於大章山創庵請師居之兩處孤坐垂五十二載而卒

福州蓮華山永興神祿禪師閩王請開堂日未陞座先於座前立曰大王大衆聽已有眞正舉揚也此一會總是得聞豈有不聞者若有不聞彼此相謾去也方乃登座僧問大王請師出世未委今日一會何似靈山師曰徹古傳今問如何是和尚家風師曰毛頭顯沙界日月現其中

天台國清寺師靜上座始遇玄沙示衆曰汝諸人但能一生如喪考妣吾保汝究得徹去師躡前語問曰秖如教中道不得以所知心測度如來無上知見又作麼生沙曰汝道究得徹底所從心還測度得及否師從此信入後居天台三十餘載不下山博綜三學操行孤立禪寂之餘常閱龍藏遐邇欽重時謂大靜上座嘗有人問弟子每當夜坐心念紛飛未明攝伏之方願垂示誨師曰如或夜閑安坐心念紛飛却將紛飛之心以究紛飛之處究之無處則紛飛之念何存反究究心則能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂而非寂者葢無能寂之人也照而非照者葢無所照之境也境智俱寂心慮安然外不尋枝内不住定二途俱泯一性怡然此乃還源之要道也師因覩教中幻義乃述一偈問諸學流曰若道法皆如幻有造諸過惡應無咎云何所作業不忘而藉佛慈興接誘時

有小靜上座答曰幻人興幻幻輪圍幻業能招幻所治不了幻生諸幻苦覺知如幻幻無爲二靜上座竝終於本山

長慶稜禪師法嗣

泉州招慶院道匡禪師潮州人也稜和尚始居招慶師乃入室參侍遂作桶頭常與衆僧語話一日慶見乃曰尒每日口嘮嘮底作麽師曰一日不作一日不食慶曰與麽則磨弓錯箭去也師曰專待尉遲來慶曰尉遲來後如何師曰教伊筋骨遍地眼睛突出慶便出去洎慶被召師繼踵住持上堂聲前薦得孤負平生句後投機殊乖道體爲甚麽如此大衆且道從來合作麽生又曰招慶與諸人一時道却還委落處麽時有僧出曰大衆一時散去還稱師意也無師曰好與二十拄杖僧禮拜師曰雖有盲龜之意且無曉月之程曰如何是曉月之程師曰此是盲龜之意問如何是沙門行師曰非行不行問如何是西來意師曰蚊子上鐵牛問如何是在匣劒師良久僧罔措師曰也須感荷招慶始得問如何是提宗一句師曰不得昧著招慶其僧禮拜起師又曰不得昧著招慶囑汝作麽生是提宗一句僧無對問文殊劒下不承當時如何師曰未是好手人曰如何是好手人師曰是汝話墮也問如何是招慶家風師曰寧可清貧自樂不作濁富多憂問如何是南泉一線道師曰不辭向汝道恐較中更較去問如何是佛法大意師曰七顛八倒問學人根思遲回乞師曲運慈悲開一線道師曰這箇是老婆心曰悲華剖坼以領尊慈從上宗乘事如

何師曰恁麼須得汝親問始得問僧甚處去來曰劈柴來師曰還有劈不破底也無曰有師曰作麼生是劈不破底僧無語師曰汝若道不得問我我與汝道曰作麼生是劈不破底師曰賺殺人師拈鉢囊問僧你道值幾錢僧無對(歸宗柔代云留與人增價)因地動僧問還有不動者也無師曰有曰如何是不動者師曰動從東來却歸西去問法雨普霑還有不潤處否師曰有曰如何是不潤處師曰水灑不著問如何是招慶深深處師曰和汝沒却問如何是九重城裏人師曰還共汝知聞麼上堂次大衆擁法座而立師曰這裏無物諸人苦恁麼相促相㩳作麼擬心早沒交涉更上門上户千里萬里今旣上來各著精彩招慶一時抛與諸人好麼乃曰還接得也無衆無對師曰勞而無功便陞座復曰汝諸人得恁麼鈍看他古人一兩箇得恁麼快纔見便負將去也較些子若有此箇人非但四事供養便以琉璃爲地白銀爲壁亦未爲貴帝釋引前梵王隨後攬長河爲酥酪變大地作黃金亦未爲足直得如是猶更有一級在還委得麼珍重

婺州報恩院寶資曉悟禪師僧問學人初心請師示箇入路師遂側掌示之曰還會麼曰不會師曰獨掌不浪鳴問如何是報恩家風師曰也知闍黎入衆日淺問古人拈槌竪拂意旨如何師曰報恩截舌有分僧曰爲甚麼如此師曰屈著作麼問如何是文殊劒師曰不知曰秖如一劒下活得底人作麼生師曰山僧秖管二時齋粥問如何是觸目菩提師

曰背後是甚麼立地曰學人不會乞師再示師提拄杖曰汝不會合喫多少拄杖問如何是具大慙愧底人師曰開口取合不得曰此人行履如何師曰逢茶即茶逢飯即飯問如何是金剛一隻箭師曰道甚麼僧再問師曰過新羅國去也問波騰鼎沸起必全真未審古人意如何師乃叱之曰恁麼則非次也師曰你話墮也又曰我墮亦墮汝作麼生僧無對問去却賞罰如何是吹毛劒師曰延平屬劒州曰恁麼則喪身失命去也師曰錢塘江裏潮

處州翠峰從欽禪師上堂曰更不展席也珍重便歸方丈却問侍者還會麼曰不會師曰將謂汝到百丈來

襄州鷲嶺明遠禪師初參長慶慶問汝名甚麼師曰明遠慶曰那邊事作麼生師曰明遠退兩步慶曰汝無端退兩步作麼師無語慶曰若不退步爭知明遠師乃諭旨住後向火次僧問無一法當前應用無虧時如何師以手卓火其僧於此有省

杭州龍華寺彥球實相得一禪師開堂日謂衆曰今日既陞法座又爭解諱得秖如不諱底事此衆還有人與作證明麼若有即出來相共作箇牓樣僧問此座爲從天降下爲從地涌出師曰是甚麼曰此座高廣如何陞得師曰今日幾被汝安頓著問靈山一會迦葉親聞今日一會何人得聞師曰同我者擊其大節曰灼然俊哉師曰去搬水漿茶堂裏用去師復曰從前佛法付囑國王大臣及有力檀越今日郡尊及諸官僚特垂相請不勝荷

愧山僧更有末後一句子賤賣與諸人師乃起身立曰還有人買麽若有人買即出來若無人買即賤貨自收去也久立珍重僧問如何是學人自己師曰雪上更加霜

杭州保安連禪師僧問如何是保安家風師曰問有甚麽難問如何是吹毛劍師曰豫章鐵柱豎曰學人不會師曰漳江親到來問如何是沙門行師曰師僧頭上戴冠子問如何是西來意師曰死虎足人看問一問一答彼此與來如何是保安不驚人之句師曰汝到別處作麽生舉

福州報慈院光雲慧覺禪師上堂癡病之藥不假驢駞若據如今各自歸堂去珍重問僧近離甚處曰臥龍師曰在彼多少時曰經冬過夏師曰龍門無宿客爲甚在彼許多時曰師子窟中無異獸師曰汝試作師子吼看曰若作師子吼即無和尚師曰念汝新到放汝三十棒問承聞超覺有鎖口訣如何示人師曰賴我拄杖不在手曰恁麽則深領尊慈也師曰待我肯汝即得閩王問報慈與神泉相去近遠師曰若說近遠不如親到師却問大王日應千差是甚麽心王曰甚麽處得心來師曰豈有無心者王曰那邊事作麽生師曰請向那邊問王曰大師謾別人即得問大衆臻湊請師舉揚師曰更有幾人未聞曰恁麽則不假上來也師曰不上來且從汝向甚麽處會曰若有處所即孤負和尚去也師曰秖恐不辨精麤問夫說法者當如法說此意如何師曰有甚麽疑訛問古人面壁意旨如何師便打問不假言詮請師徑直師曰何必更

待商量

五燈會元卷第二十

音釋

婺七遇切音務州名 緉里養切音兩屨兩枚也 䍅同羚郎丁切音靈似羊而大角有圓繞蹙文夜則懸角木上以防患 琛尹森切音芩美寶曰琛 摐初江切音窗撞也 箸治據切音宁匙箸飯具

五燈會元卷第二十一

宋 沙 門 大 川 濟 集

青原下七世

長慶稜禪師法嗣

廬山開先寺紹宗圓智禪師姑蘇人也江南李主巡幸洪井入山瞻謁請上堂令僧問如何是開先境師曰最好是一條界破青山色曰如何是境中人師曰拾枯柴煮布水國主益加欽重後終於本山靈塔存焉

杭州傾心寺法瑫宗一禪師上堂良久曰大衆不待一句語便歸堂去還有紹繼宗風分也無還有人酬得此問麽若有人酬得這裏與諸人爲怪笑若酬不得諸人與這裏爲怪笑珍重僧問如何朴實免見虛頭師曰汝問若當衆人盡鑒曰有恁麽來皆不丈夫秖如不恁麽來還有紹繼宗風分也無師曰出兩頭致一問來曰甚麽人辨得師曰波斯養兒問佛法去處乞師全示師曰汝但全致一問來曰爲甚麽却拈此問去師曰汝適來問甚麽曰若不遇於師幾成走作師曰賊去後關門問別傳一句如何分付師曰可惜許曰恁麽則別酬亦不當去也師曰也是閑辭問如何是不朝天子不羨王侯底人師曰每日三條線長年一衲衣曰未審此人還紹宗風也無師曰鵲來頭上語雲向眼前飛問承古有言不斷煩惱此意如何師曰又是發人業曰如何得不發業師曰你話墮也問請去賞罰如何是吹毛劍師曰如法禮三拜師後住龍冊寺歸寂

福州水陸院洪儼禪師上堂大衆集定師下

座捧香鑪巡行大衆前曰供養十方諸佛便歸方丈僧問離却百非兼四句請師盡力與提綱師曰落在甚麼處曰恁麼則人天有賴去也師曰莫將惡水潑人好

杭州靈隱山廣嚴院咸澤禪師初參保福福問汝名甚麼師曰咸澤福曰忽遇枯涸者如何師曰誰是枯涸者福曰我是師曰和尚莫謾人好福曰却是汝謾我師後承長慶印記住廣嚴道場（今法安院）僧問如何是覿面相呈事師下禪牀曰伏惟尊體起居萬福問不與萬法爲侶者是甚麼人師曰城中青史樓雲外高峰塔問如何是佛法大意師曰幽澗泉清高峰月白問如何是廣嚴家風師曰一塢白雲三間茆屋曰畢竟如何師曰既無維那兼少典座問如何是廣嚴家風師曰師子石前靈水響鷄籠山上白猿啼

福州報慈院慧朗禪師上堂從上諸聖爲一大事因緣故出現於世遞相告報是汝諸人還會麼若不會大不容易僧問如何是一大事師曰莫錯相告報麼曰恁麼則學人不疑也師曰爭奈一翳在目問三世諸佛盡是傳語人未審傳甚麼人語師曰聽曰未審是甚麼語師曰你不是鍾期問如何是學人眼師曰不可更撒沙

福州長慶常慧禪師僧問王侯請命法嗣怡山鎖口之言請師不謬師曰得曰恁麼則深領尊慈師曰莫鈍置人好問不犯宗風不傷物義請師滿口道師曰今日豈不是開堂問欲續雪峰印傳超覺不違於物不負於人不在當頭即今何道師曰違負即道曰恁麼則

善副來言淺深已辨師曰也須識好惡

福州石佛院靜禪師上堂若道素面相呈猶添脂粉縱離添過猶有負懲諸人且作麽生體悉僧問學人欲見和尚本來面目師曰洞上有言親體取曰恁麽則不得見去也師曰灼然客路如天遠侯門似海深

福州枕峰觀音院清換禪師上堂諸禪德若要論禪說道舉唱宗風秖如當人分上以一毛端上有無量諸佛轉大法輪於一塵中現寶王刹佛說衆生說山河大地一時說未嘗間斷如毗沙門王始終不求外寶既各有如是家風阿誰欠少不可更就別人處分也僧問如何是法界性師曰汝身中有萬象曰如何體得師曰虗谷尋聲更求本末

福州東禪契訥禪師上堂未曾暫失全體現前恁麽道亦是分外既恁麽道不得向兄弟前合作麽生道莫是無道處不受道麽莫錯會好僧問如何是現前三昧師曰何必更待道問已事未明乞師指示師曰何不禮謝問如何是東禪家風師曰一人傳虗萬人傳實

福州長慶院弘辯妙果禪師上堂於座前側立曰大衆各歸堂得也未還會得麽若也未會山僧謾諸人去也遂陞座僧問海衆雲臻請師開方便門示眞實相師曰這箇是方便門曰恁麽則大衆側聆去也師曰空側聆作麽

福州東禪院可隆了空禪師僧問如何是道師曰正是道曰如何是道中人師曰分明向汝道上堂大好省要自不仙陀若是聽響之流不如歸堂向火珍重問如何是普賢第一

句師曰落第二句也

福州仙宗院守玭禪師久不上堂大衆入方丈懇師曰今日與大衆同請假未審還給假也無若未聞給假即先言者負珍重僧問十二時中常在底人還消得人天供養也無師曰消不得曰爲甚麼消不得師曰爲汝常在曰秖如常不在底人還消得也無師曰驢年問請師答無賓主話師曰向無賓主處問將來

撫州永安院懷烈淨悟禪師上堂顧視左右曰患聾作麼便歸方丈上堂良久曰幸自可憐生又被汚却也上堂大衆正是著力處切莫容易僧問怡山親聞一句請師爲學人道師曰向後莫錯舉似人

福州閩山令含禪師上堂還恩恩滿賽願願圓便歸方丈僧問既到妙峰頂誰人爲伴侶師曰到曰甚麼人爲伴侶師曰喫茶去問明明不會乞師指示師曰指示且置作麼生是你明明底事曰學人不會再乞師指師曰八棒十三

新羅國龜山和尚有人舉裴相國啟建法會問僧看甚麼經曰無言童子經公曰有幾卷曰兩卷公曰既是無言爲甚麼却有兩卷僧無對師代曰若論無言非唯兩卷

吉州資國院道殷禪師僧問如何是祖師西來意師曰普通八年遭梁怪直至如今不得雪問千山萬山如何是龍須山師曰千山萬山曰如何是山中人師曰對面千里問不落有無請師道師曰汝作麼生問

福州祥光院澄靜禪師僧問如何是道師曰

長安路上曰向上事如何師曰谷聲萬籟起松老五雲披問如何是和尚家風師曰門下平章事宮闈較幾重

杭州報慈院從瓌禪師福州陳氏子僧問承古有言今人看古教未免心中鬧欲免心中鬧應須看古教如何是古教師曰如是我聞曰如何是心中鬧師曰那畔雀兒聲

杭州龍華寺契盈廣辯周智禪師僧問如何是龍華境師曰翠竹搖風寒松鎖月曰如何是境中人師曰切莫唐突問如何是三世諸佛道場師曰莫別瞻禮曰恁麼則亘古亘今師曰是甚麼年中

太傅王延彬居士一日入招慶佛殿指鉢盂問殿主這箇是甚麼鉢主曰藥師鉢公曰秖聞有降龍鉢主曰待有龍即降公曰忽遇拏雲攫浪來時作麼生主曰他亦不顧公曰話墮也（玄沙曰盡你神力走向甚麼處去保福曰皈依佛法僧百丈恒作覆鉢勢雲門曰他日生天莫孤負老僧）長慶謂太傅曰雪峯竪拂子示僧其僧便出去若據此僧合喚轉痛與一頓公曰是甚麼心行慶曰泊合放過公到招慶煎茶朗上座與明招把銚忽翻茶銚公問茶爐下是甚麼朗曰捧爐神公曰既是捧爐神爲甚麼翻却茶朗曰事官千日失在一朝公拂袖便出明招曰朗上座喫却招慶飯了却向外邊打野榸朗曰上座作麼生招曰非人得其便

保福展禪師法嗣

潭州延壽寺慧輪禪師僧問寶劒未出匣時如何師曰不在外曰出匣後如何師曰不在內問如何是一色師曰青黃赤白曰大好一

色師曰將謂無人也有一箇半箇
漳州保福可儔禪師僧問如何是和尚家風師曰雲在青天水在瓶問如何是吹毛劒師曰瞥落也曰還用也無師曰莫鬼語
舒州海會院如新禪師上堂良久曰禮繁即亂便下座僧問從上宗乘如何舉唱師曰轉見孤獨曰親切處乞師一言師曰不得雪也聽他問如何是迦葉頓領底事師曰汝若領得我即不恪曰恁麼則不煩於師去也師曰又須著棒爭得不煩問牛頭橫說豎說猶未知向上關捩子如何是向上關捩師曰賴遇娘生臂短問如何是祖師意師曰要道何難曰便請師道師曰將謂靈利又不仙陀
洪州漳江慧廉禪師僧問師登寶座曲爲今時四衆攀瞻請師接引師曰甚麼處屈汝曰恁麼則垂慈方便路直下不孤人也師曰也須收取好問如何是漳江境師曰地藏皺眉曰如何是境中人師曰普賢斂袂問如何是漳江水師曰苦問如何是漳江第一句師曰到別處不得錯舉
福州報慈院文欽禪師僧問如何是諸佛境師曰雨來雲霧暗晴乾日月明問如何是妙覺明心師曰今冬好晚稻出自秋雨成問如何是妙用河沙師曰雲生碧岫雨降青天問如何是平常心合道師曰喫茶喫飯隨時過看水看山實暢情
泉州萬安院清運資化禪師僧問諸佛出世震動乾坤和尚出世未審如何師曰向汝道甚麼曰恁麼則不異諸聖去也師曰莫亂道問如何是萬安家風師曰苦羮倉米飯曰忽

遇上客來將何祇待師曰飯後三巡茶問如何是萬安境師曰一塔松蘿望海青

漳州報恩院道熈禪師初與保福送書上泉州王太尉尉問漳南和尚近日還爲人也無師曰若道爲人即屈著和尚若道不爲人又屈著太尉來問太尉曰道取一句尉曰待鐵牛能齧草木馬解含煙師曰某甲惜口喫飯尉良久又問驢來馬來師曰驢馬不同途尉曰爭得到這裏師曰特謝太尉領話住後僧問明言妙句即不問請師眞實道將來師曰不阻來意

泉州鳳凰山從琛洪忍禪師僧問如何是和尚家風師曰門風相似即無阻矣汝不是其人曰忽遇其人時又如何師曰不可預搔待癢問學人根思遲回方便門中乞師傍瞥師曰傍瞥曰深領師旨安敢言乎師曰太多也上堂有僧出禮拜起退身立師曰我不如汝僧應諾師曰無人處放下著問如何是學人自己事師曰暗算流年事可知問如何是鳳凰境師曰雪夜觀明月問如何是西來意師曰作人醜差曰爲人何在師曰莫屈著汝麼

福州永隆院明慧瀛禪師上堂謾言侵早起更有夜行人似則似是即不是珍重問無爲無事人爲甚麼却是金鎖難師曰爲斷麁纖貴重難留曰爲甚麼道無爲無事人逍遙實快樂師曰爲鬧亂且要斷送僧參師曰不要得許多般數速道速道僧無對上堂日出卯用處不須生善巧便下座僧問如何進向得達本源師曰依而行之

洪州清泉山守清禪師福州人也僧問如何

是佛師曰問曰如何是祖師曰答問和尚見古人得箇甚麽便住此山師曰情知汝不肯曰爭知某甲不肯師曰鑒貌辨色問親切處乞師一言師曰莫過於此問古人面壁爲何事師曰屈曰恁麽則省心力去也師曰何處有恁麽人問諸餘即不問如何是向上事師曰消汝三拜不消汝三拜

漳州報恩院行崇禪師僧問如何是佛法大意師曰碓擣磨磨問曹谿一路請師舉揚師曰莫屈著曹谿麽曰恁麽則羣生有賴師曰也是老鼠喫鹽問不涉公私如何言論師曰喫茶去問丹霞燒木佛意作麽生師曰時寒燒火向曰翠微迎羅漢意作麽生師曰别是一家春

潭州嶽麓山和尚上堂良久曰昔日毗盧今啼嶽麓珍重僧問如何是聲色外句師曰猿音鳥叫問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰五月六律問截舌之句請師舉揚師曰日能熱朗能涼

朗州德山德海禪師僧問靈山一會何人得聞師曰闍黎得聞曰未審靈山說箇甚麽師曰即闍黎會問如何是該天括地句師曰千界搖動問從上宗乘以何爲驗師曰從上且置即今作麽生曰大衆總見師曰話墮也問如何是祖師西來意師曰擘

泉州後招慶和尚僧問末後一句請師商量師曰塵中人自老天際月常明問如何是和尚家風師曰一缾兼一鉢到處是生涯問如何是佛法大意師曰擾擾忩忩晨雞暮鐘

鼎州梁山簡禪師問僧甚處來曰藥山來師

曰還將得藥來否曰和尚住山也不錯師便休

洪州建山澄禪師僧問如何是法王劒師曰可惜許曰如何是人王劒師曰塵埋牀下履風動架頭巾問一代時教接引今時未審祖宗如何示人師曰一代時教已有人問了也曰和尚如何示人師曰惆悵庭前紅莧樹年年生葉不生花問故歲已去新歲到來還有不受歲者也無師曰作麼生曰恁麼則不受歲也師曰城上已吹新歲角牎前猶點舊年燈曰如何是舊年燈師曰臘月三十日

泉州招慶院省僜淨修禪師初叅保福福一日入大殿覩佛像乃舉手問師曰佛恁麼意作麼生師曰和尚也是橫身福曰一橛我自收取師曰和尚非唯橫身福然之後住招慶開堂陞座良久乃曰大衆向後到處遇道伴作麼生舉似他若有人舉得試對衆舉看若舉得免孤負上祖亦免埋沒後來古人道通心君子文外相見還有這箇人麼況是曹谿門下子孫合作麼生理論合作麼生提唱僧問如何得不傷於已不負於人師曰莫屈著汝這問麼曰恁麼上來已蒙師指也師曰汝又屈著我作麼問當鋒一句請師道師曰嗄僧再問師曰瞌睡漢問僧近離甚處曰報恩師曰僧堂大小曰和尚試道看師曰何不待問問學人全身不會請師指示師曰還解笑得麼乃曰叢林先達者不敢相觸忤若是初心後學未信直須信取未省直須省取不用掠虛諸人本分去處未有一時不顯露未有一物解葢覆得如今若要知不用移絲髮地

不用少許工夫但向博地凡夫位中承當取豈不省心力既能省得便與諸佛齊肩依而行之緣此事是箇白淨去處今日須得白淨身心合他始得自然合古合今脫生離死古人云識心達本解無爲法方號沙門如今諸官大衆各須體取好莫全推過師僧分上佛法平等上至諸佛下至一切共同此事既然如此誰有誰無王事之外亦須努力適來說如許多般蓋不得已而已莫道從上宗門合恁麼語話秖如從上宗門合作麼生還相悉麼若有人相悉山僧今日雪得去也久立大衆珍重示坐禪方便頌曰四威儀內坐爲先澄濾身心漸坦然瞥爾有緣隨濁界當須莫續是天年修持秖學從功路至理寧論在那邊一切時中常管帶因緣相湊豁通玄示執坐禪者曰大道分明絕點塵何須長坐始相親遇緣儻解無非是處憒那能有故新散誕肯齊支遁侶逍遙曷與慧休隣或遊泉石或闤闠可謂煙霞物外人

福州康山契穩法寶禪師初開堂僧問威音王佛已後次第相承未審師今一會法嗣何方師曰象骨舉手龍谿點頭問圓明湛寂非師意學人因底却無明師曰辨得也未曰恁麼則識性無根去也師曰隔靴搔痒

泉州西明院琛禪師僧問如何是和尚家風師曰竹箸瓦碗曰忽遇上客來時如何秖待師曰黃虀倉米飯問如何是祖師西來意師曰問取露柱看

鼓山晏國師法嗣

杭州天竺子儀心印水月禪師温州樂清陳

氏子初遊方謁鼓山問曰子儀三千里外遠投法席今日非時上來乞師非時答話山曰不可鈍置仁者師曰省力處如何山曰汝何費力師於此有省後回浙中錢忠懿王命開法於羅漢光福二道場上堂久立大衆更待甚麼不辭展拓却恐悞於禪德轉迷歸路時寒珍重僧問如何是從上來事師曰住曰如何薦師曰可惜龍頭翻成蛇尾有僧禮拜起將問話師曰如何且置僧乃問秖如興聖之子還有相親分也無師曰秖待局終不知柯爛問如何是維摩默師曰謗曰文殊因何讚師曰同案領過曰維摩又如何師曰頭上三尺巾手裏一枝拂問如何是諸佛出身處師曰大洋海裏一星火曰學人不會師曰燒盡魚龍問丹霞燒木佛意旨如何師曰寒即圍

爐向猛火曰還有過也無師曰熱即竹林溪畔坐問如何是法界義宗師曰九月九日浙江潮問諸餘即不問如何是光福門下超毘盧越釋迦底人師曰諸餘奉納曰恁麼則平生慶幸去也師曰慶幸事作麼生僧罔措師便喝將下堂僧問下堂一句乞師分付師曰攜履已歸西國去此山空有老猿啼問鼓山有掣鼓奪旗之說師且如何師曰敗將不忍誅曰或遇良將又如何師曰念子孤魂賜汝三奠問世尊入滅當歸何所師曰鶴林空變色真歸無所歸曰未審必定何之師曰朱實殞勁風繁英落素秋曰我師將來復歸何所師曰子今欲識吾歸處東西南北栁成絲問如何修行即得與道相應師曰高卷吟中箔濃煎睡後茶

建州白雲智作真寂禪師永眞朱氏子容若梵僧禮鼓山披剃一日鼓山上堂召大衆衆皆回眸山披襟示之衆罔措唯師朗悟厥旨入室印證又參次山召曰近前來師近前山曰南泉喚院主意作麼生師斂手端容退身而立山莞然奇之住後上堂還有人向宗乘中致得一問來麼待山僧向宗乘中答時有僧出禮拜師便歸方丈問如何是枯木裏龍吟師曰火裏蓮生曰如何是髑髏裏眼睛師曰泥牛入海問如何是主中主師曰汝還具眼麼曰恁麼則學人歸堂去也師曰猢猻入布袋問如何是延平津師曰萬古水溶溶曰如何是延平劒師曰速須退步曰未審津與劒是同是異師曰可惜許次遷奉先僧問如何是奉先境師曰一任覷看曰如何是境中人師曰莫無禮問如何是奉先家風師曰即今在甚麼處曰恁麼則大衆有賴也師曰干汝甚麼事問如何是爲人一句師曰不是奉先道不得

鼓山智嚴了覺禪師上堂多言復多語由來反相悞珍重僧問石門之句即不問請師方便示來機師曰問取露柱問國王出世三邊靜法王出世有何恩師曰還會麼曰幸遇明朝輒伸呈獻師曰吐却著曰若不禮拜幾成無孔鐵鎚師曰何異無孔鐵鎚

福州龍山智嵩妙虛禪師上堂幸自分明須作這箇節目作麼到這裏便成節目便成增語便成塵玷未有如許多事時作麼生僧問古佛化導今祖重興人天輻輳於禪庭至理若爲於開示師曰亦不敢孤負大衆曰恁麼

則人天不謬殷勤請頻使凡心作佛心師曰仁者作麼生曰退身禮拜隨衆上下師曰我識得汝也

泉州鳳凰山彊禪師僧問燈傳皷嶠道化温陵不跨石門請師通信師曰若不是今日攔胸撞出曰恁麼則今日親聞師子吼他時終作鳳凰兒師曰又向這裏塗汙人問白浪滔天境何人住太虛師曰靜夜思堯皷回頭聞舜琴

福州龍山文義禪師上堂若舉宗乘即院寂徑荒若留委問更待箇甚麼還有人委悉麼出來驗看若無人委悉且莫掠虛好便下座問如何是人王師曰威風人盡懼曰如何是法王師曰一句令當行曰二王還分不分師曰適來道甚麼

福州皷山智岳了宗禪師本郡人也初遊方至鄂州黃龍問久嚮黃龍及乎到來秖見赤斑蛇龍曰汝秖見赤斑蛇且不識黃龍師曰如何是黃龍龍曰滔滔地師曰忽遇金翅鳥來又作麼生龍曰性命難存師曰恁麼則被他吞却去也龍曰謝闍黎供養師便禮拜住後上堂我若全舉宗乘汝向甚麼處領會所以道古今常露體用無妨不勞久立珍重問虛空還解作用也無師拈起拄杖曰這箇師僧好打僧無語

襄州定慧禪師僧問如何是佛向上事師曰無人不驚曰學人未委在師曰不妨難向問不借時機用如何話祖宗師曰闍黎還具慙愧麼僧便喝師休去

福州皷山清諤宗曉禪師僧問亡僧遷化向

甚麼處去也師曰時寒不出手
金陵淨德院冲煦慧悟禪師福州和氏子僧問如何是大道師曰我無小徑曰如何是小徑師曰我不知大道
金陵報恩院清護崇因妙行禪師福州長樂陳氏子六歲禮鼓山披削於國師言下發明開堂日僧問諸佛出世天花亂墜和尚出世有何祥瑞師曰昨日新雷發今朝細雨飛問如何是諸佛玄旨師曰草鞵木履開寶三年示寂茶毗收舍利三百餘粒并靈骨歸於建州鷄足山卧雲院建塔
龍華照禪師法嗣
台州瑞巖師進禪師僧問如何是瑞巖境師曰重重疊嶂南來遠北向皇都咫尺間曰如何是境中人師曰萬里白雲朝瑞嶽微微細雨灑簾前曰未審如何親近此人師曰將謂闍黎親入室元來猶隔萬重關
台州六通院志球禪師僧問全身佩劒時如何師曰落曰當者如何師曰熏天炙地問如何是六通境師曰滿目江山一任看曰如何是境中人師曰古今自去來曰離此二途還有向上事也無師曰有曰如何是向上事師曰雲水千徒與萬徒問擁毳玄徒請師指示師曰紅爐不墜鴈門關曰如何是紅爐不墜鴈門關師曰青霄豈悋衆人攀曰還有不知者也無師曰有曰如何是不知者師曰金榜上無名問如何是和尚家風師曰萬家明月朗問如何是第二月師曰山河大地
杭州雲龍院歸禪師僧問久戰沙場爲甚麼功名不就師曰過在這邊曰還有昇進處也

無師曰冰消瓦解
杭州功臣院道閑禪師僧問如何是功臣家風師曰俗人東畔立僧衆在西邊問如何是學人自己師曰如汝與我曰恁麼則無二去也師曰十萬八千
福州報國院照禪師上堂我若全機汝向甚麼處摸索葢爲根器不等便成不具慚愧還委得麼如今與諸仁者作箇入底門路乃敲繩牀兩下曰還見麼還聞麼若見便見若聞便聞莫向意識裏卜度却成妄想顛倒無有出期珍重佛塔被雷霹有問祖佛塔廟爲甚麼却被雷霹師曰通天作用曰既是通天作用爲甚麼却霹佛師曰作用何處見有佛曰爭奈狼籍何師曰見甚麼
台州白雲迺禪師僧問荆山有玉非爲寶囊裏眞金賜一言師曰我家本貧曰慈悲何在師曰空慚道者名

翠巖恭禪師法嗣

杭州龍册寺子興明悟禪師僧問正位中還有人成佛否師曰誰是衆生曰若恁麼則總成佛去也師曰還我正位來曰如何是正位師曰汝是衆生問如何是無價珍師曰卞和空抱璞曰忽遇楚王還進也無師曰凡聖相繼續問古人拈布毛意作麼生師曰闍黎舉不全曰如何舉得全師乃拈起袈裟
温州雲山佛嶼院知默禪師僧問如何是佛嶼家風師曰送客不離三步内邀賔秖在草堂前上堂山僧如今看見諸上座恁麼行脚喫辛喫苦盤山涉澗終不爲觀看州縣參尋名山勝跡莫非爲此一大事如今且要諸人

於本分參問中通箇消息來雲山敢與證明非但雲山證明乃至禪林佛刹亦與證明還有麼若無不如散去便下座

鏡清怤禪師法嗣

越州清化師訥禪師僧問十二時中如何得不疑惑去師曰好曰恁麼則得遇於師去也師曰珍重僧來禮拜師曰子亦善問吾亦善答曰恁麼則大衆久立師曰抑逼大衆作甚麼問去却賞罰如何是吹毛劍師曰錢塘江裏好渡船問如何是西來意師曰可煞新鮮

衢州南禪遇緣禪師因有俗士謂之鐵脚忽騎馬至僧問師既是鐵脚爲甚麼却騎馬師曰腰帶不因遮腹痛幞頭豈是禦天寒官人問師和尚恁麼後生爲甚麼却爲尊宿師曰千歲秖言朱頂鶴朝生便是鳳凰兒上堂此箇事得恁麼難道時有僧出曰請師道師曰睦州溪苔錦軍石耳問衆手淘金誰是得者師曰谿畔披砂徒自困家中有寶速須還曰恁麼即始終不從人得去也師曰鐃君便有擎山力未免肩頭有擔胝

福州資福院智遠禪師福州人也參鏡清問如何是諸佛出身處清曰大家要知師曰如斯則衆眼難瞞去也清曰理能伏豹師因此發悟玄旨住後僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰雪嶺峰前月鏡湖波裏明問諸佛出世天雨四華地搖六動和尚今日有何祥瑞師曰一物不生全體露目前光彩阿誰知問如何是直示一句師曰是甚麼師乃曰還會麼會去即今便了不會塵沙算劫秖據諸賢分上古佛心源明露現前匝天徧地森羅萬

象自巳家風佛與衆生本無差别涅槃生死幻化所爲性地眞常不勞修證珍重

衢州烏巨山儀晏開明禪師吳興許氏子於唐乾符三年將誕之夕異香滿室紅光如晝光啓中隨父鎮信安强爲娶師不願遂遊歷諸方機契鏡清歸省父母乃於郭南剏别舍以遂師志舍旁陳司徒廟有禀禪師像師往瞻禮失師所之後郡守展祀祠下見師入定於廟後叢竹間蟻壘其依敗葉沒脛或者云是許鎮將之子也自此三昧或出或入子湖訥禪師未知師所造淺深問曰子所住定盖小乘定耳時方啜茶師呈起橐曰是大是小訥駭然尋謁栝蒼唐山德嚴禪師嚴問汝何姓曰姓許嚴曰誰許汝曰不别嚴默識之遂與剃染嘗令摘桃浹旬不歸往尋見師攀桃倚石泊然在定嚴鳴指出之開運中遊江郎巖覩石龕謂弟子慧興曰予入定此中汝當壘石塞門勿以吾爲念興如所戒明年興意師長往啓龕視師素髮被肩胸臆尚暖徐自定起了無異容復回烏巨侍郎愼公鎮信安馥師之道命義學僧守榮詰其定相師不與之辯榮意輕之時信安人競圖師像而尊事皆獲舍利榮因媿服禮像謝愆亦獲舍利數曰此後不敢以淺解測度矣錢忠懿王感師見夢遣使圖像至適王患目疾展像作禮如夢所見隨兩舍利目疾頓瘳因錫號開明及述偈讚寶器供具千計端拱初太宗皇帝聞師定力詔本州加禮津發赴闕師力辭僧再至諭旨特令肩輿入對便殿命坐賜茗咨問禪定奏對簡盡深契上旨丐歸復詔入對得

請還山送車塞途淳化元年示寂壽一百十五臘五十七闍維白光屬天舍利五色邦人以骨塑像至今州郡雨暘禱之如響斯答

報恩岳禪師法嗣

潭州妙濟院師浩傳心禪師僧問擬即第二頭不擬即第三首如何是第一頭師曰收問古人斷臂當爲何事師曰我寧可斷臂問如何是學人眼師曰須知我好心問如何是香山劒師曰異曰還露也無師曰不忍見問如何是松門第一句師曰切不得錯舉問如何是妙濟家風師曰左右人太多問如何是佛法大意師曰兩口一無舌問如何是香山一路師曰滔滔地曰到者如何師曰息汝平生問如何是世尊密語師曰阿難亦不知曰爲甚麼不知師曰莫非仙陀問如何是香山寶師曰碧眼胡人不敢定曰露者如何師曰龍王捧不起僧舉聖僧塑像被虎齩問師既是聖僧爲甚麼被大蟲齩師曰疑殺天下人問如何是無慚愧底人師曰闍黎合喫棒

安國瑫禪師法嗣

福州白鹿師貴禪師開堂日僧問西峽一派不異馬頭白鹿千峰何似雞足師曰大衆驗看問如何是白鹿家風師曰向汝道甚麼曰恁麼則便知時去也師曰知時底人合到甚麼田地曰不可更口喃喃也師曰放過即不可問牛頭未見四祖特百鳥銜花供養見後爲甚麼不來師曰曙色未分人盡望及乎天曉也如常

福州羅山義聰禪師上堂僧問如何是出窟師子師曰甚麼處不震裂曰作何音響師曰

聾者不聞問手指天地唯我獨尊爲甚麽却被傍觀者責師曰謂言胡鬚赤曰秪如傍觀者有甚麽長處師曰路見不平所以按劒師乃曰若有分付處羅山即不具眼若無分付處即勞而無功所以維摩昔日對文殊且問如今會也無久立珍重

福州安國院從貴禪師僧問禪宮大敞法侶雲臻向上一路請師決擇師曰素非時流上堂禪之與道拈向一邊著佛之與祖是甚麽破草鞋恁麽告報莫屈著諸人麽若道屈著即且須行脚若道不屈著也須合取口始得珍重上堂直是不遇梁朝安國也謾人不過珍重僧問請師舉唱宗乘師曰今日打禾明日搬柴問牛頭未見曰祖時如何師曰香爐對繩牀曰見後如何師曰門扇對露柱問如何是和尚家風師曰若問家風即答家風曰學人不問家風時作麽生師曰胡來漢去問諸餘即不問省要處乞師一言師曰還得省要也未復曰純陀獻供珍重

福州怡山長慶藏用禪師上堂集衆以扇子拋向地上曰愚人謂金是土智者作麽生後生可畏不可總守愚去也還有人道得麽出來道看時有僧出禮拜退後而立師曰別更作麽生曰請和尚明鑑師曰千年桃核問如何是伽藍師曰長溪莆田曰如何是伽藍中人師曰新羅白水問如何是靈泉正主師曰南山北山問如何是和尚家風師曰齋前厨蒸南國飯午後爐煎北苑茶問法身還受苦也無師曰地獄豈是天堂曰恁麽則受苦去也師曰有甚麽罪過

福州永隆院彥端禪師上堂大衆雲集師從座起作舞謂衆曰會麽對曰不會師曰山僧不捨道法而現凡夫事作麽生不會問本自圓成爲甚麽却分明晦師曰汝自撿責看

福州林陽瑞峰院志端禪師本州人也初參安國見僧問如何是萬象之中獨露身國舉一指其僧不薦師於是冥契玄旨乃入室白曰適來見那僧問話志端有箇省處國曰汝見甚麽道理師亦舉一指曰這箇是甚麽國然之師禮謝住後上堂舉拂子曰曹溪用不盡底時人喚作頭角生山僧拈來拂蚊子薦得乾坤陷落僧問如何是西來意師曰木馬走似煙石人趂不及問如何是禪師曰今年旱去年曰如何是道師曰冬田半折耗問如何是學人自巳師曰與一踏僧作接勢師便與一摑僧無語師曰賺殺人問如何是迴絕人煙處佛法師曰巔山哨峙碧芬芳曰恁麽則一真之理華野不殊師曰不是這箇道理問如何是佛法大意師曰竹箸一文一雙有僧夜參師曰阿誰曰某甲師曰泉州砂糖船上檳榔僧良久師曰會麽曰不會師曰你若會即廓清五蘊呑盡十方開寶元年八月遺偈曰來年二月二別汝暫相棄燒灰散四林免占檀那地明年正月二十八日州民競入山瞻禮師尚無恙參問如常至二月一日州牧率諸官同至山詰伺經宵二日齋罷上堂辭衆時圓應長老出問雲愁露慘大衆嗚呼請師一言未在告別師垂一足應曰法鏡不臨於此土寶月又照於何方師曰非君境界應曰恁麽則漚生漚滅還歸水師去師來是本

常師長噓一聲下座歸方丈安坐至亥時問衆曰世尊滅渡是何時節衆曰二月十五日子時師曰吾今日前時前言訖長往

福州仙宗院明禪師上堂曰幸有如是門風何不烜赫地紹續取去若也紹得不在三界若出三界即壞三界若在三界即礙三界不礙不壞是出三界是不出三界恁麼徹去甚爲佛法種子人天有賴時有僧問拏雲不假風雷便迅浪如何透得身師曰何得棄本逐末

福州安國院祥禪師上堂良久失聲曰大是無端雖然如此事不得已於中若有未覯者更開方便還會麼時有僧問不涉方便乞師垂慈師曰汝問我答即是方便問應物現形如水中月如何是月師提起拂子僧曰古人爲甚麼道水月無形師曰見甚麼問如何是宗乘中事師曰淮軍散後問如何是和尚家風師曰衆眼難謾

五燈會元卷第二十一

音釋

瓌 與瑰同玫瑰珠名 齧 魚列切音臬噬也 悤 與怱同麤叢切音聰怱怱急遽也 莧 侯襉切賫去聲葉也 䏶 部比切音陛 瘳 丑鳩切音抽疾病瘉也 暘 移章切音陽日乾物也 莆 薄胡切音蒲縣名屬興化

五燈會元卷第二十二

宋沙門大川濟纂

青原下七世

睡龍溥禪師法嗣

漳州保福院清豁禪師福州人也少而聰敏禮鼓山國師落髮禀具後謁大章山如菴主(語具如菴主章)後叅睡龍龍問曰豁闍黎見何尊宿來還悟也未曰清豁嘗訪大章得箇信處龍於是上堂集衆召曰豁闍黎出來對衆燒香說悟處老僧與汝證明師出衆乃拈香曰香已拈了悟即不悟龍大悅而許之上堂山僧今與諸人作箇和頭和者嘿然不和者說良久曰和與不和切在如今山僧帶些子事珍重僧問家貧遭劫時如何師曰不能盡底去曰爲甚麼不能盡底去師曰賊是家親曰既是家親爲甚麼翻成家賊師曰內既無應外不能爲曰忽然捉敗時如何師曰內外絕消息曰捉敗後功歸何所師曰賞亦未曾聞曰恁麼則勞而無功也師曰功即不無成而不處曰既是成功爲甚麼不處師曰不見道太平本是將軍致不使將軍見太平問如何是西來意師曰胡人泣漢人悲師忽捨衆欲入山待滅乃遺偈曰世人休說路行難鳥道羊腸咫尺間珍重苧谿谿畔水汝歸滄海我歸山即往貴湖卓菴未幾謂門人曰吾滅後將遺骸施諸蟲蟻勿置墳塔言訖入湖頭山坐磐石儼然長往門人禀遺命延留七日竟無蟲蟻之所侵食遂就闍維散於林野

金輪觀禪師法嗣

南嶽金輪和尚僧問如何是金輪第一句師

曰鈍漢問如何是金輪一隻箭師曰過也曰臨機一箭誰是當者師曰倒也

白兆圓禪師法嗣

鼎州大龍山智洪弘濟禪師僧問如何是佛師曰即汝便是曰如何領會師曰更嫌鉢盂無柄那問如何是微妙師曰風送水聲來枕畔月移山影到牀前問如何是極則處師曰懊惱三春月不及九秋光問色身敗壞如何是堅固法身師曰山花開似錦澗水湛如藍

襄州白馬山行靄禪師僧問如何是清淨法身師曰井底蝦蟇吞却月問如何是白馬正眼師曰面南看北斗

安州白兆竺乾院懷楚禪師僧問如何是句句須行玄路師曰沿路直到湖南問如何是師子兒師曰德山嗣龍潭問如何是和尚爲人一句師曰與汝素無冤讐一句元在這裏曰未審在甚麼方所師曰這鈍漢

蘄州四祖山清皎禪師福州王氏子僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰楷師巖畔祥雲起寶壽峰前震法雷臨終遺偈曰吾年八十八滿頭垂白髮顒顒鎮雙峰明明千江月黃梅揚祖教白兆承宗訣日日告兒孫勿令有斷絶

蘄州三角山志操禪師僧問教法甚多宗歸一貫和尚爲甚麼說得許多周由者也師曰爲你周由者也曰請和尚即古即今師以手敲繩牀

晉州興教師普禪師僧問盈龍宮溢海藏眞詮即不問如何是教外別傳底法師曰眼裏耳裏鼻裏曰秖此便是否師曰是甚麼僧便

喝師亦喝問僧近離甚處曰下寨師曰還逢
著賊麼曰今日捉下師曰放汝三十棒
蘄州三角山眞鑑禪師僧問師唱誰家曲宗
風嗣阿誰師曰忽然行正令便見下堂揩
郢州太陽山行冲禪師僧問如何是無盡藏
師良久僧無語師曰近前來僧纔近前師曰
去

青原下八世

黃龍機禪師法嗣

洛京紫蓋善沼禪師僧問死中得活時如何
師曰抱鐮刮骨熏天地炮烈棺中求託生問
纔生便死時如何師曰賴得覺疾
眉州黃龍繼達禪師僧問如何是衲師曰鍼
去線不回曰如何是帔師曰橫鋪四世界豎
蓋一乾坤曰道滿到來時如何師曰要羹與
羹要飯與飯問黃龍出世金翅鳥滿空飛時
如何師曰問汝金翅鳥還得飽也無
棗樹和尚第二世住問僧發足甚處曰閩中
師曰俊哉曰謝師指示師曰屈哉僧作禮師
曰我與麼道落在甚麼處僧無語師曰彼自
無瘡勿傷之也僧參師乃問未到這裏時在
甚處安身立命僧叉手近前師亦叉手近前
相並而立僧曰某甲未到此時和尚與誰並
立師指背後曰莫是伊麼僧無對師曰不獨
自謾兼謾老僧僧作禮師曰正是自謾僧鉏
地次見師來乃不審師曰見阿誰了便不審
曰見師不問訊禮式不全師曰却是孤負老
僧其僧歸舉似首座曰和尚近日可畏座曰
作麼生僧舉前語座曰和尚近日可謂爲人
切師聞乃打首座七棒座曰某甲恁麼道未

有過在亂打作麽師曰枉喫我多少鹽醬又打七棒僧辭師乃問若到諸方有人問你老僧此間法道作麽生秪對曰待問卽道師曰何處有無口底佛曰秪這也還難師豎拂子曰還見麽曰何處有無眼底佛師曰秪這也還難僧遶禪牀一匝而出師曰善能秪對僧便喝師曰老僧不識子曰用識作麽師敲禪牀三下

興元府玄都山澄禪師僧問喜得趨方丈家風事若何師曰西風開曉露明月正當天曰如何拯濟師曰金鷄樓上一下鼓問如何是沙門行師曰一切不如

嘉州黑水和尚初叅黃龍便問雪覆蘆花時如何龍曰猛烈師曰不猛烈龍又曰猛烈師又曰不猛烈龍便打師於此有省卽便禮拜

鄂州黃龍智顒禪師僧問如何是諸佛之本源師曰卽此一問是何源曰恁麽則諸佛無異去也師曰延平劒已成龍去猶有刻舟求底人

眉州昌福達禪師僧問學人來問師則對不問時師意如何師曰謝師兄指示問本來則不問如何是今日事師曰師兄這問大好曰學人不會時如何師曰讒得卽得問國有寶刀誰人得見師曰師兄遠來不易曰此刀作何形狀師曰要也道不要也道曰請師道師曰難逢難遇問石牛水上臥時如何師曰異中還有異妄計不浮沉曰便恁麽去時如何師曰翅天日落把土成金

呂巖眞人字洞賓京川人也唐末三舉不第偶於長安酒肆遇鍾離權授以延命術自爾

人莫之究嘗遊廬山歸宗書鐘樓壁曰一日清閑自在身六神和合報平安丹田有寶休尋道對鏡無心莫問禪未幾道經黃龍山覩紫雲成蓋疑有異人乃入謁值龍擊鼓陞堂龍見意必呂公也欲誘而進厲聲曰座傍有竊法者呂毅然出問一粒粟中藏世界半升鐺內煮山川且道此意如何龍指曰這守屍鬼呂曰爭奈囊有長生不死藥龍曰饒經八萬劫終是落空亡呂薄訝飛劍脅之劍不能入遂再拜求指歸龍詰曰半升鐺內煮山川即不問如何是一粒粟中藏世界呂於言下頓契作偈曰棄卻瓢囊摵碎琴如今不戀汞中金自從一見黃龍後始覺從前錯用心龍囑令加護後謁潭州智度覺禪師有曰余遊韶郴東下湘江今見覺公觀其禪學精明性源淳潔促膝靜坐收光內照一衲之外無餘衣一鉢之外無餘食達生死岸破煩惱殼方今佛衣寂寂兮無傳禪理懸懸兮幾絕扶而興者其在吾師乎聊作一絕奉記達者推心方濟物聖賢傳法不離真請師開說西來意七祖如今未有人

明招謙禪師法嗣

處州報恩契從禪師開堂陞座乃曰烈士鋒前還有俊鷹俊鷂麼放一箇出來看良久曰所以道烈士鋒前少人陪雲雷擊鼓劍輪開誰是大雄師子種滿身鋒刃但出來時有僧出師曰好著精彩僧擬伸問師曰甚麼處去也僧乃問師子未出窟時如何師曰鋒鋩難擊曰出窟後如何師曰藏身無路曰欲出不出時如何師曰命似懸絲曰向去事如何師

曰撥問如何是和尚家風師曰還奈何麼問十二時中如何卽是師曰金剛頂上看曰恁麼則人天有賴師曰汝又誑謼人天作麼

婺州普照瑜禪師上堂三十年後大有人向這裏亡鋒結舌去在良久曰還會麼灼然若不是眞師子兒爭識得上來之機時有僧問師子未出窟時如何師曰衆獸徒然曰出窟後如何師曰孤絕萬里曰欲出不出時如何師曰當衝者喪曰向去事如何師曰決在臨鋒僧禮拜師有頌曰決在臨鋒處天然師子機嚬呻出三界非祖莫能知

婺州雙溪保初禪師上堂未透徹不須呈十方世界廓然明孤峯頂上通機照不用看他北斗星僧問九夏靈峰刱請師不露鋒師曰未拍金鎖前何不問曰千般徒設用難出髑髏前師曰背後礙殺人

處州涌泉究禪師上堂良久曰還有虎狼禪客麼有則放出一箇來僧纔出師曰還知喪命處麼曰學人咨和尚師曰甚麼處去也曰師子未出窟時如何師曰抖擻地曰出窟後如何師曰蓋天蓋地曰欲出不出時如何師曰一切人辨不得曰向去事如何師曰俊鷂亦迯蹤

衢州羅漢義禪師上堂衆集僧纔出師曰不是好底僧禮拜起問龍泉寶劒請師揮師曰甚麼處去也曰恁麼則龍谿南面盡鋒鋩師曰收取問不落古今請師道師曰還怪得麼曰猶落古今師曰莫錯

羅漢琛禪師法嗣

襄州清谿山洪進禪師在地藏時居第一座

一日地藏上堂二僧出禮拜藏曰俱錯二僧無語下堂請益修山主修曰汝自巍巍堂堂却禮拜擬問他人豈不是錯師聞之不肯修乃問未審上座又作麼生師曰汝自迷暗焉可為人修憤然上方丈請指藏指廊下曰典座入庫頭去也修乃省過又一日師問修山主曰明知生是不生之理為甚麼為生死之所流修曰筍畢竟成竹去如今作篾使還得麼師曰汝向後自悟去在修曰某所見秖如此上座意旨又如何師指曰這箇是監院房那箇是典座房修卽禮謝住後僧問衆盲摸象各說異端忽遇明眼人又作麼生師曰汝但舉似諸方師經行次衆僧隨從乃謂衆曰古人有甚麼言句大家商量時有從漪上座出衆擬問次師曰這沒毛驢漪渙然省悟

昇州清涼院休復悟空禪師北海王氏子幼出家十九納戒嘗自謂曰苟尚能詮則為滯筏將趣凝寂復患墮空既進退莫決捨二何之乃叅壽宗匠依地藏經年不契直得成病入涅槃堂一夜藏去看乃問復上座安樂麼師曰某甲為和尚因緣背藏指燈籠曰見麼師曰見藏曰秖這箇也不背師於言下有省後修山主問訊地藏乃曰某甲百劫千生曾與和尚違背來此者又值和尚不安藏遂豎起拄杖曰秖這箇也不背師忽然契悟後繼法眼住崇壽江南國主創清涼道場延請居之上堂古聖纔生下便周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊他便有這箇方便奇特秖如諸上座初生下時有甚麼奇特試舉看若道無卽對面諱却若道有又作麼生通

得箇消息還會麼上座幸然有奇特事因甚麼不知去珍重僧問如何是佛師曰汝是衆生曰還肯也無師曰虛施此問問如何是西來意師曰汝道此土還有麼問省要處乞師一言師曰珍重問如何是道師曰本來無一物何處有塵埃僧禮拜師曰莫錯會問如何是一塵入正受師曰色卽空曰如何是諸塵三昧起師曰空卽色問諸餘卽不問如何是悟空一句師曰兩句也問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜華師曰未見四祖曰見後爲甚麼不銜華師曰見四祖問如何是自己事師曰幾處問人來問古人得箇甚麼卽便休歇去師曰汝得箇甚麼卽不休歇去問如何是學人出身處師曰千般比不得萬般況不及曰請和尚道師曰古亦有今亦有問如何是亡僧面前觸目菩提師曰問取髑髏後人問毒龍奮迅萬象同然時如何師曰你甚麼處得這箇問頭問忠座主講甚麼經曰法華經師曰若有說法華經處我現寶塔當爲證明大德講甚麼人證明忠無對（法燈代云謝和尚證明）天福八年十月朔日遣僧命法眼禪師至囑付訖又致書辭國主取三日夜子時入滅國主令本院至時擊鐘及期大衆普集師端坐警衆曰無棄光影語絶告寂時國主聞鐘登高臺遙禮深加哀慕仍致祭茶毘收舍利建塔

撫州龍濟紹修禪師初與法眼同叅地藏所得謂已臻極暨同辭至建陽途中譚次眼忽問古人道萬象之中獨露身是撥萬象不撥萬象師曰不撥眼曰說甚麼撥不撥師懵然

不知却回地藏藏問子去未久何以却來師曰有事未決豈憚跋涉山川藏曰汝跋涉許多山川也還不惡師未諭旨乃問古人道萬象之中獨露身意旨如何藏曰汝道古人撥萬象不撥萬象師曰不撥藏曰兩箇也師駭然沈思而却問未審古人撥萬象不撥萬象藏曰汝喚甚麼作萬象師方省悟再辭地藏覲于法眼眼語意與地藏開示前後如一師後居龍濟山不務聚徒而學者奔至上堂具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會卽是凡夫凡夫若知卽是聖人此兩語一理二義若人辨得不妨於佛法中有箇入處若辨不得莫道不疑好珍重僧問見色便見心露柱是色如何是心師曰幸然未會且莫詐明頭問如何得出三界師曰是三

界則一任出曰不是三界又如何師曰甚麼處不是三界問當陽舉唱誰是委者師曰非汝不委問如何是萬法主師曰把將萬法來問承古有言須彌納芥子芥子納須彌如何是須彌師曰穿破汝心曰如何是芥子師曰塞却汝眼曰如何納得師曰把將須彌與芥子來曰前言何在師曰前有甚麼言問僧甚處來曰翠巖師曰翠巖有何言句示徒曰尋常道出門逢彌勒入門見釋迦師曰與麼道又爭得曰和尚又如何師曰出門逢阿誰入門見甚麼僧於言下有省上堂聲色不到處病在見聞言詮不及處過在脣吻僧問離却聲色請和尚道師曰聲色裏問將來問如何是學人心師曰阿誰恁麼問問劫火洞然大千俱壞未審這箇還壞也無師曰不壞曰爲

甚麼不壞師曰爲同於大千上堂卷簾除却障閉户生窒礙秖這障與礙古今無人會會得是障礙不會不自在問巨夜之中以何爲眼師曰暗問纖毫不隔爲甚麼覿之不見師曰作家弄影漢問古鏡未磨時如何師曰煕破天地曰磨後如何師曰黑漆漆地問如何是普眼師曰纖毫覿不見曰爲甚麼戲不見師曰爲伊眼太大問如何是大敗壞底人師曰劫壞不曾遷曰此人還知有佛法也無師曰若知有佛法渾成顛倒曰如何得不顛倒去師曰直須知有佛法曰如何是佛法師曰大敗壞問如何是學人常在底心師曰還曾問荷玉麼曰學人不會師曰若不會夏末了問取曹山去師有頌曰風動心揺樹雲生性起塵若明今日事昧却本來人又欲識解脫道諸法不相到眼耳絶見聞聲色鬧浩浩又初心未入道不得鬧浩浩鐘聲裏薦取鼓聲裏顛倒又諸佛不出世四十九年說祖師不西來少林有妙訣又萬法是心光諸緣唯性曉本無迷悟人秖要今日了

潞府延慶院傳殷禪師僧問見色便見心燈籠是色那箇是心師曰汝不會古人意曰如何是古人意師曰燈籠是心問若能轉物卽同如來未審轉甚麼物師曰道甚麼僧擬進語師曰這漆桶

衡嶽南臺守安禪師僧問人人盡有長安路如何得到師曰卽今在甚麼處問寂寂無依時如何師曰寂寂底聻因示頌曰南臺靜坐一鑪香終日凝然萬慮亡不是息心除妄想都緣無事可思量

杭州天龍寺清慧秀禪師上堂諸上座多少無事十二時中在何世界安身立命且子細點檢看何不覓箇歇處因甚麽却與别人點檢若恁麽去早落第二頭也時有僧問承師有言恁麽去早落第二頭學人總不恁麽上來如何辯白師曰汝却作家曰恁麽則今日得遇於師也師曰且莫詐明頭

天龍機禪師法嗣

高麗雪嶽令光禪師僧問如何是和尚家風師曰分明記取問如何是諸法之根源師曰謝指示

僊宗符禪師法嗣

福州僊宗洞明真覺禪師僧問拏雲不假風雷便濬浪如何透得身師曰何得棄本逐末

泉州福清行欽廣法禪師上堂還有人鑑得麽若有人鑑得是甚麽湖裏破草鞵若也鑑不出落地作金聲無事久立僧問如何是佛法大意師曰諸上座大家道取問如何是談真逆俗師曰客作漢問甚麽曰如何是順俗違真師曰喫茶去問如何是然燈前師曰然燈後曰如何是然燈後師曰然燈前曰如何是正然燈師曰喫茶去問如何是第二月師曰汝問我荅

國泰瑫禪師法嗣

婺州齊雲寶勝禪師僧問如何是齊雲水師曰龍潭常徹底擬問卽波瀾曰莫秖這箇便是麽師曰古殿無香煙誰人辯清濁曰未審深深處如何師曰闍黎欲識深深處直須脚下絶雲生

白龍希禪師法嗣

福州廣平玄旨禪師上堂還有人證明麽若有人證明亦免孤負上祖埋没後來若是尋言數句大藏分明若是祖宗門中怪及甚麽處恁麽道亦是傍瞥之辭僧問如何是廣平境師曰地負名山秀谿連海水清曰如何是境中人師曰汝問我答問如何是法身體師曰廓落虛空絕玷瑕曰如何是體中物師曰一輪明月散秋江曰未審體與物分不分師曰適來道甚麽曰恁麽則不分也師曰穿耳胡僧笑點頭

福州昇山白龍清慕禪師僧問如何是白龍家用一機師曰汝每日用甚麽曰恁麽則徒勞側聆師喝曰出去問一切衆生日用而不知如何是日用底師曰别祇對你爭得問不責上來聲前一句請師道師曰莫是不辨麽

福州靈峰志恩禪師僧問如何是吹毛劒師曰我進前汝退後曰恁麽則學人喪身命去也師曰不打水魚自驚問如何是佛師曰更是阿誰曰旣然如此爲甚麽迷妄有差殊師曰但自不亡羊何須泣岐路問如何是靈峰境師曰萬疊青山如飣出兩條緑水若圖成曰如何是境中人師曰明明歷歷歷歷明明

福州東禪玄亮禪師僧問本無迷悟爲甚麽却有佛有衆生師曰話墮也問祖祖相傳傳法印師今繼嗣何人師曰特謝證明曰恁麽則白龍當時親授記今日應聖度迷津師曰汝莫錯認定盤星

漳州報劬院玄應定慧禪師泉州晉江吳氏子漳州刺史陳文顥剏院請師開法僧問如何是第一義師曰如何是第一義曰學人請

益師何以倒問學人師曰汝適來請益甚麼曰第一義師曰汝謂之倒問耶問如何是古佛道場師曰今夏堂中千五百僧開寶八年將順世先七日書辭陳公仍示偈曰今年六十六世壽有延促無生火熾然有爲薪不續出谷與歸源一時俱備足及期誡門人曰吾滅後不得以喪服哭泣言訖而寂

招慶匡禪師法嗣

泉州報恩院宗顯明慧禪師僧問昔日靈山一會迦葉親聞未審今日誰是聞者師曰却憶七葉巖中尊問昔日覺城東際象王回旋五衆咸臻今日太守臨筵如何提接師曰貶上眉毛著曰恁麼則一機顯處萬緣喪盡師曰何必繁辭問如何是西來意師曰日裏看鵶毛問學人都致一問請師道師曰不是劍住這箇師僧也難容問離四句絶百非請師道師曰青紅花滿庭問不涉思量處從上宗乘請師直道師良久僧曰恁麼則聽響之流徒勞側耳師曰早是粘泥問如何是人王師曰奉對不敢造次曰如何是法王師曰莫孤負好曰未審人王與法王對談何事師曰非汝所聆

金陵龍光院澄忯禪師廣州人也新到衆師問甚處來曰江南來師曰汝還禮拜渡江船子麼曰和尚爲甚麼教某禮拜渡江船子師曰是汝善知識

永興北院可休禪師僧問如何是西來意師曰徧滿天下曰莫便是也無師曰是卽牢收取問大作業底人來師還接否師曰不接曰爲甚麼不接師曰幸是好人家男女

郴州太平院清海禪師僧問古人道不從請益得祖師爲甚麽道誰得作佛師曰悟了方知問從上宗乘次第指授未審今日如何舉唱師曰透出白雲深洞裏名華異草嶺頭生

連州慈雲慧深普廣禪師僧問匿王請佛既奉法於當時我后延師盍興宗於此日幸施方便無悋舉揚師曰不煩再問問如何是大圓鏡師曰著問如何是向上事師曰分明聽取

郢州興陽山道欽禪師僧問如何是興陽境師曰松竹乍栽山影綠水流穿過院庭中問如何是佛師曰更是甚麽

報恩資禪師法嗣

處州福林澄禪師僧問如何是伽藍師曰没幡幀曰如何是伽藍中人師曰瞻禮有分問下堂一句請師不吝師曰閑吟唯憶龐居士天上人間不可陪

翠峰欣禪師法嗣

處州報恩守真禪師僧問如何是佛法大意師曰閃爍烏飛急奔騰兎走頻

鷲嶺遠禪師法嗣

襄州鷲嶺通禪師僧問世尊得道地神報虚空神和尚得道未審甚麽人報師曰謝汝報來

龍華球禪師法嗣

杭州仁王院俊禪師僧問古人道向上一路千聖不傳如何是不傳底事師曰向上問將來曰恁麽則上來不當去也師曰既知如是踏步上來作甚麽

酒仙遇賢禪師姑蘇長洲林氏子母夢吞大

珠而孕生多異祥貌偉恠口容雙拳七歲嘗沈大淵而衣不潤遂去家師嘉禾永安可依三十剃染圓具往叅龍華發明心印回居明覺院唯事飲酒醉則成歌頌警道俗因號酒仙偈曰綠水紅桃華前街後巷走百餘遭張三也識我李四也識我識我不識我兩箇拳頭那箇大兩箇之中一箇大曾把虛空一戳破摩挲令教却恁麼拈取須彌枕頭臥楊子江頭浪最深行人到此盡沈吟他時若到無波處還自有波時用心金斧又聞泛玉山還報頹莫教更漏促趂取月明回貴買硃砂畫月算來枉用工夫醉臥綠楊陰下起來強說真如泥人再三叮囑莫教失却衣珠一六二六其事已足一九二九我要喫酒長伸兩脚眠一寤起來天地還依舊門前綠樹無啼鳥庭下蒼苔有落花聊與東風論箇事十分春色屬誰家秋至山寒水冷春來柳綠花紅一點動隨萬變江村煙雨濛濛有不有空不空笊籬撈取西北風生在閻浮世界人情幾多愛惡秖要喫些酒子所以倒街臥路死後却產娑婆不願超生淨土何以故西方淨土且無酒酤師於祥符二年上元夌晨浴罷就室合拳右舉左張其口而化

延壽輪禪師法嗣

廬山歸宗道詮禪師吉州劉氏子僧問承聞和尚親見延壽來是否師曰山前麥熟也未問九峰山中還有佛法也無師曰有曰如何是九峰山中佛法師曰石頭大底大小底小尋屬江南國絕僧徒例試經業師之衆並習禪觀乃述一偈聞於州牧曰比擬忘言合太

虛免敎和氣有親疎誰知道德全無用今日爲僧貴識書州牧閱之與僚佐議曰旃檀林中必無雜樹唯師一院特奏免試南康知軍張南金具疏集道俗迎請坐歸宗道場僧問如何是歸宗境師曰千邪不如一直問如何是佛師曰待得雪消後自然春到來問深山巖谷中還有佛法也無師曰無曰佛法徧在一切處爲甚麼却無師曰無人到問古人道不是風動不是幡動時如何師曰來日路口有市問如何是學人自己師曰牀窄先臥粥稀後坐雍熙二年順寂塔于牛首菴

潭州龍興裕禪師僧問如何是學人自己師曰張三李四曰比來問自己爲甚麼却道張三李四師曰汝且莫草草問諸餘卽不問如何是和尚家風師曰家風卽且置阿那箇是汝不問底諸餘

保福儔禪師法嗣

漳州隆壽無逸禪師開堂陞座良久曰諸上座若是上根之士早已掩耳中下之流競頭側聽雖然如此猶是不得已而言諸上座他時後日到處有人問著今日事且作麼生舉似他若也舉得舌頭鼓論若也舉不得如無三寸且作麼生舉

大龍洪禪師法嗣

鼎州大龍山景如禪師僧問如何是佛法大意師便喝僧曰尊意如何師曰會麼曰不會師又喝問太陽一顯人皆羡皷聲絶罷意如何師曰季秋凝後好晴天

鼎州大龍山楚勛禪師上堂良久曰大衆秪恁麼各自散去已是重宣此義了也久立又

奚爲然火立有火立底道理知了經一小劫如一食頃不知便見茫然還知麼有知者出來大家相共商量僧出提坐具曰展卽徧周沙界縮卽絲髮不存展卽是不展卽是師曰你從甚麼處得來曰恁麼則展去也師曰沒交涉問如何是大龍境師曰諸方舉似人曰如何是境中人師曰你爲甚麼謾我問亡僧遷化向甚麼處去師曰阿彌陀佛問善法堂中師子吼未審法嗣嗣何人師曰猶自恁麼問

興元府普通院從善禪師僧問法輪再轉時如何師曰助上座喜曰合譚何事師曰異人掩耳曰便恁麼領會時如何師曰錯問佩劒叩松關時如何師曰莫亂作曰誰不知有師曰出

白馬靄禪師法嗣

襄州白馬智倫禪師僧問如何是佛師曰眞金也須失色問如何是和尚出身處師曰牛觝墻曰學人不會意旨如何師曰已成八字

白兆楚禪師法嗣

唐州保壽匡祐禪師僧問如何是佛法大意師曰近前來僧近前師曰會麼曰不會師曰石火電光已經塵劫問如何是爲人底一句師曰開口入耳曰如何理會師曰逢人告人

青原下九世

黃龍達禪師法嗣

眉州黃龍禪師僧問如何是密室師曰斫不開曰如何是密室中人師曰非男女相問國內按劒者是誰師曰昌福曰忽遇尊貴時如何師曰不遺

清谿進禪師法嗣

相州天平山從漪禪師僧問如何得出三界師曰將三界來與汝出問如何是和尚家風師曰顯露地問如何是佛師曰不指天地曰爲甚麽不指天地師曰唯我獨尊問如何是天平師曰八凹九凸問洞深杳杳清谿水飲者如何不升墜師曰更夢見甚麽問大衆雲集合譚何事師曰香煙起處森羅見

廬山圓通緣德禪師臨安黄氏子事本邑東山勤老宿剃染徧遊諸方江南國主於廬山建院請師開法上堂諸上座明取道眼好是行脚本分事道眼若未明有甚麽用處秖是移盤喫飯漢道眼若明有何障礙若未明得强説多端也無用處無事切須尋究僧問如何是四不遷師曰地水火風問如何是古佛心師曰水鳥樹林曰學人不會師曰會取學人問久負没絃琴請師彈一曲師曰負來多少時也曰未審作何音調師曰話墮也珍重問如何是佛法大意師曰過去燈明佛本光瑞如是本朝遣帥問罪江南後主納土矣而胡則者據守九江不降大將軍曹翰部曲渡江入寺禪者驚走師淡坐如平日翰至不起不揖翰怒訶曰長老不聞殺人不眨眼將軍乎師熟視曰汝安知有不懼生死和尚邪翰大奇增敬而已曰禪者何爲而散師曰擊鼓自集翰遣裨校擊之禪無至者翰曰不至何也師曰公有殺心故爾師自起擊之禪者乃集翰再拜問決勝之策師曰非禪者所知也太平興國二年十月七日陞堂曰脱離世緣乃在今日屬令門人壘青石爲塔乃曰他日

塔作紅色吾再至也言訖而逝謚道濟禪師

清涼復禪師法嗣

昇州奉先寺慧同淨照禪師魏府張氏子僧問教中道唯一堅密身一切塵中見又道佛身充滿於法界普見一切羣生前於此二途請師說師曰唯一堅密身一切塵中見問如何是古佛心師曰汝擬阿那箇不是問如何是常在底人師曰更問阿誰

龍濟修禪師法嗣

河東廣原禪師僧問如何是佛法大意師曰聽取一偈刹刹現形儀塵塵具覺知性源常鼓浪不悟未曾移

南臺安禪師法嗣

襄州鷲嶺善美禪師僧問如何是鷲嶺境師曰峴山對碧玉江水往南流曰如何是鏡中人師曰有甚麽事問百川異流還歸大海未審大海有幾滴師曰汝還到海也未曰到海後如何師曰明日來向汝道

歸宗詮禪師法嗣

瑞州九峰義詮禪師僧問如何是祖師西來意師曰有力者負之而趨

隆壽逸禪師法嗣

隆壽法騫禪師泉州施氏子漳州刺史陳洪銛請開法上堂今日隆壽出世三世諸佛森羅萬象同時出世同時轉法輪諸人還見麽僧問如何是隆壽境師曰無汝插足處曰如何是境中人師曰未識境在有僧來叅次日請問心要師曰昨日相逢序起居今朝相見事還如如何却覓呈心要心要如何特地踈

五燈會元卷第二十二

音釋

郴丑森切音琛漢桂陽縣名 鴟常支切音匙鴟別名 怉與恐同 惤與恪同 幀猪孟切音倀張畫繪也一作幁 斀直角切音濁椓也 笲舉下切音賈斝也 觝與禮切音邸觸也

五燈會元卷第二十三

宋 沙 門 大 川 濟 纂

潙仰宗

南嶽下三世

百丈海禪師法嗣

潭州潙山靈祐禪師福州長谿趙氏子年十五出家依本郡建善寺法常律師剃髮於杭州龍興寺究大小乘教二十三遊江西參百丈丈一見許之入室遂居參學之首侍立次丈問誰師曰某甲丈曰汝撥爐中有火否師撥之曰無火丈躬起深撥得少火舉以示之曰汝道無這箇聻師由是發悟禮謝陳其所解丈曰此乃暫時岐路耳經云欲識佛性義當觀時節因緣時節既至如迷忽悟如忘忽憶方省已物不從他得故祖師云悟了同未悟無心亦無法秖是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足汝今既爾善自護持次日同百丈入山作務丈曰將得火來麼師曰將得來丈曰在甚處師乃拈一枝柴吹兩吹度與百丈丈曰如蟲禦木司馬頭陀自湖南來謂丈曰頃在湖南尋得一山名大潙是一千五百人善知識所居之處丈曰老僧住得否陀曰非和尚所居丈曰何也陀曰和尚是骨人彼是肉山設居徒不盈千丈曰吾衆中莫有人住得否陀曰待歷觀之時華林覺爲第一座丈令侍者請至問曰此人如何陀請謦欬一聲行數步陀曰不可丈又令喚師師時爲典座陀一見乃曰此正是潙山主人也丈是夜召師入室囑曰吾化緣在此潙山勝境汝當居之嗣續吾宗廣度後學而華林聞之曰

某甲忝居上首典座何得住持丈曰若能對衆下得一語出格當與住持卽指淨瓶問曰不得喚作淨瓶汝喚作什麽林曰不可喚作木楔也丈乃問師師趯倒淨瓶便出去丈笑曰第一座輸却山子也師遂往焉是山峭絶敻無人煙猿猱爲伍橡栗充食經于五七載絶無來者師自念言我本住持爲利益於人既絶往還自善何濟卽捨庵而欲他往行至山口見虵虎狼豹交橫在路師曰汝等諸獸不用攔吾行路吾若於此山有緣汝等各自散去吾若無緣汝等不用動吾從路過一任汝喫言訖蟲虎四散而去師乃回庵未及一載安上座（卽懶安也）同數僧從百丈來輔佐於師安曰某與和尚作典座待僧及五百人不論時節卽不造粥便放某甲下自後山下居民稍稍知之率衆共營梵宇連帥李景讓奏號同慶寺相國裴公休嘗咨玄奧繇是天下禪學輻輳焉上堂夫道人之心質直無僞無背無面無詐妄心一切時中視聽尋常更無委曲亦不閉眼塞耳但情不附物卽得從上諸聖秖說濁邊過患若無如許多惡覺情見想習之事譬如秋水澄渟清淨無爲澹泞無礙喚他作道人亦名無事人時有僧問頓悟之人更有修否師曰若眞悟得本他自知時修與不修是兩頭語如今初心雖從緣得一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓淨須教渠淨除現業流識卽是修也不可別有法教渠修行趣向從聞入理聞理深妙心自圓明不居惑地縱有百千妙義抑揚當時此乃得坐披衣自解作活計始得以要言之則實

際理地不受一塵萬行門中不捨一法若也單刀直入則凡聖情盡體露真常理事不二卽如如佛仰山問如何是祖師西來意師指燈籠曰大好燈籠仰曰莫秖這便是麼師曰這箇是甚麼仰曰大好燈籠師曰果然不見一日師謂衆曰如許多人秖得大機不得大用仰山舉此語問山下庵主曰和尚恁麼道意旨如何主曰更舉看仰擬再舉被庵主踏倒仰歸舉似師師呵呵大笑師在法堂坐庫頭擊木魚火頭擲却火杪拊掌大笑師曰衆中也有恁麼人遂喚來問你作麼生火頭曰某甲不喫粥肚飢所以歡喜師乃點頭後鏡清怤云將知溈山衆裏無人臥龍球云將知溈山衆裏有人師摘茶次謂仰山曰終日摘茶秖聞子聲不見子形仰撼茶樹師曰子秖得其用不得其體仰曰未審和尚如何師良久仰曰和尚秖得其體不得其用師曰放子三十棒仰曰和尚棒某甲喫某甲棒教誰喫師曰放子三十棒玄覺云且道過在甚麼處上堂僧出曰請和尚爲衆說法師曰我爲汝得徹困也僧禮拜後人舉似雪峰峰曰古人得恁麼老婆心切玄沙云山頭和尚蹉過古人事也雪峰問之乃問沙曰甚麼處是老僧蹉過古人事處沙曰大小溈山被那僧一問直得百雜碎峰乃駭然師坐次仰山入來師曰寂子速道莫入陰界仰曰慧寂信亦不立師曰子信了不立不信不立仰曰秖是慧寂更信阿誰師曰若恁麼卽是定性聲聞仰曰慧寂佛亦不立師問仰山涅槃經四十卷多少是佛說多少是魔說仰曰總是魔說師曰已後無人奈子何仰曰慧寂卽一期之事行履在甚麼處師曰秖貴子眼正不說子行履仰山蹋衣次提起問師曰正恁麼時和尚作麼

生師曰正恁麼時我這裏無作麼生仰曰和尚有身而無用師良久却拈起問曰汝正恁麼時作麼生仰曰正恁麼時和尚還見伊否師曰汝有用而無身師後忽問仰山汝春間有話未圓今試道看仰曰正恁麼時切忌勃訴師曰停囚長智師一日喚院主主便來師曰我喚院主汝來作甚麼主無對(曹山代云也知和尚不喚某甲)又令侍者喚第一座座便至師曰我喚第一座汝來作甚麼座亦無對(曹山代云若令侍者喚恐不來法眼云適來侍者喚)師問雲巖聞汝久在藥山是否巖曰是師曰如何是藥山大人相巖曰涅槃後有師曰如何是涅槃後有巖曰水灑不著巖却問師百丈大人相如何師曰巍巍堂堂煒煒煌煌聲前非聲色後非色蚊子上鐵牛無汝下觜處師過淨瓶與仰山山擬接師却縮手曰是甚麼仰曰和尚還見箇甚麼師曰若恁麼何用更就吾覓仰山雖然如此仁義道中與和尚提瓶挈水亦是本分事師乃過淨瓶與仰山師與仰山行次指栢樹子問曰前面是甚麼仰曰栢樹子師却問耘田翁翁亦曰栢樹子師曰這耘田翁向後亦有五百衆師問仰山何處來仰曰田中來師曰禾好刈也未仰作刈禾勢師曰汝適來作青見作黃見作不青不黃見仰曰和尚背後是甚麼師曰子還見麼仰拈禾穗曰和尚何曾問這箇師曰此是鵝王擇乳師問仰山天寒人寒仰曰大家在這裏師曰何不直說仰曰適來也不曲和尚如何師曰直須隨流上堂仲冬嚴寒年年事晷運推移事若何仰山進前叉手而立師曰我情知汝答這話不得香嚴曰

某甲偏答得這話師躡前問嚴亦進前叉手而立師曰賴遇寂子不會師一日見劉鐵磨來師曰老牸牛汝來也磨曰來日臺山大會齋和尚還去麼師乃放身作臥勢磨便出去有僧來禮拜師作起勢僧曰請和尚不用起師曰老僧未曾坐僧曰某甲未曾禮師曰何故無禮僧無對（同安代云和尚不怪）僧問如何是道師曰無心是道曰某甲不會師曰會取不會底好曰如何是不會底師曰秖汝是不是別人復曰今時人但直下體取不會底正是汝心正是汝佛若向外得一知一解將為禪道且沒交涉名運糞入不名運糞出汙汝心田所以道不是道問如何是百丈真師下禪牀叉手立曰如何是和尚真師却坐師坐次仰山從方丈前過師曰若是百丈先師見子須喫痛棒始得仰曰即今事作麼生師曰合取兩片皮仰曰此恩難報師曰非子不才廼老僧年邁仰曰今日親見百丈師翁來師曰子向甚麼處見仰曰不道見秖是無別師曰始終作家師問仰山即今事且置古來事作麼生仰叉手近前師曰猶是即今事古來事作麼生仰退後立師曰汝屈我我屈汝仰便禮拜仰山香嚴侍立次師舉手曰如今恁麼者少不恁麼者多嚴從東過西立仰從西過東立師曰這箇因緣三十年後如金擲地相似仰曰亦須是和尚提唱始得嚴曰即今亦不少師曰合取口師坐次仰山入來師以兩手相交示之仰作女人拜師曰如是如是師方丈內坐次仰山入來師曰寂子近日宗門令嗣作麼生仰曰大有人疑著此事師曰寂子作

麼生仰曰慧寂秪管困來合眼健卽坐禪所以未曾說著在師曰到這田地也難得仰曰據慧寂所見秪如此一句也著不得師曰汝爲一人也不得仰曰自古聖人盡皆如此師曰大有人笑汝恁麼祇對仰曰解笑者是慧寂同參師曰出頭事作麼生仰繞禪牀一匝師曰裂破古今仰山香嚴侍立次師曰過去現在未來佛佛道同人人得箇解脫路仰曰如何是人人解脫路師回顧香嚴曰寂子借問何不答伊嚴曰若道過去未來現在某甲却有箇祇對處師曰子作麼生祇對嚴珍重便出師却問仰山曰智閑恁麼祇對還契寂子也無仰曰不契師曰子又作麼生仰亦珍重出去師呵呵大笑曰如水乳合一日師翹起一足謂仰山曰我每日得他負載感伊不徹仰曰當時給孤園中與此無別師曰更須道始得仰曰寒時與他襪著也不爲分外師曰不負當初子今已徹仰曰恁麼更要答話在師曰道看仰曰誠如是言師曰如是如是師問仰山生住異滅汝作麼生會仰曰一念起時不見有生住異滅師曰子何得遣法仰曰和尚適來問甚麼師曰生住異滅仰曰却喚作遣法師問仰山妙淨明心汝作麼生會仰曰山河大地日月星辰師曰汝秪得其事仰曰和尚適來問甚麼師曰妙淨明心仰曰喚作事得麼師曰如是如是石霜會下有二禪客到云此間無一人會禪後普請搬柴仰山見二禪客歇將一橛柴問曰還道得麼俱無對仰曰莫道無人會禪好仰歸舉似師曰今日二禪客被慧寂勘破師曰甚麼處被子

勘破仰舉前話師曰寂子又被吾勘破雲居錫云甚處是溈山勘破仰山處師睡次仰山問訊師便回面向壁仰曰和尚何得如此師起曰我適來得一夢你試爲我原看仰取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊師曰我適來得一夢寂子爲我原了汝更與我原看嚴乃點一椀茶來師曰二子見解過於鶖子師因泥壁次李軍容來具公裳直至師背後端笏而立師回首見便側泥盤作接泥勢李便轉笏作進泥勢師便拋下泥盤同歸方丈僧問不作溈山一頂笠無由得到莫傜村如何是溈山一頂笠師喚曰近前來僧近前師與一踏上堂老僧百年後向山下作一頭水牯牛左脇下書五字曰溈山僧某甲當恁麼時喚作溈山僧又是水牯牛喚作水牯牛又是溈山僧畢竟喚作甚麼卽得仰山出禮拜而退雲居膺代曰師無異號資福寶曰當時但作此○相拓呈之新羅和尚作此(牛)相拓呈之又曰同道者方知芭蕉徹作此(初)(衆)(衣)相拓呈之又曰說也說了也注也注了也悟取好乃述偈曰不是溈山不是牛一身兩號實難酬離却兩頭應須道如何道得出常流師敷揚宗教凡四十餘年達者不可勝數大中七年正月九日盥漱敷坐怡然而寂壽八十三臘六十四塔於本山謚大圓禪師塔曰清淨

南嶽下四世

溈山祐禪師法嗣

袁州仰山慧寂通智禪師韶州懷化葉氏子年九歲於廣州和安寺投通禪師出家卽不語通十四歲父母取歸欲與婚媾師不從遂斷手

二指跪致父母前誓求正法以答劬勞父母乃許再詣通處而得披剃未登具卽遊方初謁耽源已悟玄旨後參溈山遂升堂奧耽源謂師曰國師當時傳得六代祖師圓相共九十七箇授與老僧乃曰吾滅後三十年南方有一沙彌到來大興此教次第傳受無令斷絕我今付汝汝當奉持遂將其本過與師師接得一覽便將火燒却耽源一日問前來諸相甚宜秘惜師曰當時看了便燒却也源曰吾此法門無人能會唯先師及諸祖師諸大聖人方可委悉子何得焚之師曰慧寂一覽已知其意但用得不可執本也源曰然雖如此於子卽得後人信之不及師曰和尚若要重錄不難卽重集一本呈上更無遺失源曰然耽源上堂師出衆作此○相以手拓呈了

却叉手立源以兩手相交作拳示之師進前三步作女人拜源點頭師便禮拜師浣衲次耽源曰正恁麼時作麼生師曰正恁麼時向甚麼處見後參溈山溈問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主曰主在甚麼處師從西過東立溈異之師問如何是眞佛住處溈曰以思無思之妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二眞佛如如師於言下頓悟自此執侍前後盤桓十五載後參巖頭頭舉起拂子師展坐具巖拈拂子置背後師將坐具搭肩上而出巖曰我不肯汝放秖肯汝收掃地次溈問塵非掃得空不自生如何是塵非掃得師掃地一下溈曰如何是空不自生師指自身又指溈溈曰塵非掃得空不自生離此二途又作麼生師又掃地一下又指自

身并指溈溈一日指田問師這丘田那頭高
這頭低師曰却是這頭高那頭低溈曰你若
不信向中間立看兩頭師曰不必立中間亦
莫住兩頭溈曰若如是著水看水能平物師
曰水亦無定但高處高平低處低平溈便休
有施主送絹與溈山師問和尚受施主如是
供養將何報答溈敲禪牀示之師曰和尚何
得將衆人物作自已用師在溈山爲直歲作
務歸溈問甚麼處去來師曰田中來溈曰田
中多少人師插鍬叉手溈曰今日南山大有
人刈茅師拔鍬便行玄沙云我若見即踏倒鍬子僧問鏡清仰山插
鍬意旨如何清云狗銜赦書諸侯避道云秖
如玄沙踏倒意旨如何清云不奈船何打破
戽斗云南山刈茅意旨如何清云李靖三兄
久經行陣雲居錫云且道鏡清下此一判著
不著師在溈山牧牛時踢天泰上座問曰一毛
頭師子現即不問百億毛頭百億師子現又

作麼生師便騎牛歸侍立溈山次舉前話方
了却見泰來師曰便是這箇上座溈遂問百
億毛頭百億師子現豈不是上座道泰曰是
師曰正當現時毛前現毛後現泰曰現時不
說前後溈山大笑師曰師子腰折也便下去
一日第一座舉起拂子曰若人作得道理即
與之師曰某甲作得道理還得否座曰但作
得道理便得師乃掣將拂子去雲居錫云甚麼處是仰山
道理一日雨下天性上座謂師曰好雨師曰好
在甚麼處性無語師曰某甲却道得性曰好
在甚麼處師指雨性又無語師曰何得大智
而默師隨溈山遊山到磐陀石上坐師侍立
次忽鵶銜一紅柿落在面前溈拾與師師接
得洗了度與溈溈曰子甚處得來師曰此是
和尚道德所感溈曰汝也不得無分即分半

與師（玄沙云大小潙山被仰山一坐至今起不得）潙山問師忽有人問汝汝作麼生秖對師曰東寺師叔若在某甲不致寂寞潙曰放汝一箇不秖對罪師曰生之與殺秖在一言潙曰不負汝見別有人不肯師曰阿誰潙指露柱曰這箇師曰道甚麼潙曰道甚麼師曰白鼠推遷銀臺不變師問潙山大用現前請師辨白潙山下座歸方丈師隨後入潙問子適來問甚麼話師再舉潙曰還記得吾答語否師曰記得潙曰你試舉看師便珍重出去潙曰錯師回首曰閑師弟若來莫道某甲無語好師問東寺曰借一路過那邊還得否寺曰大凡沙門不可秖一路也別更有麼師良久寺却問借一路過那邊得否師曰大凡沙門不可秖一路也別更有麼寺曰秖有此師曰大唐天子決定姓

金師在潙山前坡牧牛次見一僧上山不久便下來師乃問上座何不且留山中僧曰秖爲因緣不契師曰有何因緣試舉看曰和尚問某名甚麼某答歸眞和尚曰歸眞何在某甲無對師曰上座却回向和尚道某甲道得也和尚問作麼生道但曰眼裏耳裏鼻裏僧回一如所教爲曰脫空謾語漢此是五百人善知識語師卧次夢入彌勒內院衆堂中諸位皆足惟第二位空師遂就座有一尊者白槌曰今當第二座說法師起白槌曰摩訶衍法離四句絕百非諦聽諦聽衆皆散去及覺舉似潙潙曰子已入聖位師便禮拜師侍潙行次忽見前面塵起潙曰面前是甚麼師近前看了却作此車相潙點頭潙山示衆曰一切衆生皆無佛性鹽官示衆曰一切衆生皆

有佛性鹽官有二僧往探問既到溈山聞溈山舉揚莫測其涯若生輕慢因一日與師言話次乃勸曰師兄須是勤學佛法不得容易師乃作此○相以手拓呈了却拋向背後遂展兩手就二僧索二僧罔措師曰吾兄直須勤學佛法不得容易便起去時二僧却回鹽官行三十里一僧忽然有省乃曰當知溈山道一切衆生皆無佛性信之不錯便回溈山一僧更前行數里因過水忽然有省自歎曰溈山道一切衆生皆無佛性灼然有他恁麼道亦回溈山久依法席溈山同師牧牛次溈曰此中還有菩薩也無師曰有溈曰汝見那箇是試指出看師曰和尚疑那箇不是試指出看溈便休師送果子上溈山溈接得問子甚麼處得來師曰家園底溈曰堪喫也未師曰未敢嘗先獻和尚溈曰是阿誰底師曰慧寂底溈曰既是子底因甚麼教我先嘗師曰和尚嘗千嘗萬溈便喫曰猶帶酸澀在師曰酸澀莫非自知溈不答赤干行者聞鐘聲乃問有耳打鐘無耳打鐘師曰汝但問莫愁我答不得干曰早箇問了也師喝曰去師夏末問訊溈山次溈曰子一夏不見上來在下面作何所務師曰某甲在下面鉏得一片畬下得一籮種溈曰子今夏不虛過師却問未審和尚一夏之中作何所務溈曰日中一食夜後一寢師曰和尚今夏亦不虛過道了乃吐舌溈曰寂子何得自傷已命溈山一日見師來卽以兩手相交過各撥三下却竪一指師亦以兩手相交過各撥三下却向胸前仰一手覆一手以目瞻視溈山休去溈山餧鵶生

飯回頭見師曰今日爲伊上堂一上師曰某甲隨例得聞溈曰聞底事作麼生師曰鵶作鵶鳴鵲作鵲噪溈曰爭柰聲色何師曰和尚適來道甚麼溈曰我秖道爲伊上堂一上師曰爲甚麼喚作聲色溈曰雖然如此驗過也無妨師曰大事因緣又作麼生驗溈竪起拳師曰終是指東畫西溈曰子適來問甚麼師曰問和尚大事因緣溈曰爲甚麼喚作指東畫西師曰爲著聲色故某甲所以問過溈曰竝未曉了此事師曰如何得曉了此事溈曰寂子聲色老僧東西師曰一月千江體不分水溈曰應須與麼始得師曰如金與金終無異色豈有異名溈曰作麼生是無異名底道理師曰瓶盤釵釧劵盂盆溈曰寂子說禪如師子吼驚散狐狼野干之屬師後開法王莽

山問僧近離甚處曰廬山師曰曾到五老峰麼曰不曾到師曰闍黎不曾遊山（雲門云此語皆爲慈悲之故有落草之談）上堂汝等諸人各自回光返照莫記吾言汝無始劫來背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪汝麤識如將黃葉止啼有甚麼是處亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣秖擬輕重來機所以道石頭是真金鋪我這裏是雜貨鋪有人來覓鼠糞我亦拈與他來覓真金我亦拈與他時有僧問鼠糞卽不要請和尚真金師曰囓鏃擬開口驢年亦不會僧無對師曰索喚則有交易不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況有五百七百衆耶我若東說西說則爭頭向前采拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明向汝說聖邊事且莫將心湊泊

但向自已性海如實而修不要三明六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達本但得其本不愁其末他時後日自具去在若未得本縱饒將情學他亦不得汝豈不見溈山和尚云凡聖情盡體露眞常事理不二卽如如佛問如何是祖師意師以手於空作此(佛)相示之僧無語師謂第一座曰不思善不思惡正恁麼時作麼生座曰正恁麼時是某甲放身命處師曰何不問老僧座曰正恁麼時不見有和尚師曰扶我教不起師因歸溈山省覲溈問子旣稱善知識爭辨得諸方來者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰慧寂有驗處但見僧來便竪起拂子問伊諸方還說這箇不說又曰這箇且置諸方老宿意作麼生溈歎曰此是從上宗門中牙爪溈問大地衆生業識茫茫無本可據子作麼生知他有之與無師曰慧寂有驗處時有一僧從面前過師召曰闍黎僧回首師曰和尚這箇便是業識茫茫無本可據溈曰此是師子一滴乳迸散六斛驢乳師問僧甚處來曰幽州師曰我恰要箇幽州信米作麼價曰某甲來時無端從市中過踏折他橋梁師便休師見僧來竪起拂子僧便喝師曰喝卽不無且道老僧過在甚麼處曰和尚不合將境示人師便打有梵師從空而至師曰近離甚處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何太遲生曰遊山翫水師曰神通遊戲則不無闍黎佛法須還老僧始得曰特來東土禮文殊却遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作禮乘空而去自此號小釋迦師住東平

時溈山令僧送書幷鏡與師師上堂提起示衆曰且道是溈山鏡東平鏡若道是東平鏡又是溈山送來若道是溈山鏡又在東平手裏道得則留取道不得則撲破去也衆無語師遂撲破便下座僧參次便問和尚還識字否師曰隨分僧以手畫此○相拓呈師以衣袖拂之僧又作此○相拓呈師以兩手作背抛勢僧以目視之師低頭僧遶師一匝師便打僧遂出去師坐次有僧來作禮師不顧其僧乃問師識字否師曰隨分僧乃右旋一匝曰是甚麽字師於地上書十字酬之僧又左旋一匝曰是甚字師改十字作卍字僧畫此○相以兩手拓如修羅掌日月勢曰是甚麽字師乃畫此卍相對之僧乃作婁至德勢師曰如是如是此是諸佛之所護念汝亦如是吾亦如是善自護持其僧禮謝騰空而去時有一道者見經五日後遂問師師曰汝還見否道者曰某甲見出門騰空而去師曰此是西天羅漢故來探吾道道者曰某雖覩種種三昧不辨其理師曰吾以義爲汝解釋此是八種三昧是覺海變爲義海體則同然此義合有因有果卽時異時總别不離隱身三昧也師問僧近離甚處曰南方師舉拄杖曰彼中老宿還說這箇麽曰不說師曰旣不說這箇還說那箇否曰不說師召大德僧應諾師曰參堂去僧便出師復召曰大德僧回首師曰近前來僧近前師以拄杖頭上點一下曰去劉侍御問了心之旨可得聞乎師曰若要了心無心可了無了之心是名眞了師一日在法堂上坐見一僧從外來便問訊了向東

邊乂手立以目視師師乃垂下左足僧却過西邊乂手立師垂下右足僧向中間乂手立師收雙足僧禮拜師曰老僧自住此未曾打著一人拈拄杖便打僧便騰空而去陸希聲相公欲謁師先作此○相封呈師開封於相下面書云不思而知落第二頭思而知之落第三首遂封回（韋宙相公機語相似茲不重出）公見即入山師乃門迎公纔入門便問三門俱開從何門入師曰從信門入公至法堂又問不出魔界便入佛界時如何師以拂子倒點三下公便設禮又問和尚還持戒否師曰不持戒曰還坐禪否師曰不坐禪公良久師曰會麼曰不會師曰聽老僧一頌滔滔不持戒兀兀不坐禪釅茶三兩椀意在钁頭邊師却問承聞相公看經得悟是否曰弟子因看涅盤經有云不斷煩惱而入涅盤得箇安樂處師竪起拂子曰秖如這箇作麼生入曰入之一字也不消得師曰入之一字不爲相公公便起去（法燈云上座且道入之一字爲甚麼人又云相公且莫煩惱）龎居士問久嚮仰山到來爲甚麼却覆師竪起拂子士曰恰是師曰是仰是覆士乃打露柱曰雖然無人也要露柱證明師擲拂子曰若到諸方一任舉似師指雪師子問衆有過得此色者麼衆無對（雲門云當時便好與推倒）師問雙峰師弟近日見處如何曰據某見處實無一法可當情師曰汝解猶在境曰某秖如此師兄又如何師曰汝豈不知無一法可當情者溈山聞曰寂子一句疑殺天下人（玄覺云經道實無有法然燈佛與我授記他道實無一法可當情爲甚麼道解猶在境且道利害在甚麼處）師卧次僧問曰身還解說法也無師曰我說不得別有一人說

得曰說得底人在甚麼處師推出枕子溈山聞曰寂子用劒刃上事師閉目坐次有僧潛來身邊立師開目於地上作此㊌相顧視其僧僧無語師攜拄杖行次僧問和尚手中是甚麼師便拈向背後曰見麼僧無對師問一僧汝會甚麼曰會卜師提起拂子曰這箇六十四卦中阿那卦收僧無對師自代云適來是雷天大壯如今變爲地火明夷問僧名甚麼曰靈通師曰便請入燈籠曰早箇入了也法眼別云喚甚麼作燈籠問古人道見色便見心禪牀是色請和尚離却色指學人心師曰那箇是禪牀指出來看僧無語玄覺云忽然被伊却指禪牀作麼生對伊有僧云却請和尚道玄覺代附掌三下問如何是毗盧師師乃叱之僧曰如何是和尚師師曰莫無禮師共一僧語旁有僧曰語底是文殊默底是維摩師曰不語不默底莫是汝否僧默然師曰何不現神通曰不辭現神通秖恐和尚收作教師曰鑒汝來處未有教外底眼問天堂地獄相去幾何師將拄杖畫地一畫師住觀音時出榜云看經次不得問事有僧來問訊見師看經旁立而待師卷却經問會麼曰某甲不看經爭得會師曰汝已後會去在其僧到巖頭頭問甚處來曰江西觀音來頭曰和尚有何言句僧舉前話頭曰這箇老師我將謂被故紙埋却元來猶在僧思鄒問禪宗頓悟畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大揔持其有根微智劣若不安禪靜慮到這裏總須茫然曰除此一路別更有入處否師曰有曰如何即是師曰汝是甚處人曰幽州人師曰汝還思彼

處否曰常思師曰能思者是心所思者是境彼處樓臺林苑人馬駢闐汝反思底還有許多般也無曰某甲到這裏總不見有師曰汝解猶在心信位卽得人位未在曰除却這箇別更有意也無師曰別有別無卽不堪也曰到這裏作麼生卽是師曰據汝所解秖得一玄得坐披衣向後自看卻禮謝之師接機利物爲宗門標準再遷東平將順寂數僧侍立師以偈示之曰一二二三子平目復仰視兩口一無舌卽是吾宗旨至日午陞座辭衆復說偈曰年滿七十七無常在今日日輪正當午兩手攀屈膝言訖以兩手抱膝而終閱明年南塔涌禪師遷靈骨歸仰山塔於集雲峰下諡通智禪師妙光之塔

鄧州香嚴智閑禪師青州人也厭俗辭親觀方慕道在百丈時性識聰敏參禪不得洎丈遷化遂參潙山山問我聞汝在百丈先師處問一答十問十答百此是汝聰明靈利意解識想生死根本父母未生時試道一句看師被一問直得茫然歸寮將平日看過底文字從頭要尋一句酬對竟不能得乃自歎曰畫餅不可充飢屢乞潙山說破山曰我若說似汝汝已後罵我去我說底是我底終不干汝事師遂將平昔所看文字燒却曰此生不學佛法也且作箇長行粥飯僧免役心神乃泣辭潙山直過南陽覩忠國師遺跡遂憩止焉一日芟除草木偶拋瓦礫擊竹作聲忽然省悟遽歸沐浴焚香遙禮潙山讚曰和尚大慈恩逾父母當時若爲我說破何有今日之事乃有頌曰一擊忘所知更不假修持動容揚

古路不墮悄然機處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機潙山聞得謂仰山曰此子徹也仰曰此是心機意識著述得成待某甲親自勘過仰後見師曰和尚讚歎師弟發明大事你試說看師舉前頌仰曰此是夙習記持而成若有正悟別更說看師又成頌曰去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錐之地今年貧錐也無仰曰如來禪許師弟會祖師禪未夢見在師復有頌曰我有一機瞬目視伊若人不會別喚沙彌仰乃報潙山曰且喜閑師弟會祖師禪也（玄覺云且道如來禪與祖師禪分不分長慶稜云一時坐却）師初開堂潙山令僧送書并拄杖至師接得便哭蒼天蒼天僧曰和尚爲甚麼如此師曰秖爲春行秋令上堂道由悟達不在語言況是密密堂堂曾無間隔不勞心意暫借回光日用全功迷徒自背僧問如何是香嚴境師曰華木不滋問如何是儗陀婆師敲禪牀曰過這裏來問如何是現在學師以扇子旋轉示之曰見麼僧無語問如何是正命食師以手撮而示之問如何是無表戒師曰待闍黎作俗卽說問如何是聲色外相見一句師曰如某甲未住香嚴時且道在甚麼處曰恁麼則亦不敢道有所在師曰如幻人心心所法問如何是直截根源佛所印師拋下拄杖撒手而去問如何是佛法大意師曰今年霜降早蕎麥總不收問如何是西來意師以手入懷作拳展開與之僧乃跪膝以兩手作受勢師曰是甚麼僧無對問離四句絕百非請和尚道師曰獼師前不得說本師戒上堂若論此事如人上樹口銜

樹枝脚不踏枝手不攀枝樹下忽有人問如何是祖師西來意不對他又違他所問若對他又喪身失命當恁麽時作麽生卽得時有虎頭招上座出衆云樹上卽不問未上樹時請和尚道師乃呵呵大笑師問僧甚處來曰潙山來師曰和尚近日有何言句曰有僧問如何是西來意和尚竪起拂子師曰彼中兄弟作麽生會曰彼中商量道卽色明心附物顯理師曰會卽便會著甚死急僧却問師意如何師亦竪起拂子(玄沙云秖這香嚴脚跟未點地雲居錫云甚麽處是香嚴脚跟未點地處)師有偈曰子啐母啄子覺母殼子母俱亡應緣不錯同道唱和妙玄獨脚師凡示學徒語多簡直有偈頌二百餘篇隨緣對機不拘聲律諸方盛行後謚襲燈禪師

杭州徑山洪諲禪師吳興人也僧問掩息如灰時如何師曰猶是時人功幹曰幹後如何師曰耕人田不種曰畢竟如何師曰禾熟不臨場問龍門不假風雷勢便透得者如何師曰猶是一品二品曰此旣是階級向上事如何師曰吾不知有汝龍門問如霜如雪時如何師曰猶是汚染曰不汚染時如何師曰不同色許州全明上座先問石霜一毫穿衆穴時如何霜曰直須萬年去曰萬年後如何霜曰登科任汝登科拔萃任汝拔萃後問師曰一毫穿衆穴時如何師曰光靴任汝光靴結果任汝結果問如何是長師曰千聖不能量曰如何是短師曰蟭螟眼裏著不滿其僧不肯便去舉似石霜霜曰秖爲太近實頭僧却問霜如何是長霜曰不屈曲曰如何是短霜曰雙陸盤中不喝彩佛日長老訪師師問伏

承長老獨化一方何以薦遊峰頂日曰朗月當空挂氷霜不自寒師曰莫是長老家風也無日曰峭峙萬重關於中含寶月師曰此猶是文言作麽生是長老家風日曰今日賴遇佛日却問隱密全真時人知有道不得太省無辜時人知有道得於此二途猶是時人升降處未審和尚親道自道如何道師曰我家道處無可道日曰如來路上無私曲便請玄音和一場師曰任汝二輪更互照碧潭雲外不相關日曰爲報白頭無限客此回年少莫歸鄉師曰老少同輪無向背我家玄路勿參差日曰一言定天下四句爲誰宣師曰汝言有三四我道其中一也無師因有偈曰東西不相顧南北與誰留汝言有三四我道一也無光化四年九月二十八日白衆而化

滁州定山神英禪師因椑樹省和尚行脚時參問不落數量請師道師提起數珠曰是落不落樹曰圓珠三竅時人知有請師圓前話師便打樹拂袖便出師曰三十年後槌胸大哭去在樹住後示衆曰老僧三十年前至定山被他熱謾一上不同小小師見首座洗衣遂問作甚麽座提起衣示之師曰洗底是甚衣座曰關中使鐵錢師喚維那移下座挂搭著

襄州延慶山法端禪師僧問蚯蚓斬爲兩段兩頭俱動佛性在阿那頭師展兩手洞山別云問底在阿那頭師滅後謚紹真禪師

益州應天和尚僧問人人盡有佛性如何是和尚佛性師曰汝喚甚麽作佛性曰恁麽則和尚無佛性也師乃叫快活快活

福州九峰慈慧禪師初在溈山山上堂曰汝等諸人秖得大機不得大用師便抽身出去溈召之師更不回顧溈曰此子堪爲法器一日辭溈山曰某甲辭違和尚千里之外不離左右溈動容曰善爲

京兆府米和尚(亦謂七師)參學後歸受業寺有老宿問月中斷井索時人喚作蛇未審七師見佛喚作甚麼師曰若有佛見卽同衆生(法眼別云此是甚麼時節問法燈別云喚底不是)老宿曰千年桃核師令曾去問仰山曰今時還假悟也無仰曰悟卽不無爭奈落在第二頭師深肯之又令僧問洞山曰那箇究竟作麼生洞曰却須問他始得師亦肯之僧問自古上賢還達眞正理也無師曰達曰秖如眞正理作麼生達師曰當時霍光賣假銀城與單于契書是甚麼人做

曰某甲直得杜口無言師曰平地教人作保問如何是衲衣下事師曰醜陋任君嫌不挂雲霞色

晉州霍山和尚因仰山一僧到自稱集雲峰下四藤條天下大禪佛參師乃喚維那打鐘著大禪佛驟步而去

元康和尚因訪石樓樓纔見便收足坐師曰得恁麼威儀周足樓曰汝適來見箇甚麼師曰無端被人領過樓曰須是與麼始爲眞見師曰苦哉賺殺幾人來樓便起身師曰見則見矣動則不動樓曰盡力道不出定也師拊掌三下後有僧舉似南泉泉曰天下人斷這兩箇漢是非不得若斷得與他同參

蘄州三角山法遇庵主因荒亂魁帥入山執刃而問和尚有甚財寶師曰僧家之寶非君

所宜魁曰是何寶師震聲一喝魁不悟以刀加之

襄州土敬初常侍視事次米和尚至公乃舉筆示之米曰還判得虛空否公擲筆入宅更不復出米致疑明日憑鼓山供養主入探其意米亦隨至潛在屛蔽間偵伺供養主纔坐問曰昨日米和尚有甚麼言句便不相見公曰師子齩人韓獹逐塊米聞此語卽省前謬遽出朗笑曰我會也我會也公曰會卽不無你試道看米曰請常侍舉公乃竪起一隻筯米曰這野狐精公曰這漢徹也問僧一切衆生還有佛性也無曰有公指壁上畫狗子曰這箇還有也無僧無對公自代曰看齩著汝

五燈會元卷第二十三

音釋

楑陀没切音突戶持樞者　夐虛政切音詗遠也　晷古季切音軌日景也　盥古玩切音貫澡手也　釅疑窆切音驗醲也　郤伊昔切音益地名　單特連切音蟬單于漢匈奴主名也　偵丑成切音檉探伺也

五燈會元卷第二十四

宋沙門大川濟纂

南嶽下五世

仰山寂禪師法嗣

袁州仰山西塔光穆禪師僧問如何是正聞師曰不從耳入曰作麼生師曰還聞麼問祖意教意是同是別師曰同別且置汝道瓶觜裏甚麼物出來入去問如何是西來意師曰汝無佛性問如何是頓師作圓相示之曰如何是漸師以手空中撥三下

袁州仰山南塔光涌禪師豫章豐城章氏子母乳之夕神光照庭廄馬皆驚因以光涌名之少甚俊敏依仰山剃度北遊謁臨濟復歸侍山山曰汝來作甚麼師曰禮覲和尚山曰還見和尚麼師曰見山曰和尚何似驢師曰某甲見和尚亦不似佛山曰若不似佛似箇甚麼師曰若有所似與驢何別山大驚曰凡聖兩忘情盡體露吾以此驗人二十年無決了者子保任之山每指謂人曰此子肉身佛也僧問文殊是七佛之師文殊還有師否師曰遇緣即有曰如何是文殊師師竪起拂子僧曰莫秖這便是麼師放下拂子叉手問如何是妙用一句師曰水到渠成問真佛住在何處師曰言下無相也不在別處

晉州霍山景通禪師初參仰山山閉目坐師乃翹起右足曰如是如是西天二十八祖亦如是中華六祖亦如是和尚亦如是景通亦如是仰山起來打四藤條師因此自稱集雲峯下四藤條天下大禪師(歸宗下亦有大禪佛名智通)住後有行者問如何是佛法大意師乃禮拜者

曰和尚爲甚麼禮俗人師曰汝不見道尊重弟子師問僧甚麼處來僧提起坐具師曰龍頭蛇尾問如何是佛師便打僧亦打師曰汝打我有道理我打汝無道理僧無語師又打趂出師化緣將畢先備薪於郊野徧辭檀信食訖至薪所謂弟子曰日午當來報至日午師自執炬登積薪上以笠置頂後作圓光相手執拄杖作降魔杵勢立終於紅熖中

杭州無著文喜禪師嘉禾語溪人也姓朱氏七歲依本邑常樂寺(今崇福也)國清出家剃染後習律聽教屬會昌澄汰反服韜晦大中初例重懺度於鹽官齊峰寺後謁大慈山性空禪師空曰子何不徧參乎師直往五臺山華嚴寺至金剛窟禮謁遇一老翁牽牛而行邀師入寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引師陞堂堂宇皆耀金色翁踞牀指繡墩命坐翁曰近自何來師曰南方翁曰南方佛法如何住持師曰末法比丘少奉戒律翁曰多少衆師曰或三百或五百師却問此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居師曰多少衆翁曰前三三後三三翁呼童子致茶并進酥酪師納其味心意豁然翁拈起玻璃盞問曰南方還有這箇否師曰無翁曰尋常將甚麼喫茶師無對師覩日色稍晚遂問翁擬投一宿得否翁曰汝有執心在不得宿師曰某甲無執心翁曰汝曾受戒否師曰受戒久矣翁曰汝若無執心何用受戒師辭退翁令童子相送師問童子前三三後三三是多少童召大德師應諾童曰是多少師復問曰此爲何處童曰此金剛窟般若寺也師悽然悟彼

翁者即文殊也不可再見即稽首童子願乞一言爲別童說偈曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心裏無嗔是珍寶無垢無染是真常言訖均提與寺俱隱但見五色雲中文殊乘金毛師子往來忽有白雲自東方來覆之不見時有滄州菩提寺僧修政等至尚聞山石震吼之聲師因駐錫五臺咸通三年至洪州觀音叅仰山頓了心契令充典座文殊嘗現於粥鑊上師以攪粥篦便打曰文殊自文殊文喜自文喜殊乃說偈曰苦瓠連根苦甜瓜徹蔕甜修行三大刦却被老僧嫌一日有異僧來求齋食師減已分饋之仰山預知問曰適來果位人至汝給食否師曰輟已回施仰曰汝大利益後旋浙住龍泉寺僧問如何是涅槃相師曰香煙盡處驗問如何是佛法大意師曰喚院主來這師僧患顛問如何是自已師默然僧罔措再問師曰青天蒙昧不向月邊飛錢王奏賜紫衣署無著禪師將順寂於子夜告衆曰三界心盡即是涅槃言訖跏趺而終白光照室竹樹同色塔于靈隱山之西塢天福二年宣城帥田頵應杭將許思叛渙縱兵大掠發師塔覩肉身不壞爪髮俱長武肅錢王異之遣裨將邵志重加封瘞至皇朝嘉定庚辰遷于淨慈山智覺壽禪師塔左

新羅國五觀山順支了悟禪師僧問如何是西來意師竪拂子僧曰莫這箇便是師放下拂子問以字不成八字不是是甚麼字師作圓相示之有僧於師前作五花圓相師畫破作一圓相

袁州仰山東塔和尚僧問如何是君王劍師曰落纜不采功曰用者如何師曰不落人手問法王與君王相見時如何師曰兩掌無私曰見後如何師曰中間絕像

香嚴閑禪師法嗣

吉州止觀和尚僧問如何是毘盧師師攔胸與一拓問如何是頓師曰非梁陳

壽州紹宗禪師僧問如何是西來意師曰好事不出門惡事行千里有官人謂師曰見說江西不立宗師曰遇緣即立曰遇緣立箇甚麼師曰江西不立宗

益州南禪無染禪師僧問無句之句師還答也無師曰從來秖明恁麼事曰畢竟如何師曰且問看

益州長平山和尚僧問視瞬不及處如何師曰我貶眼也没工夫問如何是祖師意師曰西天來唐土去

益州崇福演教禪師僧問如何是寬廓之言師曰無口得道問如何是西來意師曰今日明日

安州大安山清幹禪師僧問從上諸聖從何而證師乃斫額問如何是祖師西來意師曰羊頭車子推明月

終南山豐德寺和尚僧問如何是和尚家風師曰觸事面墻問如何是本來事師曰終不更問人

均州武當山佛巖暉禪師僧問某甲頃年有疾又中毒藥請師醫師曰二宜湯一椀問如何是佛向上事曰螺髻子曰如何是佛向下事師曰蓮華座

江州廬山雙谿田道者僧問如何是啐啄之機師以手作啄勢問如何是西來意師曰甚麼處得箇問頭來

徑山諲禪師法嗣

洪州米嶺和尚常語曰莫過於此僧問未審是甚麼莫過於此師曰不出是僧後問長慶爲甚麼不出是慶曰汝擬喚作甚麼

雙峰和尚法嗣

福州雙峰古禪師本業講經因參先雙峰峰問大德甚麼處住曰城裏峰曰尋常還思老僧否曰常思和尚無由禮覲峰曰秖這思底便是大德師從此領旨即罷講席侍奉數年後到石霜但隨衆而已更不參請衆謂古侍者嘗受雙峰印記往往聞于石霜霜欲詰其所悟而未得其便師因辭去霜將拂子送出門首召曰古侍者師回首霜曰擬著即差是著即乖不擬不是亦莫作箇會除非知有莫能知之好去好去師應喏喏即前邁尋屬雙峰示寂師乃繼續住持僧問和尚當時辭石霜石霜恁麼道意作麼生師曰秖教我不著是非玄覺云且道他會石霜意不會

南嶽下六世

西塔穆禪師法嗣

吉州資福如寶禪師僧問如何是應機之句師默然問如何是玄旨師曰汝與我掩却門問魯祖面壁意作麼生師曰没交涉問如何是從上真正眼師搥胸曰蒼天蒼天曰借問有何妨師曰困問這箇還受學也無師曰未曾钁地栽虛空問如何是衲僧急切處師曰不過此問曰學人未問已前請師道師曰噫

問如何是一塵入正受師作入定勢曰如何是諸塵三昧起師曰汝問阿誰問如何是一路涅槃門師彈指一聲又展開兩手曰如何領會師曰不是秋月明子自横行八九問如何是和尚家風師曰飯後三椀茶師一日拈起蒲團示衆曰諸佛菩薩入理聖人皆從這裏出便擲下擘開胸曰作麼生衆無對問學人創入叢林一夏將末未蒙和尚指敎願垂提拯師拓開曰老僧住持已來未曾瞎却一人眼師有時坐良久周視左右曰會麼衆曰不會師曰不會即謾汝去也師一日將蒲團於頭上曰汝諸人恁麼時難共語衆無對師將坐却曰猶較些子

南塔涌禪師法嗣

郢州芭蕉山慧清禪師新羅國人也上堂拈拄杖示衆曰你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪却你拄杖子靠拄杖下座僧問如何是芭蕉水師曰冬温夏涼問如何是吹毛劍師曰進前三步曰用者如何師曰退後三步問如何是和尚爲人一句師曰秖恐闍黎不問上堂會麼相悉者少珍重問不語有問時如何師曰未出三門千里程問如何是自已師曰望南看北斗問光境俱亡復是何物師曰知曰知箇甚麼師曰建州九郎上堂如人行次忽遇前面萬丈深坑背後野火來逼兩畔是荆棘叢林若也向前則墮在坑塹若也退後則野火燒身若也轉側則被荆棘林礙當與麼時作麼生免得若也免得合有出身之路若免不得墮身死漢問如何是提婆宗師曰赤幡在左問僧近離甚處僧曰

請師試道看師曰將謂是舶上商人元來是當州小客問不問二頭三首請師直指本來面目師默然正坐問賊來須打客來須看忽遇客賊俱來時如何師曰屋裏有一緉破草鞋曰秖如破草鞋還堪受用也無師曰汝若將去前凶後不吉問北斗藏身意旨如何師曰九九八十一乃曰會麼曰不會師曰一二三四五師謂衆曰我年二十八到仰山參見南塔見上堂曰汝等諸人若是箇漢從孃肚裏出來便作師子吼好麼我於言下歇得身心便住五載僧問古佛未出興時如何師曰千年茄子根曰出興後如何師曰金剛努出眼上堂良久曰也大相辱珍重問如何是祖師意師曰汝問那箇祖師意曰達磨西來意師曰獨自棲棲暗渡江問牛頭未見四祖時如何師曰知曰見後如何師曰知問甚麼物無兩頭甚麼物無背面師曰我身無兩頭我語無背面問如何是透法身句師曰一不得問二不得休曰學人不會師曰第三度來與汝相見

越州清化全怤禪師吳郡崑山人也初參南塔塔問從何而來師曰鄂州塔曰鄂州使君名甚麼師曰化下不敢相觸忤曰此地道不畏師曰大丈夫何必相試塔囅然而笑遂乃印可時廬陵安福縣宰建應國禪苑迎師聚徒本道上聞賜名清化僧問如何是和尚急切爲人處師曰朝看東南暮看西北曰不會師曰徒訪東陽客不識西陽珍問如何是正法眼師曰我却不知曰和尚爲甚麼不知師曰不可青天白日尿牀也師後還故國錢氏

文穆王特加禮重晉天福二年丁酉歲錢氏戍將闞雲峰山建院亦以清化爲名延師開堂僧問如何是佛法大意師曰華表柱頭木鶴飛問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師曰眼裏瞳人吹叫子問和尚年多少師曰始見去年九月九如今又見秋葉黄曰恁麼則無數也師曰問取黄葉曰畢竟事如何師曰六隻骰子滿盆紅問亡僧遷化向甚麼處去師曰長江無間斷聚沫任風飄曰還受祭祀也無師曰祭祀即不無曰如何祭祀師曰漁歌舉棹谷裏聞聲忠獻王賜紫方袍師不受王改以衲衣仍號純一禪師師曰吾非飾讓也慮後人倣吾而逞欲耳開運四年秋示寂時大風摧震竹木

韶州黄連山義初明微禪師僧問三乘十二分教即不問請師開口不答話師曰寶華臺上定古今曰如何是寶華臺上定古今師曰一點墨子輪流不移曰學人全體不會請師指示師曰靈覺雖轉空華不墜問古路無蹤如何進步師曰金烏遶須彌元與劫同時曰恁麼則得達於彼岸也師曰黄河三千年一度清廣主劉氏嚮師道化請入府内說法僧問人王與法王相見時如何師曰兩境相照萬象歷然曰法王心要達磨西來五祖付與曹谿自此不傳衣鉢未審碧玉階前將何付囑師曰石羊水上行木馬夜翻駒曰恁麼則我王有感萬國歸朝師曰時人盡唱太平歌問如何是佛師曰胸題卍字背負圓光問如何是道師展兩手示之僧曰佛之與道相去幾何師曰如水如波

韶州慧林鴻究妙濟禪師僧問千聖常行此路如何是此路師曰果然不見問魯祖面壁意旨如何師曰有甚麼雪處問如何是急切事師曰鈍漢問如何是和尚家風師曰諸方大例問定慧等學明見佛性此理如何師曰新修梵宇

南嶽下七世

資福寶禪師法嗣

吉州資福貞邃禪師僧問和尚見古人得何意旨便歇去師作此㊈相示之問如何是古人歌師作此○相示之問如何是最初一句師曰未具世界時闍黎亦在此問百丈卷席意旨如何師良久問古人道前三三後三三意旨如何師曰汝名甚麼曰某甲師曰喫茶去上堂隔江見資福刹竿便回去脚跟下好與三十棒況過江來時有僧纔出師曰不堪共語問如何是古佛心師曰山河大地

吉州福壽和尚僧問祖意教意是同是別師展手問文殊騎師子普賢騎象王未審釋迦騎甚麼師舉手云哪哪

潭州鹿苑和尚僧問餘國作佛還有異名也無師作此○相示之問如何是鹿苑一路師曰吉獠舌頭問將來問如何是閉門造車師曰南嶽石橋曰如何是出門合轍師曰拄杖頭鞋上堂展手曰天下老和尚諸上座命根總在這裏有僧出曰還收得也無師曰天台石橋側曰某甲不恁麼師曰伏惟尚饗問如何是世尊不說說師曰須彌山倒曰如何是迦葉不聞聞師曰大海枯竭

芭蕉清禪師法嗣

郢州芭蕉山繼徹禪師初叅風穴穴問如何是正法眼師曰泥彈子穴異之次謁先芭蕉蕉上堂舉仰山道兩口一無舌此是吾宗旨師豁然有省住後僧問如何是林溪境師曰有山有水曰如何是境中人師曰三門前佛殿後問如何是深深處師曰石人開石户石鎖兩頭搖上堂昔日如來於波羅奈國梵王請轉法輪如來不已而已有屈宗風隨機逗教遂有三乘名字流傳於天上人間至今光揚不墜若據祖師門下天地懸殊上上根機頓超不異作麼生是混融一句還有人道得麼若道得有叅學眼若道不得天寬地窄便下座上堂眼中無翳空裏無花水長船高泥多佛大莫將問來我也無答會麼問在答處答在問處便下座問三乘十二分教即不問如何是宗門一句師曰七縱八橫曰如何領會師曰泥裏倒泥裏起問如何是祖師西來意師曰著體汗衫問有一人不舍生死不證涅槃師還提攜也無師曰不提攜曰爲甚麼不提攜師曰林溪粗識好惡問如何是吹毛劒師曰透曰用者如何師曰鈍問寂寂無依時如何師曰未是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰要行即行要坐即坐師有偈曰芭蕉的旨不挂唇齒木童唱和石人側耳

郢州興陽山清讓禪師僧問大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道時如何師曰其問甚諦當曰既是坐道場爲甚麼不得成佛道師曰爲伊不成佛

洪州幽谷山法滿禪師僧問如何是道師良久曰會麼曰學人不會師曰聽取一偈話道

語下無聲舉揚奧旨丁寧禪要如今會取不須退後消停

郢州芭蕉山遇禪師僧問如何是祖師西來意師曰是星皆拱北無水不朝東曰爭奈學人未會何師曰逢人但恁麼舉

郢州芭蕉山圓禪師僧問如何是和尚接人一句師曰要須截取去曰豈無方便師曰心不負人面無慚色上堂三千大千世界夜來被老僧都合成一塊輥向須彌頂上帝釋大怒拈得撲成粉碎諸上座還覺頭痛也無良久曰莫不識痛痒好珍重

彭州承天院辭確禪師僧問學人有一隻箭射即是不射即是師曰作麼生是闍黎箭僧便喝師曰這箇是草箭子曰如何是和尚箭師曰禁忌須屈指禱祈便扣牙問心隨萬境轉阿那箇是轉萬境底心師曰嘉州大像古人鐫問衆罪如霜露慧日能消除時如何師曰亭臺深夜雨樓閣靜時鐘曰為甚麼因緣會遇時果報還自受師曰管筆能書片舌解語開堂日示衆正令提綱猶是揑窠造偽佛法秖對特地謾驀上流問著即參差答著即交互大德擬向甚麼處下口然則如是事無一向權柄在手縱奪臨機有疑請問僧問如何是第一義師曰群峰穿海去滴水下巖來問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰道頭會尾舉意知心

興元府牛頭山精禪師僧問如何是古佛心師曰東海浮漚曰如何領會師曰秤鎚落井問不居凡聖是甚麼人師曰梁朝傅大士曰此理如何師曰楚國孟嘗君

益州覺城院信禪師僧問如何是出身一路師曰三門前曰如何領會師曰緊峭草鞋

郢州芭蕉山閑禪師僧問十語九不中時如何師曰閉門屋裏坐抱首哭蒼天

郢州芭蕉山令遵禪師僧問直得無下口處時如何師曰更須進一步曰向甚麼處下脚師曰東山西嶺上

慧林究禪師法嗣

韶州靈瑞和尚俗士問如何是佛師喝曰汝是村裏人僧問如何是西來意師曰十萬八千里問如何是本來心師曰坐却毘盧頂出沒太虛中問如何是教外別傳底事師曰兩箇靈龜泥裏鬬直至如今困未休曰不會師曰木鷄銜卵走燕雀乘虎飛潭中魚不現石女却生兒

南嶽下八世

報慈韶禪師法嗣

蘄州三角山志謙禪師僧問如何是佛師曰速禮三拜僧禮拜師曰一撥便轉

郢州興陽詞鐸禪師僧問佛界與衆生界相去多少師曰道不得曰眞箇那師曰有些子

法眼宗

青原下八世

羅漢琛禪師法嗣

金陵清涼院文益禪師餘杭魯氏子七歲依新定智通院全偉禪師落髮弱齡稟具於越州開元寺屬律匠希覺師盛化於明州鄮山育王寺師往預聽習究其微旨復傍探儒典遊文雅之場覺師目爲我門之游夏也師以玄機一發雜務俱捐振錫南邁抵福州參長

慶不大發明後同紹修法進三人欲出嶺過地藏院阻雪少憩附爐次藏問此行何之師曰行脚去藏曰作麼生是行脚事師曰不知藏曰不知最親切又同三人舉肇論至天地與我同根處藏曰山河大地與上座自己是同是別師曰別藏竪起兩指師曰同藏又竪起兩指便起去雪霽辭去藏門送之問曰上座尋常說三界唯心萬法唯識乃指庭下片石曰且道此石在心內在心外師曰在心內藏曰行脚人著甚麼來由安片石在心頭師窘無以對即放包依席下求決擇近一月餘日呈見解說道理藏語之曰佛法不恁麼師曰某甲詞窮理絕也藏曰若論佛法一切見成師於言下大悟因議留止進師等以江表叢林欲期歷覽命師同往至臨川州牧請住

崇壽院開堂日中坐茶筵未起時僧正白師曰四衆已圍繞和尚法座了也師曰衆人却參眞善知識少頃陞座僧問大衆雲集請師舉唱師曰大衆久立乃曰衆人既盡在此山僧不可無言與大衆舉一古人方便珍重便下座子方上座自長慶來師舉長慶偈問曰作麼生是萬象之中獨露身子方舉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰喚甚麼作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說甚麼撥不撥子方豁然悟解述偈投誠自是諸方會下有存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海參之衆常不減千計上堂大衆立久乃謂之曰秪恁麼便散去還有佛法道理也無試說看若無又來這裏作麼若有大市裏人叢

處亦有何須到這裏諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麼經裏有恁麼語是此時節麼有甚麼交涉所以道微言滯於心首甞爲緣慮之塲實際居於目前翻爲名相之境又作麼生得翻去若也翻去又作麼生得正去還會麼莫秖恁麼念策子有甚麼用處僧問如何披露即得與道相應師曰汝幾時披露即與道不相應問六處不知音時如何師曰汝家眷屬一羣子師又曰作麼生會莫道恁麼來問便是不得汝道六處不知音眼處不知音耳處不知音若也根本是有爭解無得古人道離聲色著聲色離名字著名字所以無想天修得經八萬大劫一朝退墮諸事儼然盖爲不知根本眞實次地修行三生六十劫四生一百劫如是直到三祇果滿他古人猶道不如一念緣起無生超彼三乘權學等見又道彈指圓成八萬門刹那滅却三祇劫也須體究若如此用多少氣力僧問指即不問如何是月師曰阿那箇是汝不問底指又僧問月即不問如何是指師曰月曰學人問指和尚爲甚麼對月師曰爲汝問指江南國主重師之道迎住報恩禪院署淨慧禪師僧問洪鐘纔擊大衆雲臻請師如是師曰大衆會何似汝會問如何是古佛家風師曰甚麼處看不足問十二時中如何行履即得與道相應師曰取捨之心成巧僞問古人傳衣當記何人師曰汝甚麼處見古人傳衣問十方賢聖皆入此宗如何是此宗師曰十方賢聖皆入問如何是佛向上

人師曰方便呼爲佛問如何是學人一卷經師曰題目甚分明問聲色兩字甚麼人透得師却謂衆曰諸上座且道這箇僧還透得也未若會此僧問處透聲色也不難問求佛知見何路最徑師曰無過此問瑞草不凋時如何師曰謾語問大衆雲集請師頓決疑網師曰寮舍內商量茶堂內商量問雲開見日時如何師曰謾語眞箇問如何是沙門所重處師曰若有纖毫所重即不名沙門問千百億化身於中如何是清淨法身師曰總是問簇簇上來師意如何師曰是眼不是眼問全身是義請師一決師曰汝義自破問如何是古佛心師曰流出慈悲喜捨問百年暗室一燈能破如何是一燈師曰論甚麼百年問如何是正真之道師曰一顛也教汝行二顛也教汝行問如何是一眞之地師曰地則無一眞曰如何卓立師曰轉無交涉問如何是古佛師曰即今也無嫌疑問十二時中如何行履師曰步步蹋著問古鏡未開如何顯照師曰何必再三問如何是諸佛玄旨師曰是汝也有問承教有言從無住本立一切法如何是無住本師曰形興未質名起未名問亡僧衣衆人唱祖師衣甚麼人唱師曰汝唱得亡僧甚麼衣問蕩子還鄉時如何師曰將甚麼奉獻曰無有一物師曰日給作麼生師後住清涼上堂曰出家人但隨時及節便得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和尚因看肇論云會萬物爲己者其唯聖人乎他家便道聖人無己靡所不己有一片言語喚作參同契首云竺土

大偎心無過此語也中間也秖隨時說話一座今欲會萬物爲自已去蓋爲大地無一法可見他又囑云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候即是虛度光陰於非色中作色解上座於非色中作色解即是移時失候且道色作非色解還當不當上座若恁麼會便是沒交涉正是癡狂兩頭走有甚麼用處上座但守分隨時過好珍重僧問如何是清涼家風師曰汝到別處但道到清涼來問如何得諸法無當去師曰甚麼法當著上座曰爭奈日夕何師曰閑言語問觀身如幻法觀內亦復然時如何師曰還得恁麼也無問要急相應唯言不二如何是不二之言師曰更添些子得麼問如何是法身師曰這箇是應身問如何是第一義師曰我向你道是第二義師問修山主毫釐有差天地懸隔兄作麼生會修曰毫釐有差天地懸隔師曰恁麼會又爭得修曰和尚如何師曰毫釐有差天地懸隔修便禮拜（東禪齊云山主恁麼秖對爲甚麼不肯及乎再請益法眼亦秖恁麼道便得去且道疑訛在甚麼處若看得透道上座有來由）師與悟空禪師向火拈起香匙問曰不得喚作香匙兄喚作甚麼空曰香匙師不肯空後二十餘日方明此語僧衆次師指簾時有二僧同去捲簾師曰一得一失（東禪齊云上座作麼生會有云爲伊不明旨便去捲簾亦有道指者即會不指而去者即失恁麼會還可不可既不許恁麼會且問上座阿那箇得阿那箇失）雲門問僧甚處來曰江西來門曰江西一隊老宿寱語住也未僧無對後僧問師不知雲門意作麼生師曰大小雲門被這僧勘破問僧甚處來曰道場來師曰明合暗合僧無語師令僧取土添蓮盆

僧取土到師曰橋東取橋西取曰橋東取師曰是真實是虛妄問僧甚處來曰報恩來師曰衆僧還安否曰安師曰喫茶去問僧甚處來曰泗州禮拜大聖來師曰今年大聖出塔否曰出師却問傍僧曰汝道伊到泗州不到師問寶資長老古人道山河無隔礙光明處處透且作麼生是處處透底光明資曰東畔打鑼聲歸宗柔別云和尚擬隔礙師指竹問僧還見麼曰見師曰竹來眼裏眼到竹邊曰總不恁麼法燈別云當時但擘眼向師歸宗柔別云和尚秖是不信某甲有俗士獻畫障子師看了問曰汝是手巧心巧曰心巧師曰那箇是汝心士無對歸宗柔代云某甲今日却成容易僧問如何是第二月師曰森羅萬象曰如何是第一月師曰萬象森羅上堂盡十方世界皎皎地無一絲頭若有一絲頭即是一絲頭法燈云若有一絲頭不是一絲頭師指凳子曰識得凳子周匝有餘雲門云識得凳子天地懸殊僧問如何是塵劫來事師曰盡在于今師因患脚僧問訊次師曰非人來時不能動及至人來動不得且道佛法中下得甚麼語曰和尚且喜得較師不肯自別云和尚今日似減因開井被沙塞却泉眼師曰泉眼不通被沙礙道眼不通被甚麼礙僧無對師代曰被眼礙師見僧搬土次乃以一塊土放僧擔上曰吾助汝僧曰謝和尚慈悲師不肯一僧別云和尚是甚麼心行師便休去師謂小兒子曰因子識得你爺你爺名甚麼兒無對法燈代云但將衣袖掩面師却問僧若是孝順之子合下得一轉語且道合下得甚麼語僧無對師代曰他是孝順之子師問講百法論僧曰百法是體用雙陳明門是能所兼舉座

主是能法座是所作麼生說秉舉有老宿代云某甲喚作箇法座歸宗柔云不勞和尚如此師一日與李王論道罷同觀牡丹花王命作偈師即賦曰擁毳對芳叢由來趣不同髮從今日白花是去年紅艷冶隨朝露馨香逐晚風何須待零落然後始知空王頓悟其意師頌三界唯心曰三界唯心萬法唯識唯識唯心眼聲耳色色不到耳聲何觸眼眼色耳聲萬法成辦萬法匪緣豈觀如幻山河大地誰堅誰變頌華嚴六相義曰華嚴六相義同中還有異異若異於同全非諸佛意諸佛意總別何曾有同異男子身中入定時女子身中不留意不留意絕名字萬象明明無理事師緣被於金陵三坐大道場朝夕演旨時諸方叢林咸遵風化異域有慕其法者涉遠而至玄沙正宗中興於江表師調機順物斥滯磨昏凡舉諸方三昧或入室呈解或叩激請益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀周顯德五年戊午七月十七日示疾國主親加禮問閏月五日剃髮澡身告衆訖跏趺而逝顏貌如生壽七十有四臘五十四城下諸寺院具威儀迎引公卿李建勳以下素服奉全身於江寧縣丹陽起塔諡大法眼禪師塔曰無相後李主刱報慈院命師門人玄覺言導師開法再諡師大智藏大導師

五燈會元卷第二十四

音釋

廐居又切音救馬舍也　頵紆倫切音贇八名唐有田頵　裨符支切音脾相輔助也又小也　囅丑展切音蕆囅然笑貌　鄮莫候切音茂縣名　寱研計切音藝寱言也今人謂夢中有言爲寱語　刱楚浪切音愴造法刱業也又通作創

五燈會元卷第二十五

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下九世

清涼益禪師法嗣

天台山德韶國師處州龍泉陳氏子也母葉氏夢白光觸體因而有娠及誕尤多奇異年十五有梵僧勉令出家十七依本州龍歸寺受業十八納戒於信州開元寺後唐同光中遊方首詣投子見同禪師次謁龍牙乃問雄雄之尊爲甚麼近之不得牙曰如火與火師曰忽遇水來又作麼生牙曰去汝不會我語師又問天不蓋地不載此理如何牙曰道者合如是師經十七次問牙秖如此荅師竟不諭旨再請垂誨牙曰道者汝已後自會去師後於通玄峯澡浴次忽省前話遂具威儀焚香遙望龍牙禮拜曰當時若向我說今日決定罵也又問疎山百匝千重是何人境界山曰左搓芒繩縛鬼子師曰不落古今請師說曰不說師曰爲甚麼不說曰箇中不辯有無師曰師今善說山駭之如是歷叅五十四員善知識皆法緣未契最後至臨川謁法眼眼一見深器之師以徧涉叢林亦倦於叅問但隨衆而已一日法眼上堂僧問如何是曹源一滴水眼曰是曹源一滴水僧惘然而退師於坐側豁然開悟平生凝滯渙若冰釋遂以所悟聞於法眼眼曰汝向後當爲國王所師致祖道光大吾不如也自是諸方異唱古今玄鍵與之決擇不留微迹尋回本道遊天台山覩智者顗禪師遺蹤有若舊居師復與智者同姓時謂之後身也初止白沙時忠懿王

爲王子時剌台州嚮師之名延請問道師謂曰他日爲霸主無忘佛恩漢乾祐元年戊申王嗣國位遣使迎之伸弟子之禮有傳天台智者教義寂者（即螺谿也）屢言於師曰智者之教年祀浸遠慮多散落今新羅國其本甚備自非和尚慈力其孰能致之乎師於是聞於王王遣使及齎師之書往彼國繕寫備足而回迄今盛行於世矣住後上堂古聖方便猶如河沙祖師道非風幡動仁者心動斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合作麼生會祖師意莫道風幡不動汝心妄動莫道不撥風幡就風幡道取莫道風幡動處是甚麼有云附物明心不須認物有云色即是空有云非風幡動應須妙會如是解會與祖師意旨有何交涉既不許如是會諸上座便合知悉若於這裏徹底悟去何法門而不明百千諸佛方便一時洞了更有甚麼疑情所以古人道一了千明一迷萬惑上座豈是今日會得一則明日又不會也莫是有一分向上事難會有一分下劣凡夫不會如此見解設經塵劫秪自勞神之思無有是處僧問諸法寂滅相不可以言宣和尚如何爲人師曰汝到諸方更問一徧曰恁麼則絕於言句去也師曰夢裏惺惺問觸棹俱停如何得到彼岸師曰慶汝平生問如何是三種病人師曰恰問著問如何是古佛心師曰此問不弱問如何是六相師曰即汝是問如何是方便師曰此問甚當問亡僧遷化向甚麼處去也師曰終不向汝道曰爲甚麼不向某甲道師曰恐汝不會問一華開五葉結果自然成如何是一華

開五葉師曰日出月明曰如何是結果自然成師曰天地皎然問如何是無憂佛師曰愁殺人問一切山河大地從何而起師曰此問從何而來問如何是數起底心師曰爭諱得問如何是沙門眼師曰黑如漆問絕消息時如何師曰謝指示問如何是轉物即同如來師曰汝喚甚麼作物曰恁麼則同如來也師曰莫作野干鳴問那吒太子析肉還母析骨還父然後於蓮華上爲父母說法未審如何是太子身師曰大家見上座問曰恁麼則大千同一眞性也師曰依稀似曲纔堪聽又被風吹別調中問六根俱泯爲甚麼理事不明師曰何處不明曰恁麼則理事俱如也師曰前言何在上堂大凡言句應須絕滲漏始得時有僧問如何是絕滲漏底句師曰汝口似鼻孔問如何是不證一法師曰待言語在曰如何是證諸法師曰醉作麼乃曰秖如山僧恁麼對他諸上座作麼生體會莫是眞實相爲麼莫是正恁麼時無一法可證麼莫是識伊來處麼莫是全體顯露麼莫錯會好如此見解喚作依草附木與佛法天地懸隔假饒答話揀辨如懸河秖成得箇顛倒知見若秖貴答話揀辨有甚麼難但恐無益於人翻成賺悞如上座從前所學揀辨問答記持說道理極多爲甚麼疑心不息聞古聖方便特地不會秖爲多虛少實上座不如從腳跟下一時覷破看是甚麼道理有多少法門與上座作疑求解始知從前所學底事秖是生死根源陰界裏活計所以古人道見聞不脫如水裏月無事珍重師有偈曰通玄峯頂不是人

聞心外無法滿目青山法眼聞云即此一偈可起吾宗師後於般若寺開堂說法十二會上堂毛吞巨海海性無虧纖芥投鋒鋒利無動見與不見會與不會唯我知焉乃有頌曰暫下高峯已顯揚般若圓通徧十方人天浩浩無差別法界縱橫處處彰珍重上堂僧問承古有言若人見般若即被般若縛若人不見般若亦被般若縛既見般若爲甚麼却被縛師曰你道般若見甚麼曰不見般若爲甚麼亦被縛師曰你道般若甚麼處不見乃曰若見般若不名般若不見般若亦不名般若且作麼生說見不見所以古人道若欠一法不成法身若剩一法不成法身若有一法不成法身若無一法不成法身此是般若之眞宗也僧問乍離凝峯丈室來坐般若道場今日家風請師一句師曰虧汝甚麼處曰恁麼則雷音震動乾坤界人人無不盡霑恩師曰幸然未會且莫探頭僧禮拜師曰探頭即不中諸上座相共證明令法久住國土安寧珍重上堂僧問承教有言歸源性無二方便有多門如何是歸源性師曰你問我答曰如何是方便門師曰你答我問曰如何趣向師曰顛倒作麼問一身即無量身無量身即一身如何是無量身師曰一身曰恁麼則昔日靈山今日親覩師曰理當即行乃曰三世諸佛一時證明上座上座且作麼生會若會時不還無絲毫可得移易何以故爲過去未來見在三際是上座上座且非三際澤霖大海滴滴皆滿一塵空性法界全收珍重上堂僧問四衆雲集人天恭敬目覩尊顏願宣般若師

曰分明記取曰師宣妙法國王萬歲人民安樂師曰誰向你道曰法爾如然師曰你却靈利問三世諸佛不知有狸奴白牯却知有旣是三世諸佛爲甚麼却不知有師曰却是你知有曰狸奴白牯爲甚麼却知有師曰你甚麼處見三世諸佛問承教有言眼不見色塵意不知諸法如何是眼不見色塵師曰却是耳見曰如何是意不知諸法師曰眼知曰恁麼則見聞路絕聲色喧然師曰誰向汝道乃曰夫一切問答如針鋒相投無纖毫參差事無不通理無不備良由一切言語一切三昧横竪深淺隱顯去來是諸佛實相門秖據如今一時驗取珍重上堂古者道如何是禪三界綿綿如何是道十方浩浩因甚麼道三界綿綿何處是十方浩浩底道理要會麼塞却眼塞却耳塞却舌身意無空闕處無轉動處上座作麼生會横亦不得竪亦不得縱亦不得奪亦不得無用心處亦無施設處若如是會得始會法門絕揀擇一切言語絕滲漏曾有僧問作麼生是絕滲漏底語向他道口似鼻孔甚好上座如此會自然不通風去如識得盡十方世界是金剛眼睛無事珍重上堂僧問天下太平大王長壽如何是王師曰日曉月明曰如何領會師曰誰是學人乃曰天下太平大王長壽國土豐樂無諸患難此是佛語古不易今不遷一言可以定古定今會取好諸上座又僧問承古有言有物先天地無形本寂寥如何是有物先天地師曰非同非合曰如何是無形本寂寥師曰誰問先天地曰恁麼則境靜林閑獨自遊去也師曰亂

道作麼乃曰佛法不是這箇道理要會麼言發非聲色前不物始會天下太平大王長壽久立珍重上堂佛法現成一切具足豈不見道圓同太虛無欠無餘若如是也且誰欠誰剩誰是誰非誰是會者誰是不會者所以道東去亦是上座西去亦是上座南去亦是上座北去亦是上座因甚麼得成東西南北若會得自然見聞覺知路絕一切諸法現前何故如此為法身無相觸目皆形般若無知對緣而照一時徹底會取好諸上座出家兒合作麼生此是本有之理未爲分外識心達本源故名爲沙門若識心皎皎地實無絲毫障礙上座久立珍重上堂僧問欲入無爲海先乘般若船如何是般若船師曰常無所住曰如何是無爲海師曰且會般若船問古德道登天不借梯徧地無行路如何是登天不借梯師曰不遺絲髮地曰如何是徧地無行路師曰適來向你道甚麼乃曰百千三昧門百千神通門百千妙用門盡不出得般若海中何以故爲於無住本建立諸法所以道生滅去來邪正動靜千變萬化是諸佛大定門無過於此諸上座大家究取增於佛法壽命珍重上堂僧問世尊以正法眼付囑摩訶迦葉秖如迦葉在畢鉢羅窟未審付囑何人師曰教我向誰說曰恁麼則靈山付囑不異今日師曰你甚麼處見靈山問法眼寶印和尚親傳未審今日當付何人師曰鼕鼕鼓一頭打兩頭鳴曰恁麼則千聖同儔古今不異師曰禪河浪靜尋水迷源僧清遇問帝王請命師赴王恩般若會中請師舉唱師曰分明記取

曰恁麼則雲臺寶網同演妙音師曰清遇何在曰法王法如是師曰阿誰證明乃曰靈山付囑分明諸上座一時驗取若驗得更無別理秖是如今譬如太虛日明雲暗山河大地一切有爲世界悉皆明現乃至無爲亦復如是世尊付囑迄至于今並無絲毫差別更付阿誰所以祖師道心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法此是靈山付囑榜樣諸上座徹底會取好莫虛度時光國王恩難報諸佛恩難報父母師長恩難報十方施主恩難報況建置如是次第佛法興隆若非國王恩力焉得如此若要報恩應須明徹道眼入般若性海始得久立珍重上堂僧問古德道人空法亦空二相本來同師曰山河大地曰學人不會乞師方便師曰甚麼處不是方便問名假法假人空法空向去諸緣請師直指師曰謝此一問曰不覩王居壯焉知天子尊師曰貪觀天上月失却手中橈問教中道心清淨故法界清淨如何是清淨心師曰迦陵頻伽共命之鳥曰與法界是一是二師曰你自問別人乃曰大道廓然詎齊今古無名無相是法是修良由法界無邊心亦無際無事不彰無言不顯如是會得喚作般若現前理同真際一切山河大地森羅萬象墻壁瓦礫並無絲毫可得虧闕無事久立珍重上堂僧問承師有言九天擎王印七佛兆前心如何是印師曰不露文曰如何是心師曰你名安嗣乃曰法界性海如函如蓋如鉤如鎖如金與金位位皆齊無纖毫參差不相混濫非一非異非同非別若歸實地去法法皆到

底不是上來問箇如何若何便是不問時便非在長連牀上坐時是有不坐時是無秖如諸方老宿言教在世如恒河沙如來一大藏經卷卷皆說佛理句句盡言佛心因甚麼得不會去若一向織絡言教意識解會饒上座經塵沙劫亦不能得徹此喚作顛倒知見識心活計並無得力處此蓋爲根腳下不明若究盡諸佛法源河沙大藏一時現前不欠絲毫不剩絲毫諸佛時常出世時常說法度人未曾間歇乃至猿啼鳥叫草木叢林常助上座發機未有一時不爲上座有如是奇特處可惜許諸上座大家究取令法久住世間增益人天壽命國王安樂無事珍重上堂舉古者道吾有一言天上人間若人不會綠水青山且作麼生是一言底道理古人語須是曉達始得若是將言而名於言未有箇會處良由究盡諸法根蔕始會一言不是一言半句思量解會喚作一言若會言語道斷心行處滅始到古人境界亦不是閉目藏睛暗中無所見喚作言語道斷且莫賺會佛法不是這箇道理要會麼假饒經塵沙劫說亦未曾有半句到諸上座經塵沙劫不說亦未曾欠少半句應須徹底會去始得若如是斟酌名言空勞心力並無用處與諸上座共相證明後學初心速須究取久立珍重上堂僧問髑髏常干世界鼻孔摩觸家風如何是髑髏常干世界師曰更待答話在曰如何是鼻孔摩觸家風師曰時復舉一徧問一人執炬自燒其身一人抱冰橫屍於路此二人阿誰辨道師曰不遺者曰不會乞師指示師曰你名敬新

曰未審還有人證明也無師曰有曰甚麽人證明師曰敬新問牛頭未見四祖時如何師曰異境靈蹤覩者皆羨曰見後如何師曰適來向你道甚麽問古者道敲打虛空鳴㲉㲉石人木人齊應諾六月降雪落紛紛此是如來大圓覺如何是敲打虛空底師曰崑崙奴著鐵袴打一棒行一步曰恁麽則石人木人齊應諾也師曰你還聞麽乃曰諸佛法門時常如是譬如大海千波萬浪未嘗暫住未嘗暫有未嘗暫無浩浩地光明自在宗三世於毛端圓古今於一念應須徹底明達始得不是問一則語記一轉話巧作道理風雲水月四六入對便當佛法莫自賺諸上座究竟無益若徹底會去實無可隱藏無刹不彰無塵不現直下凡夫位齊諸佛不用纖毫氣力一時會取好無事珍重師因與教明和尚問曰飲光持釋迦丈六之衣在雞足山候彌勒下生將丈六之衣披在千尺之身應量恰好秖如釋迦身長丈六彌勒身長千尺爲復是身解短耶衣解長耶師曰汝卻會明拂袖便出去師曰小兒子山僧若答汝不是當有因果汝若不是吾當見之明歸七日吐血浮光和尚勸曰汝速去懺悔明乃至師方丈悲泣曰願和尚慈悲許某懺悔師曰如人倒地因地而起不曾教汝起倒明又曰若許懺悔某當終身給侍師爲出語曰佛佛道齊宛爾高低釋迦彌勒如印印泥開寶四年辛未華頂西峰忽摧聲震一山師曰吾非久矣明年六月大星殞於峰頂林木變白師乃示疾於蓮華峰參問如常二十八日集衆言別跏趺而逝

金陵清涼泰欽法燈禪師魏府人也生而知道辯才無礙入法眼之室海衆歸之僉曰敏匠初住洪州雙林院開堂日指法座曰此山先代尊宿曾說法來此座高廣不才何陞古昔有言作禮須彌燈王如來乃可得坐且道須彌燈王如來今在何處大衆要見麽一時禮拜便陞座良久曰大衆秖如此也還有會處麽僧問如何是雙林境師曰畫也畫不成曰如何是境中人師曰且去境也未識且討人又僧問一佛出世震動乾坤和尚出世震動何方師曰甚麽處見震動曰爭奈即今何師曰今日有甚麽事有僧出禮拜師曰道者前時謝汝請我將甚麽與汝好僧擬問次師曰將謂相悉却成不委問如何是西來密密意師曰苦問一佛出世普潤羣生和尚出世當爲何人師曰不徒然曰恁麽則大衆有賴也師曰何必乃曰且住得也久立尊官及諸大衆今日相請勤重此箇姝功比喻何及所以道未了之人聽一言秖這如今誰動口便下座立倚拄杖而告衆曰還會麽天龍寂聽而雨華莫作須菩提幀子畫將去且恁麽信受奉行問新到近離甚處僧曰廬山師拈起香合曰廬山還有這箇也無僧無對師自代云尋香來禮拜和尚問百骸俱潰散一物鎮長靈未審百骸一物相去多少師曰百骸一物一物百骸次住上藍護國院僧問十方俱擊鼓十處一時聞如何是聞師曰汝從那方來問善行菩薩道不染諸法相如何是菩薩道師曰諸法相曰如何得不染去師曰染著甚麽處問不久開選場還許學人選也無師

曰汝是點頟人又曰汝是甚麽科目問如何是演大法義師曰我演何似汝演次住金陵龍光院上堂維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義師曰維那早是第二義長老即今是第幾義乃舉衣袖曰會麽大衆此是手舞足蹈莫道五百生前曾爲樂主來或有疑情請垂見示時有僧問如何是諸佛正宗師曰汝是甚麽宗曰如何師曰如何即不會問上藍一曲師親唱今日龍光事若何師曰汝甚麽時到上藍來曰諦當事如何師曰不諦當即别處覓問如何是佛法大意師曰且問小意却來與汝大意師後住清涼大道場上堂僧出禮拜次師曰這僧最先出爲大衆答國主深恩僧便問國主請命祖席重開學人上來請師直指心源師曰上來却下去問法眼一

燈分照天下和尚一燈分照何人師曰法眼甚麽處分照來師乃曰某甲本欲居山藏拙養病過時奈緣先師有未了底公案出來與他了却時有僧問如何是先師未了底公案師便打曰祖禰不了殃及兒孫曰過在甚麽處師曰過在我殃及你江南國主爲鄭王時受心法於法眼之室暨法眼入滅復嘗問師曰先師有甚麽不了底公案師曰見分析次異日又問曰承聞長老於先師有異聞底事師作起身勢國主曰且坐師謂衆曰先師法席五百衆今秪有十數人在諸方爲導首你道莫有錯指人路底麽若錯指教他入水入火落坑落壍然古人又道我若向刀山刀山自摧折我若向鑊湯鑊湯自消滅且作麽生商量言語即熟及問著便生踈去何也秪爲

隔闊多時上座但會我甚麽處去不得有去不得者爲眼等諸根色等諸法諸法且置上座開眼見甚麽所以道不見一法即如來方得名爲觀自在珍重師開寶七年六月示疾告衆曰老僧臥疾强牽拖與汝相見如今隨處道場宛然化城且道作麽生是化城不見古導師云寶所非遥須且前進及至城所又道我所化作今汝諸人試説箇道理看是如來禪祖師禪還定得麽汝等雖是晚生須知僥忝我國主凡所勝地建一道場所須不闕秖要汝開口如今不知阿那箇是汝口爭答効他四恩三有欲得會麽但識口必無咎縱有咎因汝有我今火風相逼去住是常道老僧住持將逾一紀每承國主助發至于檀越十方道侶主事小師皆赤心爲我默而難言或披麻帶布此即順俗我道違真且道順好違好然但順我道即無顛倒我之遺骸必於南山大智藏和尚左右乞一墳冢升沉皎然不淪化也努力珍重二十四日安坐而終

杭州靈隱清聳禪師福州人也初參法眼眼指雨謂師曰滴滴落在上座眼裏師初不諭旨後因閲華嚴感悟承眼印可回止明州四明山卓菴節度使錢億執事師之禮忠懿王命於臨安兩處開法後居靈隱上寺署了悟禪師上堂曰十方諸佛常在汝前還見麽若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚甚麽作心山河大地萬象森羅青黄赤白男女等相是心不是心若是心爲甚麽却成物象去若不是心又道見色便

見心還會麼秖爲迷此而成顛倒種種不同於無同異中强生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心别求解脱者古人喚作迷波討源卒難曉悟僧問根塵俱泯爲甚麼事理不明師曰事理且從喚甚麼作俱泯底根塵問如何是觀音第一義師曰錯問無明實性即佛性如何是佛性師曰喚甚麼作無明問如何是和尚家風師曰亘古亘今問不問不答時如何師曰寐語作麼問牛頭未見四祖時如何師曰青山綠水曰見後如何師曰綠水青山師問僧汝會佛法麼曰不會師曰汝端的不會曰是師曰且去待别時來其僧珍重師曰不是這箇道理問如何是摩訶般若師曰雪落茫茫僧無語師曰會麼曰不會師示偈曰摩訶般若非取非捨若人不會風寒雪下

廬山歸宗義柔禪師開堂陞座維那白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師曰若是第一義且作麼生觀恁麼道落在甚麼處爲復是觀爲復不許人觀先德上座共相證明後學初心莫喚作返問語倒靠語有疑請問僧問諸佛出世說法度人感天動地和尚出世有何祥瑞師曰人天大衆前寐語作麼問優曇華折人皆覩達本無心事若何師曰謾語曰恁麼則南能别有深深旨不是心心人不知師曰事須飽叢林問昔日金峰今日歸宗未審是一是二師曰謝汝證明問法眼一箭直射歸宗歸宗一箭當射何人師曰莫謗我法眼問此日知軍親證法師於何處答深恩師曰教我道甚麼即得乃曰一問一答也無了期

佛法也不是恁麽道理大衆此日之事故非本心實謂秖箇住山寧有意向來成佛亦無心葢緣是知軍請命寺衆誠心既到這裏且説箇甚麽即得還相悉麽若信不及古人便道相逢欲相喚脉脉不能語作麽生會若會堪報不報之恩足助無爲之化若也不會莫道長老開堂秖舉古人語此之盛事天高海深況喻不及更不敢讚祝皇風回向清列何以故古人道吾禱久矣豈況當今聖明者哉珍重僧問如何是空王廟師曰莫少神曰如何是廟中人師曰適來不謾道問靈龜未兆時如何師曰是吉是凶問未達其源乞師方便師曰達也曰達後如何師曰終不恁麽問問僧看甚麽經曰寶積經師曰既是沙門爲甚麽看寶積經僧無語師代云古今用無極

洪州百丈道恒禪師參法眼因請益外道問佛不問有言不問無言敘語未終眼曰住住汝擬向世尊良久處會那師從此悟入住後上堂乘此寶乘直至道場每日勞諸上座訪及無可祇延時寒不用久立却請回車珍重僧問如何是學人行脚事師曰拗折拄杖得也未問古人有言釋迦與我同參未審參見何人師曰唯有同參方知曰未審此人如何親近師曰恁麽則你不解參也問如何是祖師西來意師曰徃徃問不著問還鄉曲子作麽生唱師曰設使唱落汝後問如何是百丈境師曰何似雲居問如何是百丈爲人一句師曰若到諸方總須問過乃曰實是無事諸人各各是佛更有何疑得到這裏古人道十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及

第歸且作麼生是心空不是那裏閉目冷坐是心空此正是意識想解上座要會心空麼但且識心便見心空所以道過去已過去未來更莫算兀然無事坐何曾有人喚設有人喚上座應他好不應他好若應他阿誰喚上座若不應他又不患聾也三世體空且不是木頭也所以古人道心空得見法王還見法王麼也秖是老病僧又莫道渠自伐好珍重

問如何是佛師曰汝有多少事不問僧舉人問玄沙三乘十二分教即不問如何是祖師西來意沙曰三乘十二分教不要某甲不會請師爲說師曰汝實不會曰實不會師示偈曰不要三乘要祖宗三乘不要與君同君今欲會通宗旨後夜猿啼在亂峰上堂諸上座適來從僧堂裏出來脚未跨門限便回去已

是重說偈言了也更來這裏不可重重下切脚也古人云參他不如自參所以道森羅萬象是善財之宗師業惑塵勞乃普賢之境界若恁麼參得與善財同參若不肯與麼參却歸堂向火參取勝熱婆羅門珍重上堂衆纔集便曰喫茶去或時衆集便曰珍重或時衆集便曰歇後有頌曰百丈有三訣喫茶珍重歇直下便承當敢保君未徹師終于本山

杭州永明寺道潛禪師河中府武氏子初謁法眼眼問曰子於參請外看甚麼經師曰華嚴經眼曰總別同異成壞六相是何門攝屬師曰文在十地品中據理則世出世間一切法皆具六相也眼曰空還具六相也無師懵然無對眼曰汝問我我向汝道師乃問空還具六相也無眼曰空師於是開悟踊躍禮謝

眼曰子作麼生會師曰空眼然之異日因四衆士女入院眼問師曰律中道隔壁聞釵釧聲即名破戒見覩金銀合雜朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好箇入路眼曰子向後有五百毳徒爲王侯所重在師尋禮辭駐錫於衢州古寺閱大藏經忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧禪師建大伽藍號慧日永明請居之師欲請塔下羅漢銅像過新寺供養王曰善矣予昨夜夢十六尊者乞隨禪師入寺何昭應之若是仍於師號加應眞二字師坐永明常五百衆上堂佛法顯然因甚麼却不會諸上座欲會佛法但問取張三李四欲會世法則叅取古佛叢林無事久立僧問如何是永明的的意師曰今日十五明朝十六曰覽師的的意師曰何處覽問如何是永明家風師曰早被上座答了也問三種病人如何接師曰汝是聾人曰請師方便師曰是方便問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜華師曰見東見西曰見後爲甚麼不銜華師曰見南見北曰昔日作麼生師曰且會今日問達磨西來傳箇甚麼師曰傳箇冊子曰恁麼則心外有法去也師曰心内無法問如何是第二月師曰月問如何是覿面事師曰背後是甚麼問文殊仗劒擬殺何人師曰止止曰如何是劒師曰眼是問諸餘即不問向上宗乘亦且置請師不答師曰好箇師僧子曰恁麼則禮拜去也師曰不要三拜盡汝一生去衆叅次師指香爐曰汝諸人還見麼若見一時禮拜各自歸堂僧問至道無言借言顯道如何是顯道之言師曰切忌揀擇曰如何是不

揀擇師曰元帥大王太保令公問如何是慧日祥光師曰此去報慈不遠曰恁麼則親蒙照燭師曰且喜沒交涉

杭州報恩慧明禪師姓蔣氏幼歲出家三學精練志探玄旨乃南遊於閩越閒歷諸禪會莫契本心後至臨川謁法眼師資道合尋回鄞水大梅山庵居吳越部內禪學者雖盛而以玄沙正宗置之閫外師欲整而導之一日有新到參師問近離甚處曰都城師曰上座離都城到此山則都城少上座此閒剩上座剩則心外有法少則心法不周說得道理即住不會即去僧無對僧問如何是大梅主師曰闍黎今日離甚麼處僧無對師尋還天台山白沙卓庵有朋彥上座博學強記來訪師敵論宗乘師曰言多去道轉遠今有事借問祇如從上諸聖及諸先德還有不悟者也無彥曰若是諸聖先德豈有不悟者哉師曰一人發真歸源十方虛空悉皆消殞今天台山嶷然如何得消殞去彥不知所措自是他宗泛學來者皆服膺矣漢乾祐中忠懿王延入府中問法命往資崇院師盛談玄沙及地藏法眼宗旨臻極王因命翠巖令參等諸禪匠及城下名公定其勝負天龍禪師問曰一切諸佛及諸佛法皆從此經出未審此經從何而出師曰道甚麼天龍擬進語師曰過也資嚴長老問如何是現前三昧師曰還聞麼嚴曰某甲不患聾師曰果然患聾師復舉雪峰塔銘問諸老宿云夫從緣有者始終而成壞非從緣有者歷劫而長堅堅之與壞即且置雪峰即今在甚麼處（法眼別云祇今是成是壞）宿無對設

有對者亦不能當其徵詰時羣彥弭伏王大喜悅署圓通普照禪師上堂諸人還委悉麽莫道語默動靜無非佛事好且莫錯會僧問如何是祖師西來意師曰汝還見香臺麽曰某甲未會乞師指示師曰香臺也不識問離却目前機如何是西來意師曰汝何不問曰恁麽則委是去也師曰也是虛施問如何是佛法大意師曰我見燈明佛本光瑞如此問如何是學人自己師曰特地伸問是甚麽意問如何是西來意師曰十萬八千眞跋涉直下西來不到東問如何是第二月師曰揑目看花花數朶見精明樹幾枝枝

金陵報慈行言玄覺導師泉州人也上堂凡行脚人叅善知識到一叢林放下瓶鉢可謂行菩薩道能事畢矣何用更來這裏舉論眞如涅槃此是非時之說然古人有言譬如披沙識寶沙礫若除眞金自現便喚作常住世間具足僧寶亦如一味之雨一般之地生長萬物大小不同甘辛有異不可道地與雨有大小之名也所以道方即現方圓即現圓何以故爾法無偏正隨相應現喚作對現色身還見麽若不見也莫閑坐地僧問如何是祖師西來意師曰此問不當問坐却是非如何合得本來人師曰汝作麽生坐師聞鳩子叫問僧甚麽聲曰鳩子聲師曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪江南國主建報慈院命師大闡宗猷海會二千餘衆別署導師之號上堂此日英賢共會海衆同臻諒惟佛法之趣無不備矣若是英鑒之者不須待言也然言之本無何以黙矣是以森羅萬象諸佛洪

源顯明則海印光澄冥昧則情迷自惑苟非通心上士逸格高人則何以於諸塵中發揚妙極卷舒物象縱奪森羅示生非生應滅非滅生滅洞已乃曰眞常言假則影散千途論眞則一空絶跡豈可以有無生滅而計之者哉僧問國王再請特薦先朝和尚今日如何舉唱師曰汝不是問再唱人曰恁麼則天上人間無過此也師曰沒交涉問遠遠投師請垂一接師曰却依舊處去

撫州崇壽院契稠禪師泉州人也上堂僧問四衆諦觀第一義如何是第一義師曰何勞更問乃曰大衆欲知佛性義當觀時節因緣作麼生是時節因緣上座如今便散去且道有也未若無因甚麼便散去若有作麼生是第一義上座第一義現成何勞更觀恁麼顯明得佛性常照一切法常住若見有法常住猶未是法之眞源作麼生是法之眞源上座不見古人道一人發眞歸源十方虛空悉皆消殞還有一法爲意解麼古人有如是大事因緣依而行之即是何勞長老多說衆中有未知者便請相示僧問法眼之燈親然汝水今日王侯請命如何是法眼之燈師曰更請一問問古人見不齊處請師方便師曰古人見甚麼處不齊問如何是佛師曰如何是佛曰如何領解師曰領解即不是問的的西來意師當第幾人師曰年年八月半中秋問如何是和尚爲人一句師曰觀音舉上藍舉

金陵報恩院法安慧濟禪師太和人也初住曹山上堂知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次諸上座且作麼生會不作方便又無

漸次古人意在甚麼處若會得諸佛常現前若未會莫向圓覺經裏討夫佛法亘古亘今未當不現前諸上座一切時中咸承此威光須具大信根荷擔得起始得不見佛讚猛利底人堪爲器用亦不賞他向善久修淨業者要似他廣額屠兒拋下操刀便證阿羅漢果直須恁麽始得所以長者道如將梵位直授凡庸僧問大衆既臨於法會請師不吝句中玄師曰謾得大衆麽曰恁麽則全因此問也師曰不用得問古人有言一切法以不生爲宗如何是不生宗師曰好箇問處問佛法中請師方便師曰方便了也問如何是古佛心師曰何待問江南國主請居報恩署號攝衆上堂謂衆曰此日奉命令住持當院爲衆演法適來見維那白槌了多少好令教當觀第一義且作麽生是第一義若這裏叅得多少省要如今別更說箇甚麽即得然承恩旨不可杜默去也夫禪宗示要法爾常規圓明顯露亘古亘今至于達磨西來也秖與諸人證明亦無法可得與人秖道直下是便教立地構取古人雖則道立地構取如今坐地還構得也無有疑請問僧問三德奧樞從佛演一音玄路請師明師曰汝道有也未問如何是報恩境師曰大家見汝問開寶中示滅於本院

廬州長安院延規禪師僧問如何是庵中主師曰汝到諸方但道從長安來

南康軍雲居山清錫禪師泉州人也僧問如何是雲居境師曰汝喚甚麽作境曰如何是境中人師曰適來向汝道甚麽後住泉州西

明院有廖天使入院見供養法眼和尚眞乃問曰眞前是甚麼果子師曰假果子天使曰旣是假果子爲甚麼將供養眞師曰也秖要天使識假僧問如何是佛師曰容顔甚奇妙

五燈會元卷第二十五

音釋

顗 語豈切音螘靜也又謹莊貌

鼕 徒冬切音彤鼓聲也

析 與析同

鄞 魚巾切音銀縣名

弭 莫禮切音敉安也

猷 夷周切音由謀也

五燈會元卷第二十六

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下九世

清涼益禪師法嗣

常州正勤院希奉禪師蘇州謝氏子上堂古聖道圓同太虛無欠無餘又道一一法一一宗衆多法一法宗又道起唯法起滅唯法滅又道起時不言我起滅時不言我滅據此說話屈滯久在叢林上座若是初心兄弟且須體道人身難得正法難聞莫同等閑施主衣食不易消遣若不明道箇箇盡須還他上座要會道麽珍重僧問如何是祖師西來意師曰甚麽處得這箇消息問如何是諸法空相師曰山河大地問僧衆雲集請師舉唱宗乘師曰舉來久矣問佛法付囑國王大臣今日正勤將何付囑師曰萬歲萬歲問古人有言山河大地是汝眞善知識如何得山河大地爲善知識去師曰汝喚甚麽作山河大地問如何是合道之言師曰汝問我答問靈山會上迦葉親聞未審今日誰人得聞師曰迦葉親聞箇甚麽問古佛道場學人如何得到師曰汝今在甚麽處問如何是和尚圓通師敲禪牀三下問如何是脫却根塵師曰莫妄想問人王法王是一是二師曰人王法王問如何是諸法寂滅相師曰起唯法起滅唯法滅問如何是未曾生底法師曰汝爭得知問無著見文殊爲甚麽不識師曰汝道文殊還識無著麽問得意誰家新曲妙正勤一句請師宣師曰道甚麽曰豈無方便也師曰汝不會我語

漳州羅漢智依宣法禪師上堂盡十方世界無一微塵許法與汝作見聞覺知還信麽然雖如此也須悟始得莫將爲等閑不見道單明自己不悟目前此人秖具一隻眼還會麽僧問纖塵不立爲甚麽好醜現前師曰分明記取別處問人問大衆雲集誰是得者師曰還曾失麽問如何是佛師曰汝是行脚僧問如何是寶壽家風師曰一任觀看曰恁麽則大衆有賴師曰汝作麽生曰終不敢謾大衆師曰嫌少作麽問僧受業在甚麽處曰在佛跡師曰佛在甚麽處曰甚麽處不是師舉起拳曰作麽生曰和尚收取師曰放闍黎七棒問僧今夏在甚麽處僧曰在無言上座處師曰還曾問訊他否僧曰也曾問訊師曰無言作麽生問得僧曰若得無言甚麽處不問得師喝曰恰似問老兄師與彥端長老喫餅餤端曰百種千般其體不二師曰作麽生是不二體端拈起餅餤師曰秖守百種千般端曰也是和尚見處師曰汝也是羅公詠梳頭樣師將示滅乃謂衆曰今晚四大不和暘雲騰鳥飛風動塵起浩浩地還有人治得麽若治得永劫不相識若治不得時時常見我言訖告寂

金陵鍾山章義院道欽禪師太原人也初住廬山棲賢上堂道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉體之則神我尋常示汝何不向衣鉢下坐地直下叅取須要上來討箇甚麽既上來我即事不獲已便舉古德少許方便抖擻些子龜毛兔角解落向汝諸上座欲得省要僧堂裏三門下寮舍裏參取好還有會處也未若

有會處試說看與上座證明僧問如何是棲賢境師曰棲賢有甚麽境問古人拈椎竪拂還當宗乘中事也無師曰古人道了也問學人乍入叢林乞和尚指示師曰一手指天一手指地後江南國主請居章義道場上堂總來這裏立作甚麽善知識如河沙數常與汝爲伴行住坐卧不相捨離但長連牀上穩坐地十方善知識自來參上座何不信取作得如許多難易他古聖嗟見今時人不奈何乃曰傷夫人情之惑久矣目對眞而不覺此乃嗟汝諸人看却不知且道看却甚麽不知何不體察古人方便秖爲信之不及致得如此諸上座但於佛法中留心無不得者無事體道去便下座僧問百年暗室一燈能破時如何師曰莫謾語問佛法還受變異也無師曰上座是僧問大衆雲集請師舉揚宗旨師曰久矣問如何是玄旨師曰玄有甚麽旨

金陵報恩匡逸禪師明州人也江南國主請居上院署凝密禪師上堂顧視大衆曰依而行之即無累矣還信麽如太陽赫弈皎然地更莫思量思量不及設爾思量得及喚作分限智慧不見先德云人無心合道道無心合人人道旣合是名無事人且自何而凡自何而聖於此若未會可謂爲迷情所覆便去離不得迷時即有窒礙爲對爲待種種不同忽然惺去亦無所得譬如演若達多認影迷頭豈不擔頭覓頭然正迷之時頭且不失及乎悟去亦不爲得何以故人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關於動靜僧問諸佛說法普潤羣機和尚說法甚麽人得聞師曰秖

有汝不聞問如何是報恩一句師曰道不是得麼問十二時中思量不到處如何行履師曰汝如今在甚麼處問祖嗣西來如何舉唱師曰不違所請問如何是一句師曰我答爭似汝舉問佛爲一大事因緣出世未審和尚出世如何師曰恰好曰恁麼則大衆有賴師曰莫錯會

金陵報慈文遂導師杭州陸氏子甞究首楞嚴甄會眞妄緣起本末精博於是節科注釋文句交絡厥功既就謁於法眼述已所業深符經旨眼曰楞嚴豈不是有八還義師曰是曰明還甚麼師曰明還日輪曰日還甚麼師懵然無對眼誡令焚其所注之文師自此服膺請益始忘知解金陵國主署雷音覺海大導師上堂天人羣生類皆承此恩力威權三界德被四方共禀靈光咸稱妙義十方諸佛常頂戴汝誰敢是非及乎向這裏喚作開方便門對根設教便有如此如彼流出無窮若能依而奉行有何不可所以清涼先師道佛是無事人且如今覓箇無事人也不可得僧問巔山巖崖還有佛法也無師曰汝喚甚麼作巔山巖崖問如何是道師曰妄想顛倒乃曰老僧平生百無所解日日一般雖住此間隨緣任運今日諸上座與本無異珍重僧問如何是無異底事師曰千差萬別僧再問師曰止止不須說且會取千差萬別問如何是和尚家風師曰方丈板門扇問如何是無相道場師曰四郎五郎廟問如何是吹毛劒師曰簳麵杖問如何是正直一路師曰遠遠近近曰便恁麼去時如何師曰咄哉癡人此是

險路問僧從甚麼處來曰曹山來師曰幾程到此曰七程師曰行却許多山林谿澗何者是汝自己曰總是師曰衆生顛倒認物爲己曰如何是學人自己師曰總是乃曰諸上座各在此經冬過夏還有人悟自己也無山僧與汝證明令汝眞見不被邪魔所惑問如何是學人自己師曰好箇師僧眼目甚分明

漳州羅漢院守仁禪師泉州人也上堂秪據如今誰欠誰剩然雖如此猶是第二義門上座若明達得去也且是一是二更須子細看僧問如何是祖師西來的的意師曰即今是甚麼意問如何是涅槃師曰生死曰如何是生死師曰適來道甚麼僧衆晚叅師曰物物本來無處所一輪明月印心池便歸方丈次住報恩上堂報恩這裏不曾與人揀話今日與諸上座揀一兩則話還願樂麼諸上座鶴脛長鳧脛短甘草甜黃蘗苦恁麼揀辨還愜雅意麼諸上座莫是血脉不通泥水有隔麼且莫錯會珍重僧問如何是西來意師曰喚甚麼作西來意曰恁麼則無西來也師曰由汝口頭道問如何是報恩家風師曰無汝著眼處問學人未委禀承請師方便師曰莫相孤負麼曰恁麼則有師資之分也師曰叢林見多問如何是佛法大意師曰向汝道甚麼問如何是無生之相師曰捨身受身曰恁麼則生死無過也師曰料汝恁麼會又曰人人皆備理一一盡圓常僧便問如何是圓常之理師曰無事不參差曰恁麼則縱橫法界也師曰巧道有何難問如何是不到三寸師曰你問我答問僧甚麼處來曰福州來師曰跋

涉如許多山嶺阿那箇是上座自己曰某甲親離福州師曰秖恁麼別更有商量曰更作甚麼商量師曰汝話墮也問不昧緣塵請師一接師曰喚甚麼作緣塵曰若不伸問焉息疑情師曰若不是今日便作官方

撫州黃山良匡禪師吉州人也僧問如何是黃山家風師曰築著汝鼻孔問如何是不遷義師曰春夏秋冬問如何是一路涅槃門師曰汝問宗乘中一句豈不是曰恁麼則不哆哆師曰莫哆哆好問衆星攢月時如何師曰喚甚麼作月曰莫秖這箇便是也無師曰這箇是甚麼問明鏡當臺森羅爲甚麼不現師曰那裏當臺曰爭奈即今何師曰又道不現

金陵報恩院玄則禪師滑州衛南人也初問青峰如何是學人自己峰曰丙丁童子來求火後謁法眼眼問甚處來師曰青峰眼曰青峰有何言句師舉前話眼曰上座作麼生會師曰丙丁屬火而更求火如將自己求自己眼曰與麼會又爭得師曰某甲秖與麼未審和尚如何眼曰你問我我與你道師曰如何是學人自己眼曰丙丁童子來求火師於言下頓悟開堂日李王與法眼俱在會僧問龍吟霧起虎嘯風生學人知是出世邊事到此爲甚麼不會師曰會取好僧舉頭看師又看法眼乃抽身入衆法眼與李王當時失色眼歸方丈令侍者喚問話僧至眼曰上座適來問底話許你具眼人天衆前何不禮拜蓋覆却眼摵一坐具其僧三日後吐光而終僧問了了見佛性如何是佛性師曰不欲便道問如何是金剛大士師曰見也未問如何是諸

聖密密處師曰却須會取自已曰如何是和尚密密處師曰待汝會始得上堂諸上座盡有常圓之月各懷無價之珍所以月在雲中雖明而不照智隱惑內雖眞而不通無事久立問如何是不動尊師曰飛飛颺颺問如何是了然一句師曰對汝又何難曰恁麼道莫便是也無師曰不對又何難曰深領和尚恁麼道師曰汝道我道甚麼問亡僧遷化向甚麼處去也師曰待汝生即道曰賓主歷然師曰汝立地見亡僧問如何是學人本來心師曰汝還曾道著也未曰秖如道著如何體會師曰待汝問始得問教中道樹能生果作玻瓈色未審此果何人得喫師曰樹從何來曰學人有分師曰去果八萬四千問如何是不還義師曰江河競注日月旋流問宗乘中玄要處請師一言師曰汝行脚來多少時也曰不曾逢伴侶師曰少瞌睡

金陵淨德院智筠達觀禪師河中府王氏子初住棲賢上堂從上諸聖方便門不少大抵秖要諸仁者有箇見處然雖未見且不參差一絲髮許諸仁者亦未嘗違背一絲髮許何以故烜赫地顯露如今便會取更不費一毫氣力還省要麼設道毗盧有師法身有主斯乃抑揚對機施說諸仁者作麼生會對底道理若也會且莫嫌他佛語莫重祖師直下是自已眼明始得僧問如何是的的之言師曰道甚麼問紛然覓不得時如何師曰覓箇甚麼不得問如何是祖師意師曰用祖師意作甚麼問今朝呈遠瑞正意爲誰來師曰大衆盡見汝恁麼問江南國主創淨德院延請居

之署達觀禪師上堂夫欲慕道也須上上根器始得造次中下不易承當何以故佛法非心意識境界上座莫恁麽懱㨙地他古人道沙門眼把定世界函蓋乾坤綿綿不漏絲髮所以諸佛讚歎讚歎不及比喻比喻不及道上座威光赫奕亘古亘今幸有如是家風何不紹續取爲甚麽自生甲劣枉受辛勤不能曉悟秖爲如此所以諸佛出興於世秖爲如此所以諸佛唱入涅槃秖爲如此所以祖師特地西來僧問諸聖皆入不二法門如何是不二法門師曰但恁麽入曰恁麽則今古同然去也師曰汝道甚麽處是同問如何是佛法大意師曰恰問著曰恁麽則學人禮拜也師曰汝作麽生會問如何是佛師曰如何不是乃曰吾不能投身巖谷滅迹市鄽而出入禁庭以重煩世主吾之過也遂屢辭歸故山國主錫以五峰棲玄蘭若

高麗國道峰山慧炬國師始發機於法眼之室本國主思慕遣使來請遂回故地國主受心訣禮待彌厚一日請入王府上堂師指威鳳樓示衆曰威鳳樓爲諸上座舉揚了也還會麽儻若會且作麽生會若道不會威鳳樓作麽生不會珍重

杭州眞身寶塔寺紹巖禪師雍州劉氏子吳越王命師開法署了空大智常照禪師上堂山僧素寡知見本期閑放念經待死豈謂今日大王勤重若勉山僧効諸方宿德施張法筵然大王致請也秖圖諸仁者明心此外別無道理諸仁者還明心也未莫不是語言譚笑時凝然杜默時叅尋知識時道伴商畧時

覩山覩水時耳目絶對時是汝心否如上所解盡爲魔魅所攝豈曰明心更有一類人離身中妄想外別認徧十方世界含日月包太虛謂是本來眞心斯亦外道所計非明心也諸仁者要會麼心無是者亦無不是者汝擬執認其可得乎僧問六合澄清時如何師曰大衆誰信汝師開寶四年七月示疾謂門弟子曰諸行無常卽常住相言訖跏趺而逝

台州般若寺敬遵通慧禪師上堂皎皎烜赫地亘古亘今也未曾有纖毫間斷相無時無節長時拶定上座無通氣處所以道山河大地是上座善知識放光動地觸處露現實無絲頭許法可作隔礙如今因甚麼却不會特地生疑去無事不用久立僧問優曇花折人皆覩般若家風賜一言師曰不因上座問不曾舉似人曰恁麼則般若雄峯詎齊今古師曰也莫錯會問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜華師曰汝甚麼處見曰見後爲甚麼不銜華師曰且領話好問靈山一會迦葉親聞未審今日一會何人得聞師曰試舉迦葉聞底看曰恁麼則迦葉親聞去也師曰亂道作麼師自述眞讚曰眞兮寥廓郢人圖騰嶽聳雲空澄潭月躍

廬山歸宗策眞法施禪師曹州魏氏子也初名慧超謁法眼問曰慧超咨和尚如何是佛眼曰汝是慧超師從此悟入住後上堂諸上座見聞覺知秖可一度秖如會了是見聞覺知不是見聞覺知要會麼與諸上座說破了也待汝悟始得久立珍重僧問如何是佛師曰我向汝道卽別有也問如何是歸宗境師

曰是汝見甚麽曰如何是境中人師曰出去
問國王請命大啓法筵不落見聞請師速道
師曰閑言語曰師意如何師曰又亂說問承
敎有言將此深心奉塵剎是則名爲報佛恩
塵剎即不問如何是報佛恩師曰汝若是則
報佛恩問無情說法大地得聞師子吼時如
何師曰汝還聞麽曰恁麽則同無情也師曰
汝不妨會得好問古人以不離見聞爲宗未
審和尚以何爲宗師曰此問甚好曰猶是三
緣四緣師曰莫亂道

洪州同安院紹顯禪師僧問王恩降旨師親
受熊耳家風乞一言師曰已道了也問千里
投師請師一接師曰好入處雲蓋山乞𣬶造
殿有官人問既是雲蓋何用乞𣬶僧無對師
代曰罕遇其人

廬山棲賢慧圓禪師上堂出得僧堂門見五
老峰一生𠫵學事畢何用更到這裏來雖然
如此也勞上座一轉了也珍重僧問不是風
動不是幡動未審古人意旨如何師曰大衆
一時會取上堂有僧擬問師乃指其僧曰住
住其僧進步問從上宗乘請師舉唱師曰前
言不搆後語難追曰未審今日事如何師曰
不會人言語問如何是佛法大意師曰好問
如何是棲賢境師曰入得三門便合知問如
何是祖師西來意師曰此土不久少

洪州觀音院從顯禪師泉州人也上堂衆集
良久曰文殊深讚居士未審居士受讚也無
若受讚何處有居士邪若不受讚文殊不可
虛發言也大衆作麽生會若會眞箇衲僧僧
問居士默然文殊深讚此意如何師曰汝問

我答曰忽遇恁麽人出頭來又作麽生師曰行到水窮處坐看雲起時問如何是觀音家風師曰眼前看取曰忽遇作者來作麽生見待師曰貧家秖如此未必便言歸問久負沒絃琴請師彈一曲師曰作麽生聽其僧側耳師曰賺殺人乃曰盧行者當時大庾嶺頭謂明上座言莫思善莫思惡還我明上座本來面目來觀音今日不恁麽道還我明上座來恁麽道是曹溪子孫也無若是曹溪子孫又爭除却四字若不是又過在甚麽處試出來商量看良久曰此一衆眞行脚人也便下座太平興國八年九月中師謂檀那袁長史曰老僧三兩日間歸鄉去袁曰和尚年尊何更思鄉師曰歸鄉圖得好膻喫袁不測其言翌日師不疾坐亡袁建塔于西山

洛京興善棲倫禪師僧問如何是佛師曰向汝道甚麽即得問如何是西來意師曰適來猶記得

洪州嚴陽新興院齊禪師僧問如何得出三界去師曰汝還信麽曰信則深信乞和尚慈悲師曰秖此信心亘古亘今快須究取何必沉吟要出三界三界唯心師因雪謂衆曰諸上座還見雪麽見即有眼不見無眼有眼即常無眼即斷恁麽會得佛身充滿問學人辭去泐潭乞和尚示箇入路師曰好箇入路道心堅固隨衆叅請隨衆作務要去便去要住便住去之與住更無他故若到泐潭不審馬祖

潤州慈雲匡達禪師僧問佛以一大事因緣故出現於世未審和尚出世如何師曰恰好

曰作麼生師曰不好

蘇州薦福院紹明禪師州將錢仁奉請住持乃問如何是和尚家風師曰一切處看取

澤州古賢院謹禪師侍立法眼次眼問一僧曰自離此間甚麼處去來曰入嶺來眼曰不易曰虛涉他如許多山水眼曰如許多山水也不惡其僧無語師於此有省住後僧問如何是佛師曰築著你鼻孔問僧曰唯一堅密身一切塵中現如何是堅密身僧竪指師曰現則現你作麼生會僧無語

宣州興福院可勳禪師建州朱氏子僧問如何是興福正主師曰闍黎不識曰莫秖這便是麼師曰縱未歇狂頭亦何失問如何是道師曰勤而行之問何云法空師曰不空有偈示衆曰秋江煙島晴鷗鷺行行立不念觀世音爭知普門入

洪州上藍院守訥禪師上堂盡令提綱無人掃地叢林兄弟相共證明晚進之流有疑請問僧問願開甘露門當觀第一義不落有無中請師垂指示師曰大衆證明曰恁麼則莫相屈去也師曰閑言語問如何是佛師曰更問阿誰

撫州覆船和尚僧問如何是佛師曰不識問如何是祖師西來意師曰莫謗祖師好

杭州奉先寺法瓌法明普照禪師僧問釋迦出世天雨四華地搖六動未審今日有何祥瑞師曰大衆盡見曰法王法如是師曰人王見在問法眼實印和尚親傳今日一會當付何人師曰誰人無分曰恁麼則雷音普震無邊剎去也師曰也須善聽

盧山化城寺慧朗禪師江南相國宋齊丘請開堂師陞座曰今日令公請山僧爲衆莫非承佛付囑不忘佛恩衆中有問話者出來爲令公結緣僧問令公親降大衆雲臻從上宗乘請師舉唱師曰莫是孤負令公麼問師常苦口爲甚麼學人己事不明師曰闍黎甚麼處不明曰不明處請師决斷師曰適來向汝道甚麼曰恁麼則全因今日去也師曰退後禮三拜

杭州慧日永明寺道鴻通辯禪師僧問遠離天台境來登慧日峰久聞師子吼今日請師通師曰聞麼曰恁麼則昔日崇壽今日永明也師曰幸自靈利何須亂道乃曰大道廓然古今常爾眞心周徧如量之智皎然萬象森羅咸眞實相該天括地亘古亘今大衆還會麼還辯白得麼僧問國王嘉命公貴臨筵未審今日當爲何事師曰驗取曰此意如何師曰甚麼處去來曰恁麼則成造次也師曰休亂道

高麗國靈鑒禪師僧問如何是清淨伽藍師曰牛欄是問如何是佛師曰拽出癲漢著

荆門上泉和尚僧問二龍爭珠誰是得者師曰我得問遠遠投師如何一接師按杖視之其僧禮拜師便喝問尺壁無瑕時如何師曰我不重曰不重後如何師曰火裏蝍蟟飛上天

盧山大林寺僧遁禪師初住圓通有僧舉僧問玄沙向上宗乘此間如何言論沙曰少人聽未審玄沙意旨如何師曰待汝移却石耳峰我即向汝道（歸宗柔別云且低聲）

池州仁王院緣勝禪師僧問農家擊壤時如何師曰僧家自有本分事曰不問僧家本分事農家擊壤時如何師曰話頭何在

青原下十世

天台韶國師法嗣

杭州慧日永明延壽智覺禪師餘杭王氏子總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日唯一食持法華經七行俱下纔六旬悉能誦之感羣羊跪聽年二十八爲華亭鎮將屬翠巖參禪師遷止龍册寺大闡玄化時吳越文穆王知師慕道乃從其志遂禮翠巖爲師執勞供衆都忘身宰衣不繒纊食無重味野蔬布襦以遺朝夕尋往天台山天柱峰九旬習定有鳥類斥鷃巢於衣襵中暨謁韶國師一見而深器之密授玄旨仍謂師曰汝與元帥有緣他日大興佛事初住雪竇上堂雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟奇巖萬仞無立足處汝等諸人向甚麽處進步僧問雪竇一徑如何履踐師曰步步寒華結言言徹底冰師有偈曰孤猿叫落中巖月野客吟殘半夜燈此境此時誰得意白雲深處坐禪僧忠懿王請開山靈隱新寺明年遷永明大道場衆盈二千僧問如何是永明妙旨師曰更添香著曰謝師指示師曰且喜沒交涉僧禮拜師曰聽取一偈欲識永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起問學人久在永明爲甚麽不會永明家風師曰不會處會取曰不會處如何會師曰牛胎生象子碧海起紅塵問成佛成祖亦出不得六道輪回亦出不得未審出甚麽處不得師曰出汝問處不得問教道中一切諸

佛及諸佛法皆從此經出如何是此經師曰長時轉不停非義亦非聲曰如何受持師曰若欲受持者應須著眼聽問如何是大圓鏡師曰破砂盆師居永明十五載度弟子一千七百人開寶七年入天台山度戒約萬餘人常與七衆授菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類不可稱算六時散華行道餘力念法華經計萬三千部著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠凡千萬言播於海外高麗國王覽師言教遣使齎書叙弟子之禮奉金線織成袈裟紫水精數珠金澡罐等彼國僧三十六人皆承印記前後歸本國各化一方開寶八年十二月示疾越二日焚香告衆跏趺而寂塔于大慈山

蘇州長壽院朋彥廣法禪師永嘉秦氏子僧問如何是玄旨師曰四稜塌地問如何是絕絲毫底法師曰山河大地曰恁麼則即相而無相也師曰也是狂言問如何是徑直之言師曰千迂萬曲曰恁麼則無不總是也師曰是何言歟問如何是道師曰跛涉不易

溫州大寧院可弘禪師僧問如何是正真一路師曰七顛八倒曰恁麼則法門無別去也師曰我知汝錯會去問皎皎地無一絲頭時如何師曰話頭已墮曰乞師指示師曰適來亦不虛設問向上宗乘請師舉揚師曰汝問太遲生曰恁麼則不仙陀去也師曰深知汝恁麼去

杭州五雲山華嚴院志逢禪師餘杭人也生惡葷血膚體香潔幼歲出家於臨安東山朗瞻院依年受具通貫三學了達性相嘗夢陞須彌山覩三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其

足唯不識第三尊但仰視而已釋尊謂之曰此是補彌勒處師子月佛師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢天福中遊方抵天台雲居參國師賔主緣契頓發玄祕一日入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝於前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師每傾棄非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾疾十載方愈（凡折退飲食及滌唾便利等並宜鳴指默念咒發施心而傾棄之）吳越國王嚮師道風召賜紫衣署普覺禪師命住臨安功臣院上堂諸上座拾一知識參一知識盡學善財南遊之式樣且問上座秖如善財禮辭文殊擬登妙峰謁德雲比丘及到彼所何以德雲却於別峰相見夫教意祖意同一方便終無別理彼若明得此亦昭然諸上座即今簇著老僧是相見是不相見此處是妙峰是別峰脫或從此省去可謂不孤負老僧亦嘗見德雲比丘未嘗剎那相捨離還信得及麼僧問叢林舉唱曲爲今時如何是功臣的的意師曰見麼曰恁麼則大衆咸欣也師曰將謂師子兒問佛佛授手祖祖傳心未審和尚傳箇甚麼師曰汝承當得麼曰學人承當不得還別有人承當得否師曰大衆笑汝問如何是如來藏師曰恰問著問如何是諸佛機師曰道是得麼上堂良久曰大衆看看便下座上堂古德爲法行脚不憚勤勞如雪峰三到投子九上洞山盤桓往返尚求箇入路不得看汝近世參學人纔跨門來便要老僧接引指示說禪且汝欲造玄

極之道豈同等閑而況此事亦有時節躁求焉得汝等要知悟時麼如今各且下去堂中靜坐直待仰家峰點頭老僧即爲汝說時有僧出曰仰家峰點頭也請師說師曰大衆且道此僧會老僧語不會老僧語僧禮拜師曰今日偶然失鑒有人問僧無爲無事人爲甚麼却有金鎖難僧無對師代云秖爲無爲無事僧問教道中文殊忽起佛見法見被佛威神攝向二鐵圍山意旨如何師曰甚麼處是二鐵圍山僧無語師曰還會麼如今若有人起佛法之見吾與烹茶兩甌且道賞伊罰伊同教意不同教意開寶四年大將凌超於五雲山剏院奉師爲終老之所師每攜大扇乞錢買肉飼虎虎每迎之載以還山雍熙二年示寂塔於本院

杭州報恩法端慧月禪師上堂數夜與諸上座東語西話猶未盡其源今日與諸上座大開方便一時說却還願樂也無久立珍重僧問學人恁麼上來請師接師曰不接曰爲甚麼不接師曰爲汝太靈利

杭州報恩紹安通辯明達禪師上堂僧問大衆側聆請師不吝師曰奇怪曰恁麼則今日得遇於師也師曰是何言歟乃曰一句染神萬劫不朽今日爲諸人舉一句子良久曰分明記取便下座上堂幸有樓臺匝地常提祖印不妨諸上座參取久立珍重僧問如何是和尚家風師曰一切處見成曰恁麼則亘古亘今也師曰莫閑言語

福州廣平院守威宗一禪師本州人也參天台國師得旨乃付衣法時有僧問大庾嶺頭

提不起如何今日付於師師提起曰有人敢道天台得麽上堂達磨大師云吾法三千年後不移絲髮山僧今日不移達磨絲髮先達之者共相證明若未達者不移絲髮僧問洪鐘韻絕大衆臨筵祖意西來請師提唱師曰洪鐘韻絕大衆臨筵問古人云任汝千聖見我有天眞佛如何是天眞佛師曰千聖是弟問如何是廣平家風師曰誰不受用上堂不用開經作梵不用展鉢牒科還有理論處也無設有理論處亦是方便之談宗乘事合作麽生問如何是西來意師曰未曾有人答得曰請師方便師曰何不更問

杭州報恩永安禪師温州翁氏子幼依本郡彙征大師出家後唐天成中隨本師入國忠懿王命征爲僧正師尤不喜俗務擬潛往閩川投訪禪會屬路岐艱阻遂回天台山結茅尋遇韶國師開示頓悟本心乃辭出山征聞於王王命住越州清泰次召居上寺署正覺空慧禪師上堂十方諸佛一時雲集與諸上座證明諸上座與佛一時證明還信麽切忌卜度僧問四衆雲臻如何舉唱師曰若到諸方切莫錯舉曰非但學人大衆有賴師曰禮拜著問五乘三藏委者頗多祖意西來乞師指示師曰五乘三藏曰向上還有事也無師曰汝却靈利問如何大作佛事師曰嫌甚麽曰恁麽則親承摩頂去也師曰何處見世尊問如何是西來意師曰過這邊立僧纔移步師召曰會麽曰不會師曰聽取一偈汝問西來意且過這邊立昨夜三更時雨打虛空濕電影忽然明不似蚰蜒急開寶七年示疾告

衆言別時有僧問昔日如來正法眼迦葉親傳未審和尚玄風百年後如何體會師曰汝甚麼處見迦葉來曰恁麼則信受奉行不忘斯旨去也師曰佛法不是這箇道理言訖跏趺而寂闍維舌根不壞柔輭如紅蓮華藏於普賢道場

廣州光聖院師護禪師閩人也自天台得法化行嶺表國主劉氏創大伽藍請師居焉署大義禪師僧問昔日梵王請佛今日國主臨筵祖意西來如何舉唱師曰不要西來山僧已舉唱了也曰豈無方便師曰適來豈不是方便問學人乍入叢林西來妙訣乞師指示師曰汝未入叢林我已示汝了也曰如何領會師曰不要領會

杭州奉先寺清昱禪師永嘉人也忠懿王召入問道創奉先居之署圓通妙覺禪師僧問如何是西來意師曰高聲舉似大衆

台州紫凝普聞寺智勤禪師僧問如何是空手把鉏頭師曰但恁麼諦信曰如何是步行騎水牛師曰汝自何來有偈示衆曰今年五十五脚未蹋寸土山河是眼睛大海是我肚太平興國四年有旨試僧經業山門老宿各寫法名唯師不閑書札時通判李憲問世尊還解書也無師曰天下人知淳化初不疾命侍僧開浴浴訖垂誡徒衆安坐而逝塔於本山三年後門人遷塔發龕覩師容儀儼若髭髮仍長遂迎入新塔

温州鴈蕩山願齊禪師錢塘江氏子上堂僧問夜月舒光爲甚麼碧潭無影師曰作家弄影漢其僧從東過西立師曰不唯弄影兼乃

怖頭

杭州普門寺希辯禪師蘇州人也忠懿王命王越州清泰署慧智後遷上寺上堂山僧素乏知見復寡聞持頃雖侍立於國師不蒙一句開示以致今日與諸仁者聚會更無一法可相助發何況能為諸仁者區別緇素商量古今還怪得山僧麼若有怪者且道此人具眼不具眼有賓主義無賓主義晚學初機必須審細僧問如何是普門示現神通事師曰恁麼則闍黎怪老僧去也曰不怪時如何師曰汝且下堂裏思惟去太平興國三年吳越王入覲師隨寶塔至見于滋福殿賜紫衣號慧明禪師端拱中乞還故里詔從之賜御製詩忠懿王施金於常熟本山院創甎浮圖七級高二百尺功既就至道三年八月示寂塔于院之西北隅

杭州光慶寺遇安禪師錢塘沈氏子上堂僧問無價寶珠請師分付師曰善能吐露曰恁麼則人人具足去也師曰珠在甚麼處僧禮拜師曰也是虛言問提綱舉領盡立主賓如何是主師曰深委此問曰如何是賓師曰適來向汝道甚麼曰賓主道合時如何師曰其令不行問心月孤圓光吞萬象如何是吞萬象底光師曰大衆總見汝恁麼問曰光吞萬象從師道心月孤圓意若何師曰抖擻精神著曰鷺倚雪巢猶可辯光吞萬象事難明師曰謹退問青山綠水處處分明和尚家風乞垂一句師曰盡被汝道了也曰未必如斯請師答話師曰不用閑言又一僧方禮拜師曰問答俱備僧擬問師乃叱之上堂欲識曹溪

旨雲飛前面山分明眞實箇不用別追攀僧問古德有言井底紅塵生山頭波浪起未審此意如何師曰若到諸方但恁麼問曰和尚意旨如何師曰適來向汝道甚麼乃曰古今相承皆云塵生井底浪起山頭結子空華生兒石女且作麼生會莫是和聲送事就物呈心句裏藏鋒聲前全露麼莫是有名無體異唱玄譚麼上座自會即得古人意旨即不然旣恁麼會不得合作麼生會上座欲得會麼但看泥牛行處陽燄飜波木馬嘶時空華墜影聖凡如此道理分明何須久立珍重

台州般若寺友蟾禪師錢塘人也初住雲居普賢忠懿王署慈悟禪師遷止上寺衆盈五百僧問鼓聲纔罷大衆雲臻向上宗乘請師舉唱師曰虧汝甚麼曰恁麼則人人盡霑恩去也師曰莫亂道

婺州智者寺全肯禪師初參國師國師問汝名甚麼師曰全肯國師曰肯箇甚麼師於言下有省乃禮拜住後僧問有人不肯還甘也無師曰若人問我即向伊道

五燈會元卷第二十六

音釋

簳 古旱切音幹小竹也　雘 屋郭切音蠖善丹也　襦 汝朱切音儒短衣也　鷃 於諫切音晏小雀也　迃 迂本字　飼 同飤相吏切音寺食也以食食人也　昱 余六切音毓日光也

五燈會元卷第二十七

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下十世

天台韶國師法嗣

福州玉泉義隆禪師上堂山河大地盡在諸人眼睛裏因甚麽說會與不會時有僧問山河大地眼睛裏師今欲更指歸誰師曰秖爲上座去處分明曰若不上來伸此問焉知方便不虗施師曰依俙似曲纔堪聽又被風吹別調中

杭州龍冊寺曉榮禪師溫州鄧氏子僧問祖祖相傳未審和尚傳阿誰師曰汝還識得祖也未僧慧文問如何是眞實沙門師曰汝是慧文問如何是般若大神珠師曰般若大神珠分形萬億軀塵塵彰妙體剎剎盡毗盧問如何是日用事師曰一念周沙界日用萬般通湛然常寂滅常展自家風小參次僧問向上事即不問如何是妙善臺中的的意師曰若到諸方分明舉似曰恁麽則雲有出山勢水無投澗聲師乃叱之

杭州功臣慶蕭禪師僧問如何是功臣家風師曰明暗色空曰恁麽則諸法無生去也師曰汝喚甚麽作諸法僧禮拜師曰聽取一偈功臣家風明暗色空法法非異心心自通恁麽會得諸佛眞宗

越州稱心敬璡禪師僧問結束囊裝請師分付師曰莫謾却曰甚麽處孤負和尚師曰却是汝孤負我

福州嚴峯師术禪師開堂陞座極樂和尚問曰大衆顒望請震法雷師曰大衆還會麽還

辨得麼今日不異靈山乃至諸佛國土天上人間總皆如是亘古亘今常無變異作麼生會無變異底道理若會得所以道無邊刹境自他不隔於毫端十世古今始終不離於當念僧問靈山一會迦葉親聞巖峯一會誰是聞者師曰問者不弱問如何是文殊師曰來處甚分明

潞府華嚴慧達禪師僧問如何是古佛心師曰山河大地問如何是華嚴境師曰滿目無形影

越州清泰院道圓禪師僧問亡僧遷化向甚麼處去也師曰今日遷化嶺中上座問如何是祖師西來意師曰不可向汝道庭前栢樹子

杭州九曲觀音院慶祥禪師餘杭人也辯才冠衆多聞強記時天台門下推爲傑出僧問湛湛圓明請師一決師曰十里平湖一輪秋月問險惡道中以何爲津梁師曰以此爲津梁曰如何是此師曰築著汝鼻孔問無根樹子向甚麼處栽師曰汝甚處得來

杭州開化寺行明傳法禪師本州于氏子禮雪竇智覺禪師爲師及智覺遷永明遂入天台國師之室蒙授記莂復歸永明翊贊迺師海衆傾仰忠懿王建六和寺（本朝賜開化額）延請住持聚徒說法僧問如何是開化門中流出方便師曰日日潮音兩度聞問如何是無盡燈師曰謝闍黎照燭

越州漁浦開善寺義圓禪師僧問一年去一年來方便門中請師開師曰分明記取曰恁麼則昔時師子吼今日象王回也師曰且喜

沒交涉

溫州瑞鹿寺上方遇安禪師福州人也得法於天台又常閱首楞嚴經到知見立知即無明本知見無見斯即涅槃師乃破句讀曰知見立　知即無明本　知見無　見斯即涅槃於此有省有人語師曰破句了也師曰此是我悟處畢生不易時謂之安楞嚴至道元年春將示寂有嗣子蘊仁侍立師乃說偈示之不是嶺頭攜得事豈從雞足付將來自古聖賢皆若此非吾今日爲君裁付囑已澡身易衣安坐令舁棺至室良久自入棺經三日門人啟棺覩師右脅吉祥而臥四衆哀慟師乃再起陞堂說法訶責垂誡此度更啟吾棺者非吾之子言訖復入棺長往

杭州龍華寺慧居禪師閩人也自天台領旨忠懿王命住上寺開堂示衆曰從上宗乘到這裏如何舉唱秖如釋迦如來說一代時教如缾注水古德尚云猶如夢事寱語一般且道據甚麼道理便恁麼道還會麼大施門開何曾壅塞生凡育聖不漏纖塵言凡則全凡舉聖則全聖凡聖不相待箇箇獨稱尊所以道山何大地長時說法長時放光地水火風一一如是時有僧出禮拜師曰好箇問頭如法問著僧擬進前師曰又沒交涉也問諸佛出世放光動地和尚出世有何祥瑞師曰話頭自破上堂龍華這裏也秖是拈柴擇菜上來下去晨朝一粥齋時一飯睡後喫茶但恁麼叅取珍重問學人未明自己如何辨得淺深師曰識取自己眼曰如何是自己眼師曰向汝道甚麼

婺州齊雲山遇臻禪師越州楊氏子僧問如何是無縫塔師曰五六尺其僧禮拜師曰塔倒也問圓明了知爲甚麽不因心念師曰圓明了知曰何異心念師曰汝喚甚麽作心念秋夕閑坐偶成頌曰秋庭肅肅風颼颼寒星列空蟾魄高擡頤靜坐神不勞鳥窠無端吹布毛

温州瑞鹿寺本先禪師本州鄭氏子叅天台國師導以非風幡動仁者心動之語師即悟解爾後示徒曰吾初學天台法門語下便薦然千日之内四儀之中似物礙膺如讐同所千日之後一日之中物不礙膺讐不同所當下安樂頓覺前咎乃述頌三首一非風幡動仁者心動曰非風幡動唯心動自古相傳直至今今後水雲人欲曉祖師真是好知音二見色便見心曰若是見色便見心人來問著方難荅更求道理說多般孤負平生三事衲三明自已曰曠大劫來秖如是如是同天亦同地同地同天作麽形作麽形兮無不是師自爾足不歷城邑手不度財貨不設卧具不衣蠒絲日唯一食終日晏坐申旦誨誘踰三十載其志彌厲上堂你諸人還見竹林蘭若山水院舍人衆麽若道見則心外有法若道不見爭奈竹林蘭若山水院舍人衆現在縱然地還會恁麽告示麽若會不妨靈利無事莫立上堂大凡叅學未必學問話是叅學未必學揀話是叅學未必學代語是叅學未必學别語是叅學未必學捻破經論中奇特言語是叅學未必捻破祖師奇特言語是叅學若於如是等叅學任你七通八達於佛法中

儻無見處喚作乾慧之徒豈不聞古德道聰明不敵生死乾慧豈免苦輪諸人若也叅學應須真實叅學始得行時行時叅取立時立時叅取坐時坐時叅取眠時眠時叅取語時語時叅取默時默時叅取一切作務時一切作務時叅取既向如是等時叅且道叅箇甚人叅箇甚麽語到這裏須自有箇明白處始得若不如是喚作造次之流則無究了之旨上堂幽林鳥叫碧澗魚跳雲片展張瀑聲嗚咽你等還知得如是多景象示你等箇入處麽若也知得不妨叅取好上堂天台教中說文殊觀音普賢三門文殊門者一切色觀音門者一切聲普賢門者不動步而到我道文殊門者不是一切色觀音門者不是一切聲普賢門者是箇甚麽莫道別却天台教說話

無事且退上堂舉僧問長沙南泉遷化向甚麽處去沙曰東家作驢西家作馬僧曰學人不會沙曰要騎便騎要下即下師曰若是求出三界修行底人聞這箇言語不妨狐疑不妨驚怛南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或有會云千變萬化不出真常或有會云須會異類中行始會得這箇言語或有會云東家是南泉西家是南泉或有會云東家郎君子西家郎君子或有會云東家是甚麽西家是甚麽或有會云便作驢叫又作馬嘶或有會云喚甚麽作東家驢喚甚麽作西家馬或有會云既問遷化答在問處或有會云作露柱處去也或有會云東家作驢西家作馬虧南泉甚處如是諸家會也總於佛法有安樂處南泉遷化向甚處去東家作驢西家

作馬學人不會要騎便騎要下即下這箇話不消得多道理而會若見法界性去也沒多事珍重上堂鑑中形影唯憑鑑光顯現你等諸人所作一切事且道唯憑箇甚麼顯現還知得麼若也知得於叅學中千足萬足無事莫立上堂你等諸人夜間眠熟不知一切既不知一切且問你等那時有本來性無本來性若道那時有本來性又不知一切與死無異若道那時無本來性睡眠忽省覺知如故還會麼不知一切與死無異睡眠忽省覺知如故如是等時是箇甚麼若也不會各體究取無事莫立上堂諸法所生唯心所現如是言語好箇入底門戶且問你等諸人眼見一切色耳聞一切聲鼻嗅一切香舌了一切味身觸一切耎滑意分別一切諸法秖如眼耳鼻舌身意所對之物爲復唯是你等心爲復非是你等心若道唯是你等心何不與你等身都作一塊了休爲甚麼所對之物却在你等眼耳鼻舌身意外你等若道眼耳鼻舌身意所對之物非是你等心又爭柰諸法所生唯心所現言語留在世間何人不舉著你等見這箇說話還會麼若也不會大家用心商量教會去幸在其中莫令厭學無事且退大中祥符元年二月謂上足如晝曰可造石龕中秋望日吾將順化晝稟命即成及期遠近士庶奔趨瞻仰是日叅問如常至午坐方丈手結寶印謂晝曰古人云騎虎頭打虎尾中央事作麼生晝曰也秖是如晝師曰你問我晝乃問騎虎頭打虎尾中央事和尚作麼生師曰我也㚏不出言訖奄然開一目微視而

逝

杭州興教洪壽禪師同國師普請次聞墮薪有省作偈曰撲落非他物縱橫不是塵山河及大地全露法王身

蘇州承天永安道原禪師僧問如何是佛師曰咄這旃陁羅曰學人初機乞師方便師曰汝問甚麽曰問佛師曰咄這旃陀羅

清凉欽禪師法嗣

洪州雲居道齊禪師本州金氏子徧歷禪會學心未息後於上藍院主經藏法燈一日謂師曰有人問我西來意荅它曰不東不西藏主作麽生會師對曰不東不西燈曰與麽會又爭得曰道齊秖恁麽未審和尚尊意如何燈曰他家自有兒孫在師於是頓明厥旨有頌曰接物利生絕妙外生終是不肖他家自有兒孫將來用得恰好住後僧問如何是佛師曰汝是阿誰問荆棘林中無出路請師方便爲畬開師曰汝擬去甚麽處曰幾不到此師曰閑言語問不免輪回不求解脫時如何師曰還曾問建山麽曰學人不會乞師方便師曰放你三十棒問如何是三寶師曰汝是甚麽寶曰如何師曰土木瓦礫師著語要搜玄拈古代別等盛行叢林至道三年丁酉九月示疾聲鐘集衆乃曰老僧三處住持三十餘年十方兄弟相聚話道主事頭首勤心贊助老僧今日火風相逼特與諸人相見諸人還見麽今日若見是末後方便諸人向甚麽處見爲向四大五陰處見六入十二處見這裏若見可謂雲居山二十年間後學有賴吾去後山門大衆分付契瓌開堂住持凡事勤

而行之各自努力珍重大衆纔散師歸西挾而逝塔于本山

靈隱聳禪師法嗣

杭州功臣院道慈禪師僧問師登寶座大衆咸臻便請舉揚宗教師曰大衆證明曰恁麽則亘古亘今也師曰也須領話

秀州羅漢院願昭禪師錢塘人也上堂山河大地是眞善知識時常說法時時度人不妨諸上座參取僧問羅漢家風請師一句師曰嘉禾合穗上國傳芳曰此猶是嘉禾家風如何是羅漢家風師曰或到諸方分明舉似後住杭州香嚴寺僧問不立纖塵請師直道師曰衆人笑汝曰如何領會師曰還我話頭來

處州報恩院師智禪師僧問如何是和尚家風師曰誰人不見問如何是一相三昧師曰青黃赤白曰一相何在師曰汝却靈利問祖祖相傳傳祖印師今法嗣嗣何人師曰靈鷲峰前月輪皎皎

衢州瀫寧可先禪師僧問如何是瀫寧家風師曰謝指示問如何是西來意師曰怪老僧甚麽處曰學人不會乞師方便師曰適來豈不是問西來意

杭州光孝院道端禪師僧問如何是佛師曰高聲問著曰莫即便是也無師曰没交涉後住靈隱示滅

杭州西山保清院遇寧禪師開堂陞座有二僧一時禮拜師曰二人俱錯僧擬進語師便下座

福州支提雍熙辯隆禪師明州人也上堂巍巍實相偪塞虛空金剛之體無有破壞大衆

還見不見若言見也且實相之體本非青黃赤白長短方圓亦非見聞覺知之法且作麽生說箇見底道理若言不見又道巍巍實相逼塞虗空爲甚麽不見僧問如何是向上一路師曰脚下底曰恁麽則尋常履踐師曰莫錯認問如何是堅密身師曰倮倮地曰恁麽則不容也師曰見箇甚麽

杭州瑞龍院希圓禪師僧問如何是和尚家風師曰特謝闍黎借問曰借問則不無家風作麽生師曰瞌睡漢

歸宗柔禪師法嗣

南康軍羅漢行林祖印禪師僧問天垂甘露地涌七珍是甚麽人分上事師曰謝汝相報曰恁麽則佛子住此地即是佛受用去也師曰更須子細上堂纔坐忽有猫兒跳上身師提起示衆曰昔日南泉親斬却今朝耶舍示玄徒而今賣與諸禪客文契分明要也無良久抛下猫兒便下座

明州天童新禪師僧問如何是密作用師曰何曾密問心徑未通時如何師曰甚麽物礙汝問求之不得時如何師曰用求作麽曰如何即是師曰何曾失却問如何是天童境師曰雲無人種生何極水有誰教去不回

杭州功臣覺軻心印禪師僧問祖師不在東西山未審在甚麽處師曰且討問如何是天眞佛師曰爭敢裝點

明州天童清簡禪師錢塘張氏子師爲事孤潔時謂之簡浙客僧問如何是祖師西來意師曰不欲向汝道曰請和尚道師曰達麽不可再來也師晚居雪竇而終塔于寺之東南

隅

百丈恒禪師法嗣

廬山棲賢澄湜禪師僧問趙州石橋度驢度馬三峽石橋當度何人師曰蝦蟇蚯蚓曰恁麽則物物盡沾恩師曰踏不著問仙洞昨朝師罷唱棲賢今日請師宣師曰來日又作麽生曰未審如何領會師曰箭過新羅問如何是佛師曰張三李四問古人斬蛇意旨如何師曰猶未知痛痒問此是選佛場心空及第歸學人如何得及第歸師曰不才謹退晚叅衆集師曰早晨不與諸人相見今晚不可無言便下座問毗目仙人執善財手見微塵諸佛秖如未執手時見箇甚麽師曰如今又見箇甚麽上堂良久曰幸好一盤飯不可糝椒薑雖然如此試咳嗽看便下座

蘇州萬壽德興禪師僧問如何是佛師曰大衆一時瞻仰問如何是和尚爲人一句師曰汝且自爲乃曰問答俱備其誰得意若尚他求還成特地老僧久處深山比爲藏拙何期今日入到萬壽門下可謂藏之不得旣藏不得分明露現未審諸人阿誰先見如有見處出來對衆吐露箇消息良久曰久立珍重

越州雲門雍熈永禪師僧問師子未出窟時如何師曰且莫哮吼曰出窟後如何師曰退後著問如何是古佛徑路師曰誰不履踐問如何是學人休心息意處師曰拗折拄杖得也未問心王出勑時如何師曰更宣一徧看問如何是決定義師曰不可執著問如何是佛法大意師曰此意不小

永明潛禪師法嗣

杭州千光王寺瓌省禪師温州鄭氏子幼歲出家精究律部聽天台文句棲心於圓頓止觀後閱楞嚴文理宏濬未能洞曉一夕誦經既久就案假寐夢中見日輪自空而降開口吞之自是倏然發悟差別義門渙然無滯後參永明永明唯印前解無別指喻以忠懿王所遺衲衣授之表信住後上堂諸上座佛法無事昔之日月今之日月昔日風雨今日風雨昔日上座今日上座舉亦了說亦了一切成現好珍重開寶五年七月寶樹浴池忽現其前師曰凡所有相皆是虛妄越三日示疾集衆言別安坐而逝闍維收舍利建塔

衢州鎮境志澄禪師僧問如何是定乾坤底劒師曰不漏絲髮曰用者如何師曰不知因普請次僧問鉏頭損傷蝦蟇蚯蚓還有罪也無師曰阿誰下手曰恁麼則無罪過師曰因果歷然

明州崇福院慶祥禪師上堂諸禪德見性周徧聞性亦然洞徹十方無內無外所以古人道隨緣無作動寂常真如此施爲全真智用僧問如何是本來人師曰堂堂六尺甚分明曰秖如本來人還依如此相貌也無師曰汝喚甚麼作本來人曰乞師方便師曰教誰方便

報恩明禪師法嗣

福州保明院道誠通法禪師上堂如爲一人衆多亦然珍重僧問圓音普震三等齊聞竺土僊心請師密付師良久僧曰恁麼則意馬已成於寶馬心牛頓作於白牛去也師曰七顛八倒曰若然者幾招哂笑師曰禮拜了退

問如何是和尚西來意師曰我不曾到西天曰如何是學人西來意師曰汝在東土多少時

報慈言導師法嗣

南康軍雲居義能禪師上堂不用上來堂中憍陳如上座爲諸上座轉第一義法輪還得麼若信得及各自歸堂叅取下座後却問一僧秖如山僧適來教上座叅取聖僧聖僧還道箇甚麼僧曰特謝和尚再舉問如何是佛師曰即心是佛曰學人不會乞師方便師曰六便呼爲佛回光返照看身心是何物

崇壽稠禪師法嗣

泉州雲臺山令岑禪師僧問如何是雲臺境師曰前山後山曰如何是境中人師曰瞌𥈭漢

杭州資國圓進山主僧問丹霞燒木佛意旨如何師曰招因帶果問庭前栢樹子意旨如何師曰碧眼胡僧笑點頭問古人道東家作驢西家作馬意旨如何師曰相識滿天下

報恩安禪師法嗣

廬山棲賢道堅禪師有官人問某甲收金陵布陣殺人無數還有罪也無師曰老僧秖管看問如何是祖師西來意師曰洋瀾左蠡無風浪起

廬山歸宗慧誠禪師楊州人也開堂日於法堂前謂衆曰天人得道以此爲證恁麼便散去已是周遮其如未曉即爲重說遂陞座僧問知郡臨筵請師演法師曰我不及汝問如何是佛師曰如何不是問如何是祖師西來意師曰不知乃曰問話且住直饒問到窮劫

問也不著答到窮劫答也不及何以故秖爲諸人各有本分事圓滿十方亘古亘今乃至諸佛也不敢錯悞諸人便謂之頂族秖是職發上座所以道十方法界諸有情念念以證善逝果彼既丈夫我亦爾何得自輕而退屈諸上座不要退屈信取便休祖師西來秖道見性成佛其餘所説不及此説更有箇奇特方便舉似諸人良久曰分明記取若到諸方不得錯舉久立珍重僧問不通風處如何過得師曰汝從甚麽處來僧舉南泉問鄧隱峰曰銅瓶是境瓶中有水不得動著境與老僧將水來峰便拈瓶瀉水未審此意如何師曰鄧隱峰甚奇怪要且亂瀉

長安規禪師法嗣

廬州長安院辯實禪師僧問如何是祖師西來意師曰少室靈峰住九霄

潭州雲葢用清禪師河州趙氏子僧問有一人在萬丈井底如何出得師曰且喜得相見曰恁麽則穿雲透月去也師曰三十三天事作麽生僧無對師曰謾語作麽問如何是雲葢境師曰門外三泉井曰如何是境中人師曰童行作子有頌示衆曰雲葢鎖口訣擬議皆腦裂拍手趁虛空雲露西山月僧問如何是鎖口訣師曰徧天徧地曰恁麽則石人點頭露柱拍手去也師曰一缾淨水一爐香曰此猶是井底蝦蟇師曰勞煩大衆師常節飲食隨衆二時但展鉢而已或逾年月亦不調練服餌無妨作務有請必開即便飽食而亡拘執至道二年四月二日示疾而逝

雲居錫禪師法嗣

台州般若從進禪師僧問古澗寒泉時如何師曰切忌飲著曰飲著又如何師曰喪却汝性命

越州清化志超禪師僧問如何是佛師曰汝是甚麼人曰莫便是也無師曰是即沒交涉

青原下十一世

長壽彥禪師法嗣

蘇州長壽法齊禪師婺州人始講明門因明二論尋罷遊方受心印於廣法禪師節使錢仁奉禮請繼廣法住持開堂日有百法座主問令公請命四衆雲臻向上宗乘請師舉唱師曰百法明門論曰畢竟作麼生師曰一切法無我問城東老母與佛同生爲甚麼却不見佛師曰不見即道曰恁麼則見去也師曰城東老母與佛同生

雲居齊禪師法嗣

南康雲居契瓌禪師僧問路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸未審師還受也無師曰你甚麼處得來曰恁麼則不虛施也師曰却且提取去問如何是佛師曰讚歎不及曰莫秖這箇便是麼師曰不令人讚歎

杭州靈隱文勝慈濟禪師僧問古鑑未磨時如何師曰古鑑曰磨後如何師曰古鑑曰未審分不分師曰更照看問如何是和尚家風師曰莫謗荒疎曰忽遇客來作麼生師曰喫茶去

明州瑞巖義海禪師雲川人也造雲居法席居問甚麼物恁麼來師於言下大悟遂有頌曰雲居甚麼物問著頭恍惚直下便承當猶是生埋沒出世住報本僧問如何是祖師西

來意師曰若到諸方但道報本不解答話問如何是和尚家風師曰無忌諱曰忽遇觸忤又且如何師曰不解作客勞煩主人問釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毘耶未審如何示衆師曰汝不欲我開談曰未曉師機師曰且退問如何是無位眞人師曰這裏無安排你處

明州廣慧志全禪師上堂僧問如何是衲僧本分事師曰你莫鈍置我僧禮拜師曰却是大衆鈍置闍黎便下座問賊不打貧兒家時如何師曰說向人也不信僧曰恁麽則禮拜而退師曰得箇甚麽

明州大梅保福居煦禪師僧問古人面壁意旨如何師曰但恁麽會曰未審如何領會師曰禮拜者

處州南明惟宿禪師僧問法法不隱藏古今常顯露如何是顯露底法師曰見示大衆曰恁麽則學人謹退也師曰知過必改

荊門軍清溪清禪師僧問古路坦然如何履踐曰你是行脚僧

支提隆禪師法嗣

杭州靈隱玄本禪師僧問蚌含未剖時如何師曰光從何來問臨濟入門便喝德山入門便棒此意如何師曰天晴不肯去師見僧看經乃問看甚麽經僧無語乃示頌曰看經不識經徒勞損眼睛欲得不損眼分明識取經

羅漢林禪師法嗣

臨江軍慧力院紹珍禪師僧問金鷄未鳴時如何師曰是何時即曰鳴後如何師曰却不知時問師子未出窟時如何師曰在那裏曰

出窟後如何師曰且走
洪州大寧院慶璁禪師僧問道泰不傳天子令時人盡唱太平歌未審師今意旨如何師曰山僧罪過問如何是佛師曰須彌山上堂生死涅槃猶如昨夢且道三世諸佛釋迦老子有甚麽長處雖然如是莫錯會好拍手一下便下座問承古有言東山西嶺青未審意旨如何師曰東山西嶺青雨下却天晴更問固中意鵓鳩生鷂鷹

功臣軻禪師法嗣

蘇州堯峰顥暹禪師僧問學人乍入叢林乞師一接師曰去問承教有言是法平等無有高下如何是平等法師曰堯峰高寶華低曰恁麽則却成高下去也師曰情知你恁麽會聞雷聲示衆曰還聞雷聲麽還知起處麽若知起處便知身命落處若也不知所以古人道不知天地者剛道有乾坤不如喫茶去問如何是道師曰夕死可矣問如何是金剛力士師曰這裏用不著問亾僧遷化向甚麽處去也師曰蒼天蒼天乃曰秖如末後僧問亡僧遷化向甚麽處去也山僧向他道蒼天蒼天且道意落在甚麽處莫是悲傷還逝痛憶道人麽若乃恁麽評論實謂罔知去處要知去處麽更不用久立歇去上堂冬去春來樓閣門開若也入得不用徘徊諸上座還向這裏入得也未若也入得所以古人道是處是彌勒無門無善財若也入之未得自是諸上座狂走更不切切久立珍重
蘇州吳江聖壽志昇禪師上堂若論佛法更有甚麽事所以道古今山河古今日月古今

人倫古今城郭喚作平等法門絕前後際諸人還信得及麼若信得及依而行之久立珍重

杭州功臣開化守如禪師上堂召大衆曰還知道聖僧同諸人到這裏麼既勞尊降焉敢稽留久立珍重

棲賢湜禪師法嗣

杭州南山興教院惟一禪師僧問佛未出世時如何師曰白雲數重曰出世後如何師曰青山一朶問如何是道師曰剌頭入荒草曰如何是道中人師曰乾屎橛曰大耳三藏第三度爲甚麼不見國師師曰脚跟下看曰如何得見師曰草鞋跟斷

安吉州西余體柔禪師上堂一人把火自爊其身一人抱氷橫屍於路進前即觸途成滯退後即噎氣填胷直得上天無路入地無門如今已不柰何也良久曰待得雪消去自然春到來

眞州定山惟素山主僧問如何是不遷義師曰暑往寒來曰恁麼則遷去也師曰啼得血流無用處問達磨心印師已曉試舉家風對衆看師曰門前有箇長松樹夜半子規來上啼問知師洞達諸方旨臨機不荅舊時禪如何是新奇師曰若到諸方不得錯舉曰學人戆憃於座右莫不秖此是新奇師曰折草量天問如何是定山境師曰清風滿院曰忽遇客來如何祗待師曰莫嫌冷淡乃曰若論家風與境不易酬對多見指定處所教他不得自在會有僧問大隨如何是和尚家風隨曰赤土畫簸箕又曰肚上不貼榜且問諸人作

麽生會更有夾山雲門臨濟風穴皆有此話播於諸方各各施設不同又作麽生會法無異轍殊途同歸若要省力易會但識取自家桑梓便能紹得家業隨處解脫應用現前天地同根萬物一體喚作衲僧眼睛綿綿不漏絲髮苟或於此不明徒自竛竮辛苦僧問如何是佛師曰含齒戴髮曰恁麽則人人具足師曰遠之又遠問牛頭未見四祖時如何師曰成家立業曰見後如何師曰立業成家問如何是定山路師曰峭曰履踐者如何師曰嶮問無上法王有大陁羅尼名爲圓覺流出一切清淨眞如菩提涅槃未審圓覺從甚麽處流出師曰山僧頂戴有分曰恁麽則信受奉行師曰依俙似曲纔堪聽問十二時中如何得與道相應師曰皇天無親唯德是輔曰恁麽則不假修證也師曰三生六十劫

淨土素禪師法嗣

杭州淨土院惟正禪師秀州華亭黃氏子幼從錢塘資聖院本如肄業且將較藝於有司如使禱觀音像以求陰相師謝曰豈恐獨私於已哉郡人朱紹安聞而嘉歎欲啟帑度之師慨然曰古之度人以清機密旨今反是去古遠矣吾墮三寶數當有其時已而遇祥符覃恩得諧素志獨擁毳袍且弊同列慢之師曰佛乎佛乎儀相云乎哉僧乎僧乎盛服云乎哉厥後有願輸奉歲時用度俾繼如之院務亦復謝曰聞拓鉢乞食未聞安坐以享聞歷謁諸祖未聞廢學自任況我茲茂氣完正在筋力爲禮非從事屋廬之秋也於是提策東引學三觀於天台復旋徑山咨單傳之旨

於老宿惟素素董臨安功臣山淨土院師輔相之久而繼席焉然爲人高簡律身精嚴名卿巨公多所推尊蔡內翰清臣牧金陵迎師語道一日蔡曰明日府有燕飲師固奉律能爲我少留一日欵清話否師諾之翌日遣使邀師晝一偈而返曰昨日曾將今日期出門倚杖又思惟爲僧秪合居巖谷國士筵中甚不宜坐客皆仰其標致師識慮洗然不羣世累雅愛跨黃犢出入軍持巾鉢悉掛角上市人爭觀之師自若也杭守蔣侍郎嘗與師爲方外友每往謁至郡庭下犢譚笑終日而去蔣有詩曰禪客尋常入舊都黃牛角上掛缾盂有時帶雪穿雲去便好和雲畫作圖師嘗作山中偈曰橋上山萬層橋下水千里唯有白鷺鷥見我常來此平生製作三十卷號錦溪集又工書筆法勝絕秦少游珍藏之冬不擁爐以荻花作毬納足其中客至共之夏秋好翫月盤膝大盆中浮池上自旋其盆吟笑達旦率以爲常九峰韶禪師嘗客於院一夕將卧師邀之曰月色如此勞生擾擾對之者能幾人峰唯唯而矣久之呼童子使熱炙峰方饑意作藥石頃乃橘皮湯一盃峰匿笑曰無乃太清乎有問曰師以禪師名乃不談禪何也師曰徒費言語吾懶寧假曲折但日夜煩萬衆爲敷演耳言語有間而此法無盡所謂造物無盡藏也皇祐元年孟夏八日語衆曰夫動以對靜未始有極吾一動歷年六十有四今靜矣然動靜本何有哉於是泊然而逝

青原下十二世

靈隱勝禪師法嗣

杭州靈隱延珊慧明禪師僧問如何是道師曰道遠乎哉問如何是正眞一路師曰絲髮不通曰恁麽則依而行之師曰莫亂走上堂與上座一線道且作麽生持論佛法若也水洩不通便敎上座無安身立命處當此之時祖佛出頭來也有二十棒分恁麽道山僧還有過也無不見世尊生下周行七步目顧四方一手指天一手指地云天上天下唯吾獨尊雲門云我當初若見一棒打殺與狗子喫却何以如此貴圖天下太平且道雲門恁麽說話有佛法道理也無雖然如此雲門秪具一隻眼久立珍重

常州薦福院歸則禪師僧問如何是祖師西來意師曰耳畔打鐘聲

瑞巖海禪師法嗣

明州翠巖嗣元禪師僧問如何是祖師西來意師曰見錢買賣不曾賒曰向來更有事也無師曰好不信人直

五燈會元卷第二十七

音釋

飋 蘇曹切音騷風聲
捻 奴協切念入聲指捻也
耎 乳兗切音軟愞弱也
奄 於檢切音厭忽也
瀫 胡谷切音縠水名在金華府城南西至蘭谿縣界
倮 魯果切音臝赤體也
霅 直甲切音喋水名在吳興

五燈會元卷第二十八

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下四世

黃蘖運禪師法嗣

鎮州臨濟義玄禪師曹州南華邢氏子幼負出塵之志及落髮進具便慕禪宗初在黃蘖會中行業純一時睦州爲第一座乃問上座在此多少時師曰三年州曰曾叅問否師曰不曾叅問不知問箇甚麼州曰何不問堂頭和尚如何是佛法的的大意師便去問聲未絕蘖便打師下來州曰問話作麼生師曰某甲問聲未絕和尚便打某甲不會州曰但更去問師又問蘖又打如是三度問三度被打師白州曰早承激勸問法累蒙和尚賜棒自恨障緣不領深旨今且辭去州曰汝若去須辭和尚了去師禮拜退州先到黃蘖處曰問話上座雖是後生却甚奇特若來辭方便接伊已後爲一株大樹覆蔭天下人去在師來日辭黃蘖蘖曰不須他去秖往高安灘頭叅大愚必爲汝說師到大愚愚曰甚處來師曰黃蘖來愚曰黃蘖有何言句師曰某甲三度問佛法的的大意三度被打不知某甲有過無過愚曰黃蘖與麼老婆心切爲汝得徹困更來這裏問有過無過師於言下大悟乃曰元來黃蘖佛法無多子愚搊住曰這尿牀鬼子適來道有過無過如今却道黃蘖佛法無多子你見箇甚麼道理速道速道師於大愚肋下築三拳愚拓開曰汝師黃蘖非干我事師辭大愚却回黃蘖蘖見便問這漢來來去去有甚了期師曰秖爲老婆心切便人事了

侍立檗問甚處去來師曰昨㒒和尚慈旨令叅大愚去來檗曰大愚有何言句師舉前話檗曰大愚老漢饒舌待來痛與一頓師曰說甚待來卽今便打隨後便掌檗曰這風顛漢來這裏捋虎鬚師便喝檗喚侍者曰引這風顛漢叅堂去溈山舉問仰山臨濟當時得大愚力得黃檗力仰云非但騎虎頭亦解把虎尾黃檗一日普請次師隨後行檗回頭見師空手乃問钁在何處師曰有一人將去了也檗曰近前來共汝商量箇事師便近前檗竪起钁曰秖這箇天下人拈掇不起師就手掣得竪起曰為甚麼却在某甲手裏檗曰今日自有人普請便回寺仰山侍溈山次溈舉此話未了仰便問钁在黃檗手裏為甚麼却被臨濟奪却溈云賊是小人智過君子師普請鉏地次見黃檗來拄钁而立檗曰這漢困那師曰钁也未舉困箇甚麼檗便打師接住棒一

送送倒檗呼維那扶起我來維那扶起曰和尚爭容得這風顛漢無禮檗纔起便打維那師钁地曰諸方火葬我這裏活埋溈山問仰山黃檗打維那意作麼生仰云正賊走却邏贓人喫棒師一日在僧堂裏睡檗入堂見以拄杖打板頭一下師舉首見是檗却又睡檗又打板頭一下却往上間見首座坐禪乃曰下間後生却坐禪汝在這裏妄想作麼座曰這老漢作甚麼檗又打板頭一下便出去溈山舉問仰山秖如黃檗意作麼生仰云兩彩一賽師栽松次檗曰深山裏栽許多松作甚麼師曰一與山門作境致二與後人作標榜道了將钁頭坙地三下檗曰雖然如是子已喫吾三十棒了也師又坙地三下噓一噓檗曰吾宗到汝大興於世溈山舉問仰山黃檗當時秖囑臨濟一人更有人在仰云有秖是年代深遠不欲舉似和尚溈云雖然如是吾亦要知汝但舉看仰云一人指南吳越令行遇

大風卽止黃蘗因入厨下問飯頭作甚麼頭曰揀衆僧飯米蘗曰一頓喫多少頭曰二石五蘗曰莫太多麼頭曰猶恐少在蘗便打頭舉似師師曰我與汝勘這老漢纔到侍立蘗舉前話師曰飯頭不會請和尚代一轉語蘗曰汝但舉師曰莫太多麼蘗曰來日更喫一頓師曰說甚麼來日卽今便喫隨後打一掌蘗曰這風顛漢又來這裏捋虎鬚師喝一喝便出去溈山舉問仰山此二尊宿意作麼生仰山云和尚作麼生溈山云養子方知父慈仰山云不然溈山云子又作麼生仰山云大似勾賊破家　師半夏上黃蘗山見蘗看經師曰我將謂是箇人元來是唵或作揞黑豆老和尚住數日乃辭蘗曰汝破夏來何不終夏去師曰某甲暫來禮拜和尚蘗便打趁令去師行數里疑此事却回終夏後又辭蘗蘗曰甚處去師曰不是河南便歸河北蘗便打師約住與一掌蘗大笑乃喚侍者將百丈先師禪板几案來師曰侍者將火來蘗曰不然子但將去已後坐斷天下人舌頭去在師到達磨塔頭塔主問先禮佛先禮祖師曰祖佛俱不禮主曰祖佛與長老有甚寃家師拂袖便出師爲黃蘗馳書至溈山與仰山語次仰曰老兄向後北去有箇住處師曰豈有與麼事仰曰但去已後有一人佐輔汝此人秖是有頭無尾有始無終懸記普化師後住鎮州臨濟學侶雲集一日謂普化克符二上座曰我欲於此建立黃蘗宗旨汝且成褫我二人珍重下去三日後普化却上來問和尚三日前說甚麼師便打三日後克符上來問和尚前日打普化作甚麼師亦打至晚小叅曰有時奪人不奪境有時奪境不奪人有時

人境兩俱奪有時人境俱不奪（問答語具克符章）僧問如何是眞佛眞法眞道乞師開示師曰佛者心清淨是法者心光明是道者處處無礙淨光是三卽一皆是空名而無實有如眞正作道人念念心不間斷自達磨大師從西土來秖是覓箇不受人惑底人後遇二祖一言便了始知從前虛用工夫山僧今日見處與祖佛不別若第一句中薦得堪與祖佛爲師若第二句中薦得堪與人天爲師若第三句中薦得自救不了僧便問如何是第一句師曰三要印開朱點窄未容擬議主賓分曰如何是第二句師曰妙解豈容無著問漚和爭負截流機曰如何是第三句師曰但看棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人乃曰大凡演唱宗乘一句中須具三玄門一玄門須具三要有權有實有照有用汝等諸人作麼生會師謂僧曰有時一喝如金剛王寶劒有時一喝如踞地師子有時一喝如探竿影草有時一喝不作一喝用汝作麼生會僧擬議師便喝示衆參學之人大須子細如賓主相見便有言論往來或應物現形或全體作用或把機權喜怒或現半身或乘師子或乘象王如有眞正學人便喝先拈出一箇膠盆子善知識不辯是境便上他境上作模作樣便被學人又喝前人不肯放下此是膏肓之病不堪醫治喚作賓看主或是善知識不拈出物秖隨學人問處卽奪學人被奪抵死不肯放此是主看賓或有學人應一箇清淨境出善知識前知識辯得是境把得拋向坑裏學人言大好善知識知識卽云咄哉不識好惡學人便禮

拜此喚作主看主或有學人披枷帶鎖出善知識前知識更與安一重枷鎖學人歡喜彼此不辯喚作賓看賓大德山僧所舉皆是辯魔揀異知其邪正師問洛浦從上來一人行棒一人行喝阿那箇親曰總不親師曰親處作麼生浦便喝師乃打上堂有一人論劫在途中不離家舍有一人離家舍不在途中那箇合受人天供養師問院主甚處去來曰州中糶黃米來師曰糶得盡麼主曰糶得盡師以拄杖畫一畫曰還糶得這箇麼主便喝師便打典座至師舉前話座曰院主不會和尚意師曰你又作麼生座禮拜師亦打上堂一人在孤峯頂上無出身路一人在十字街頭亦無向背且道那箇在前那箇在後不作維摩詰不作傅大士珍重有一老宿叅便問禮拜即是不禮拜即是師便喝宿便拜師曰好箇草賊宿曰賊賊便出去師曰莫道無事好時首座侍立師曰還有過也無座曰有師曰賓家有過主家有過曰二俱有過師曰過在甚麼處座便出去師曰莫道無事好(南泉聞云官馬相踏)師到京行化至一家門首曰家常添鉢有婆曰太無厭生師曰飯也未曾得何言太無厭生婆便閉却門師陞堂有僧出師便喝僧亦喝便禮拜師便打趙州游方到院在後架洗脚次師便問如何是祖師西來意州曰恰遇山僧洗脚師近前作聽勢州曰會即便會啗啄作什麼師便歸方丈州曰三十年行脚今日錯爲人下註脚問僧甚處來曰定州來師拈棒僧擬議師便打僧不肯師曰已後遇明眼人去在僧後叅三聖纔舉前話三聖便

打僧擬議聖又打師應機多用喝會下參徒亦學師喝師曰汝等總學我喝我今問汝有一人從東堂出一人從西堂出兩人齊喝一聲這裏分得賓主麼汝且作麼生分若分不得已後不得學老僧喝示衆我有時先照後用有時先用後照有時照用同時有時照用不同時先照後用有人在先用後照有法在照用同時駈耕夫之牛奪饑人之食敲骨取髓痛下針錐照用不同時有問有答立賓立主合水和泥應機接物若是過量人向未舉已前撩起便行猶較些子師行腳時到龍光值上堂師出問不展鋒鋩如何得勝光據坐師曰大善知識豈無方便光瞪目曰嗄師以手指曰這老漢今日敗缺也次到三峯平和尚處平問甚處來師曰黃檗來平曰黃檗有何言句師曰金牛昨夜遭塗炭直至如今不見蹤平曰金風吹玉管那箇是知音師曰直透萬重關不住青霄內平曰子這一問太高生師曰龍生金鳳子衝破碧琉璃平曰且坐喫茶又問近離甚處師曰龍光平曰龍光近日如何師便出去又往鳳林路逢一婆子婆問甚處去師曰鳳林去婆曰恰值鳳林不在師曰甚處去婆便行師召婆婆回首師便行(一作師曰誰道不在)到鳳林林曰有事相借問得麼師曰何得剜肉作瘡林曰海月澄無影游魚獨自迷師曰海月既無影游魚何得迷林曰觀風知浪起翫水野帆飄師曰孤蟾獨耀江山靜長嘯一聲天地秋林曰任張三寸揮天地一句臨機試道看師曰路逢劒客須呈劒不是詩人不獻詩林便休師乃有頌曰大道絕

同任向西東石火莫及電光罔通潙山問仰山石火莫及電光罔通從上諸聖以何爲人仰云和尚意作麼生潙云但有言說都無實義仰云不然潙云子又作麼生仰云官不容針私通車馬麻谷問十二面觀音那箇是正面師下禪牀擒住曰十二面觀音甚處去也速道速道谷轉身擬坐師便打谷接住棒相捉歸方丈師問一尼善來惡來尼便喝師拈棒曰更道更道尼又喝師便打師一日拈餬餅示洛浦曰萬種千般不離這箇其理不二浦曰如何是不二之理師再拈起餅示之浦曰與麼則萬種千般也師曰屙屎見解浦曰羅公照鏡師見僧來舉起拂子僧禮拜師便打又有僧來師亦舉拂子僧不顧師亦打又有僧來參師舉拂子僧曰謝和尚指示師亦打雲門代云秖宜老漢大覺云得即得猶未見臨濟機在麻谷問大悲千手眼那箇是正眼師搊住曰大悲千手眼作麼生是正眼速道速道谷拽師下禪牀却坐師問訊曰不審谷擬議師便喝拽谷下禪牀却坐谷便出上堂僧問如何是佛法大意師竪起拂子僧便喝師便打又僧問如何是佛法大意師亦竪拂子僧便喝師亦喝僧擬議師便打乃曰大衆夫爲法者不避喪身失命我於黃檗先師處三度問佛法的的大意三度被打如蒿枝拂相似如今更思一頓誰爲下手時有僧出曰某甲下手師度與拄杖僧擬接師便打同普化赴施主齋次師問毛呑巨海芥納須彌爲復是神通妙用爲復是法爾如然化趯倒飯牀師曰太麤生曰這裏是甚麼所在說麤說細次日又同赴齋師復問今日供養何似昨日化又趯倒飯牀師曰得即得太麤生化喝曰瞎漢佛法

說甚麽麄細師乃吐舌師與王常侍到僧堂王問這一堂僧還看經麽師曰不看經曰還習禪麽師曰不習禪曰既不看經又不習禪畢竟作箇甚麽師曰總教伊成佛作祖去曰金屑雖貴落眼成翳師曰我將謂你是箇俗漢師上堂次兩堂首座相見同時下喝僧問師還有賔主也無師曰賔主歷然師召衆曰要會臨濟賔主句問取堂中二首座師後居大名府興化寺東堂咸通八年丁亥四月十日將示滅說傳法偈曰沿流不止問如何真照無邊說似他離相離名人不禀吹毛用了急須磨復謂衆曰吾滅後不得滅却吾正法眼藏三聖出曰爭敢滅却和尚正法眼藏師曰已後有人問你向他道甚麽聖便喝師曰誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却言訖端坐而逝塔全身於府西北隅謚慧照禪師塔曰澄靈

南嶽下五世

臨濟玄禪師法嗣

魏府興化存獎禪師在三聖會裏爲首座常曰我向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥著一箇會佛法底人三聖聞得問曰你具箇甚麽眼便恁麽道師便喝聖曰須是你始得後大覺聞舉遂曰作麽生得風吹到大覺門裏來師後到大覺爲院主一日覺喚院主我聞你道向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥著一箇會佛法底你憑箇甚麽道理與麽道師便喝覺便打師又喝覺又打師來日從法堂過覺召院主我直下疑你昨日這兩喝師又喝覺又打師再喝覺又打師曰某甲於三聖師兄

處學得箇賓主句總被師兄折倒了也願與某甲箇安樂法門覺曰這瞎漢來這裏納敗缺脫下衲衣痛打一頓師於言下薦得臨濟先師於黃蘗處喫棒底道理師後開堂日拈香曰此一炷香本爲三聖師兄三聖於我太孤本爲大覺師兄大覺於我太賒不如供養臨濟先師僧問多子塔前共談何事師曰一人傳虛萬人傳實師有時喚僧僧應諾師曰點即不到又喚一僧僧應諾師曰到即不點僧問四方八面來時如何師曰打中間底僧便禮拜師曰昨日赴箇村齋中途遇一陣卒風暴雨却向古廟裏亸避得過問僧甚處來曰崔禪處來師曰將得崔禪喝來否曰不將得來師曰恁麼則不從崔禪處來僧便喝師便打示衆我聞前廊下也喝後架裏也喝諸子汝莫盲喝亂喝直饒喝得興化向虛空裏却撲下來一點氣也無待我蘇息起來向汝道未在何故我未曾向紫羅帳裏撒眞珠與汝諸人去在胡喝亂喝作麼雲居住三峯庵時師問權借一問以爲影草時如何居無對師云想和尚答這話不得不如禮拜了退二十年後居云如今思量當時不消道箇何必後遣化主到師處師問和尚住三峯庵時老僧問伊話對不得如今道得也未主舉前話師云雲居二十年秖道得箇何必興化即不然爭如道箇不必師謂克賓維那曰汝不久爲唱導之師賓曰不入這保社師曰會了不入不會了不入曰總不與麼師便打曰克賓維那法戰不勝罰錢五貫設饡飯一堂次日師自白椎曰克賓維那法戰不勝不得喫飯

卽便出院僧問國師喚侍者意作麼生師曰一盲引衆盲師在臨濟爲侍者洛浦來參濟問甚處來浦曰鑾城來濟曰有事相借問得麽浦曰新戒不會濟曰打破大唐國覓箇不會底人也無叅堂去師隨後請問曰適來新到是成褫他不成褫他濟曰我誰管你成褫不成褫師曰和尚秖解將死雀就地彈不解將一轉語蓋覆却濟曰你又作麼生師曰請和尚作新到濟遂曰新戒不會師曰却是老僧罪過濟曰你語藏鋒師擬議濟便打至晚濟又曰我今日問新到是將死雀就地彈就窠子裏打及至你出得語又喝起了向青雲裏打師曰草賊大敗濟便打師見同叅來纔上法堂師便喝僧亦喝師又喝僧亦喝師近前拈棒僧又喝師曰你看這瞎漢猶作主在僧擬議師直打下法堂侍者請問適來那僧有甚觸忤和尚師曰他適來也有權也有實也有照也有用及乎我將手向伊面前橫兩橫到這裏却去不得似這般瞎漢不打更待何時僧禮拜問寶劒知師藏巳久今日當場略借看師曰不借曰爲甚麼不借師曰不是張華眼徒窺射斗光曰用者如何師曰橫身當宇宙誰是出頭人僧便作引頸勢師曰嗄僧曰喏便歸衆後唐莊宗車駕幸河北回至魏府行宮詔師問曰朕收中原獲得一寶未曾有人酬價師曰請陛下寶看帝以兩手舒幞頭脚師曰君王之寶誰敢酬價（玄覺徵云且道興化肯莊宗不肯莊宗若肯莊宗興化眼在甚麼處若不肯莊宗過在甚麼處）龍顏大悅賜紫衣師號師皆不受乃賜馬與師乘騎馬忽驚師墜傷足帝復賜藥救療師喚院主

與我做箇木枴子主做了將來師接得遶院行問僧曰汝等還識老僧麼曰爭得不識和尚師曰𨁝脚法師說得行不得又至法堂令維那聲鐘集衆師曰還識老僧麼衆無對師擲下枴子端然而逝謚廣濟禪師

鎮州寶壽沼禪師 第一世 僧問萬境來侵時如何師曰莫管他僧禮拜師曰不要動著動著即打折汝腰師在方丈坐因僧問訊次師曰百千諸聖盡不出此方丈內曰秪如古人道大千沙界海中漚未審此方丈向甚麼處著師曰千聖現在曰阿誰證明師便擲下拂子僧從西過東立師便打僧曰若不久參焉知端的師曰三十年後此話大行趙州來師在禪牀背面而坐州展坐具禮拜師起入方丈州收坐具而出師問僧甚處來曰西山來師曰見獼猴麼曰見師曰作甚麼伎倆曰見某甲一箇伎倆也作不得師便打胡釘鉸參師問汝莫是胡釘鉸麼曰不敢師曰還釘得虛空麼曰請和尚打破師便打胡曰和尚莫錯打某甲師曰向後有多口阿師與你點破在胡後到趙州舉前話州曰汝因甚麼被他打胡曰不知過在甚麼處州曰秪這一縫尚不柰何胡於此有省趙州曰且釘這一縫僧問萬里無雲時如何師曰青天也須喫棒曰未審青天有甚麼過師便打問如何是祖師西來意師曰面黑眼睛白西院來參問踏倒化城來時如何師曰不斷死漢院曰斬師便打院連道斬斬師又隨聲打師却回方丈曰適來這僧將赤肉抵他乾棒有甚死急

鎮州三聖院慧然禪師自臨濟受訣遍歷叢

林至仰山山問汝名甚麼師曰慧寂山曰慧寂是我名師曰我名慧然山大笑而已仰山因有官人相訪山問官居何位曰推官山竪起拂子曰還推得這箇麼官人無對山令衆下語皆不契時師不安在涅槃堂內將息山令侍者去請下語師曰但道和尚今日有事山又令侍者問未審有甚麼事師曰再犯不容到香嚴嚴問甚處來師曰臨濟嚴曰將得臨濟喝來麼師以坐具驀口打又到德山纔展坐具山曰莫展炊巾這裏無殘羹餿飯師曰縱有也無著處山便打師接住棒推向禪牀上山大笑師哭蒼天便下叅堂堂中首座號踢天泰問行脚高士須得本道公驗作麼生是本道公驗師曰道甚麼座再問師打一坐具曰這漆桶前後觸忤多少賢良座擬人事師便過第二座人事又到道吾吾預知以緋抹額持神杖於門下立師曰小心祇候吾應諾師叅堂了再上人事吾具威儀方丈內坐師纔近前吾曰有事相借問得麼師曰也是適來野狐精便出去住後上堂我逢人卽出出則不爲人便下座(興化云我逢人則不出出則便爲人)僧問如何是祖師西來意師曰臭肉來蠅(興化云破驢脊上足蒼蠅)問僧近離甚處僧便喝師亦喝僧又喝師又喝僧曰行棒卽瞎便喝師拈棒僧乃轉身作受棒勢師曰下坡不走快便難峰便棒僧曰這賊便出去師遂抛下棒次有僧問適來爭容得這僧師曰是伊見先師來

魏府大覺和尚叅臨濟濟纔見竪起拂子師展具坐濟擲下拂子師收坐具叅堂去時僧衆曰此僧莫是和尚親故不禮拜又不喫棒

濟聞說令侍者喚適來新到上來師隨侍者到方丈濟曰大衆道汝來叅長老又不禮拜又不喫棒莫是長老親故師乃珍重下去師住後僧問如何是本來身師曰頭枕衡山脚踏北嶽問如何是佛法大意師曰良馬不窺鞭側耳知人意問如何是鎮國寶師曰穿耳賣不售問香草未生時如何師曰齅著腦裂曰生後如何師曰腦裂問如何是祖師西來意師曰十字街頭望空啟告問如何是大覺師曰惡覺曰乖極師便打問忽來忽去時如何師曰風吹柳絮毛毬走曰不來不去時如何師曰華嶽三峯頭指天問一飽忘百饑時如何師曰縱遇臨岐食隨分納些些臨終時謂衆曰我有一隻箭要付與人時有一僧出曰請和尚箭師曰汝喚甚麼作箭僧喝師打數下便歸方丈却喚其僧入來問曰汝適來會麼曰不會師又打數下擲却拄杖曰已後遇明眼人分明舉似便乃告寂

灌谿志閑禪師魏府館陶史氏子幼從栢巖禪師披剃受具後見臨濟濟驀胸搊住師曰領領濟拓開曰且放汝一頓師離臨濟至末山（語見末山章）師住後上堂曰我在臨濟爺爺處得半杓末山孃孃處得半杓共成一杓喫了直至如今飽不饑僧問請師不借借師曰滿口道不得師又曰大庾嶺頭佛不會黃梅路上沒衆生師會下一僧去叅石霜霜問甚處來曰灌谿來霜曰我南山不如他北山僧無對僧回舉似師師曰何不道灌谿修涅槃堂了也問久嚮灌谿到來秖見漚麻池師曰汝秖見漚麻池且不見灌谿曰如何是灌谿師

曰劈箭急(後人舉似玄沙沙云更學三十年未會禪)問如何是古人骨師曰安置不得曰爲甚麼安置不得師曰金烏那教下碧天問金鎻斷後如何師曰正是法汝處問如何是祖師西來意師曰鉢裏盛飯鐺裏盛羮曰學人不會師曰飢則食飽則休上堂十方無碧落四畔亦無門露裸裸赤灑灑無可把便下座問如何是一色師曰不隨曰一色後如何師曰有闍黎承當分也無問今日一會祇敵何人師曰不爲凡聖問一句如何師曰不落千聖機問如何是洞中水師曰不洗人唐乾寧二年乙卯五月二十九日問侍者曰坐死者誰曰僧伽師曰立死者誰曰僧會師乃行七步垂手而逝

涿州紙衣和尚(即克符道者)初問臨濟如何是奪人不奪境濟曰煦日發生鋪地錦嬰兒垂髮白如絲師曰如何是奪境不奪人濟曰王令已行天下遍將軍塞外絶烟塵師曰如何是人境俱奪濟曰并汾絶信獨處一方師曰如何是人境俱不奪濟曰王登寶殿野老謳謌師於言下領旨後有頌曰奪人不奪境緣自帶誵訛擬欲求玄旨思量反責麼驪珠光燦爛蟾桂影婆娑覿面無差互還應滞網羅奪境不奪人尋言何處眞問禪禪是妄究理理非親日照寒光澹山摇翠色新直饒玄會得也是眼中塵人境兩俱奪從來正令行不論佛與祖那說聖凡情擬犯吹毛劒還如值木盲進前求妙會特地斬精靈人境俱不奪思量意不偏主賓言少異問答理俱全踏破澄潭月穿開碧落天不能明妙用淪溺在無緣僧問如何是賓中賓師曰倚門傍戶猶如醉

出言吐氣不嘶惶曰如何是賓中主師曰口念彌陀雙拄杖目瞽瞳人不出頭曰如何是主中賓師曰高提祖印當機用利物應知語帶悲曰如何是主中主師曰横按鏌鎁全正令太平寰宇斬癡頑曰旣是太平寰宇爲甚麼却斬癡頑師曰不許夜行剛把火直須當道與人看

定州善崔禪師州將王令公於衙署張座請師說法師陞座拈拄杖曰出來也打不出來也打僧出曰崔禪聻師擲下拄杖曰久立令公伏惟珍重僧問如何是祖師西來意師曰定州瓷器似鐘鳴曰學人不會意旨如何師曰口口口分明没喎斜

鎭州萬壽和尚僧問如何是迦葉上行衣師曰鶴飛千點雪雲鎖萬重山問如何是丈六金身師曰袖頭打領腋下剜襟曰學人不會師曰不會請人裁師訪寶壽壽坐不起師展坐具壽下禪牀師却坐壽驟入方丈閉却門知事見師坐不起曰請和尚庫下喫茶師乃歸院翌日寶壽來復謁師踞禪牀壽展坐具師亦下禪牀壽却坐師歸方丈閉却門壽入侍者寮取灰圍却方丈門便歸去師遂開門見曰我不恁麼他却恁麼

幽州譚空和尚鎭州牧有姑爲尼行脚回欲開堂爲人牧令師勘過師問曰見說汝欲開堂爲人是否尼曰是師曰尼是五障之身汝作麼生爲人尼曰龍女八歲南方無垢世界成等正覺又作麼生師曰龍女有十八變你試一變看尼曰設使變得也秖是箇野狐精師便打牧聞舉乃曰和尚棒折那僧問德山

棒臨濟喝未審那箇最親師曰巳前在衆裏老僧也曾商量來僧便喝師曰却是汝會僧曰錯師便打上堂衆集有僧出曰擬問不問時如何師曰嗄僧便喝師曰囫僧又喝師拈拄杖僧曰瞎師拋下拄杖曰今日失利僧曰草賊大敗便歸衆師以手向空點一點曰大衆還有人辯得麼若有辯得者出來對衆道看師良久曰頂門上眼也鑒不破便下座寶壽和尚問除却中上二根人來時師兄作麼生師曰汝適來舉早錯也壽曰師兄也不得無過師曰汝却與我作師兄壽側掌曰這老賊

襄州歷村和尚僧問如何是觀其音聲而得解脫師將火筯敲柴曰汝還聞麼曰聞師曰誰不解脫師煎茶次僧問如何是祖師西來意師舉起茶匙僧曰莫秖這便當否師擲向火中

滄州米倉和尚州牧請師與寶壽入廳供養令人傳語請二長老譚論佛法壽曰請師兄答話師便喝壽曰某甲話也未問喝作麼師曰猶嫌少在壽却與一喝

新羅國智異山和尚一日示衆曰冬不寒臘後看便下座

常州善權山徹禪師僧問祖意教意是同是別師曰冬寒夏熱曰此意如何師曰炎天宜散祖冬後更深藏

金沙和尚僧問如何是祖師西來意師曰聽曰恁麼則大衆側聆師曰十萬八千

齊聳禪師僧問如何是佛師曰老僧並不知曰和尚是大善知識爲甚麼不知師曰老僧

不曾接下機問如何是道師曰往來無障礙復曰忽遇大海作麽生過僧擬議師便打

雲山和尚有僧從西京來師問還將得西京主人書來否曰不敢妄通消息師曰作家師僧天然有在曰殘羹餿飯誰喫師曰獨有闍黎不甘喫其僧乃作吐勢師喚侍者曰扶出這病僧著僧便出去師見僧來便作起勢僧便出去師曰得恁麽靈利僧便喝曰作這箇眼目承嗣臨濟也太屈哉師曰且望闍黎善傳僧回首師喝曰作這箇眼目錯判諸方若言隨後便打

虎谿庵主僧問庵主在這裏多少年也師曰秖見冬凋夏長年代總不記得曰大好不記得師曰汝得我在這裏得多少年也曰冬凋夏長齩師曰鬧市裏虎僧到相看師不顧僧曰知道庵主有此機鋒師鳴指一下僧曰是何宗旨師便打僧曰知道今日落人便宜師曰猶要棒喫在有僧纔入門師便喝僧黙然師便打僧却喝師曰好箇草賊有僧到近前曰不審庵主師曰阿誰僧便喝師曰得恁麽無賓主曰猶要第二喝在師便喝有僧問和尚何處人事師曰隴西人曰承聞隴西出鸚鵡是否師曰是曰和尚莫不是否師便作鸚鵡聲僧曰好箇鸚鵡師便打

覆盆庵主問僧甚處來僧曰覆盆山下來師曰還見菴主麽僧便喝師便打僧曰作甚麽師住棒僧擬議師又打一日有僧從山下哭上師閉却門僧於門上畫一圓相門外立地師從菴後出却從山下哭上僧喝曰猶作這箇去就在師便換手搥胸曰可惜先師一場

理沒僧曰苦苦師曰菴主被謾

桐峯菴主僧問和尚這裏忽遇大蟲作麼生師便作大蟲吼僧作怖勢師大笑僧曰這老賊師曰爭奈老僧何有僧到菴前便去師召闍黎僧回首便喝師良久僧曰死却這老漢師便打僧無語師呵呵大笑有僧入菴便把住師師叫殺人殺人僧拓開曰叫喚作甚麼師曰誰僧便喝師便打僧出外回首曰且待且待師大笑有老人入山叅師曰住在甚處老人不語師曰善能對機老人地上拈一枝草示師師便喝老人禮拜師便歸菴老人曰與麼疑殺一切人在

杉洋菴主有僧到叅師問阿誰曰杉洋菴主師曰是我僧便喝師作噓聲僧曰猶要棒喫在師便打僧問菴主得甚麼道理便住此山師曰也欲通箇來由又恐遭人點檢僧曰又爭免得師便喝僧曰恰是師便打僧大笑而出師曰今日大敗

定上座初叅臨濟問如何是佛法大意濟下禪牀擒住師擬議濟與一掌師佇思傍僧曰定上座何不禮拜師方作禮忽然大悟後南游路逢巖頭雪峯欽山三人巖頭問上座甚處來師曰臨濟來巖曰和尚萬福師曰和尚已順世也巖曰某甲三人特去禮拜薄福不遇不知和尚在日有何言句請上座舉一兩則師遂舉臨濟上堂曰赤肉團上有一無位眞人常在汝等諸人面門出入未證據者看看時有僧問如何是無位眞人濟下禪牀搊住曰道道僧擬議濟拓開曰無位眞人是甚麼乾屎橛巖頭不覺吐舌雪峯曰臨濟大似

白拈賊欽山曰何不道赤肉團上非無位眞人師便擒住曰無位眞人與非無位眞人相去多少速道速道欽山被擒直得面黃面青語之不得巖頭雪峯曰這新戒不識好惡觸忤上座且望慈悲師曰若不是這兩箇老漢堅殺這尿牀鬼子師在鎭府齋回到橋上坐次逢三人座主一人問如何是禪河深處須窮到底師擒住擬拋向橋下二座主近前諫曰莫怪觸忤上座且望慈悲師曰若不是這兩箇座主直教他窮到底

奯上座離臨濟叅德山山纔見下禪牀作抽坐具勢師曰這箇且置或遇心境一如底人來向伊道箇甚麼免被諸方檢責山曰猶較昔日三步在別作箇主人公來師便喝山默然師曰塞却這老漢咽喉也拂袖便出潙山聞舉云奯上座雖得便宜爭奈掩耳偷鈴又叅百丈茶罷丈曰有事相借問得麼師曰幸自非言何須甌茶丈曰與麼則許借問丈曰收得安南又憂塞北師擘開胷曰與麼不與麼丈曰要且難搆要且難搆師曰知卽得知卽得仰山云若有人知得此二人落處不妨奇特若辨不得大似日中迷路

五燈會元卷第二十八

音釋

踜勒沒切音峍行不進也　喝介者切音惹俗云唱喏　餿踈鳩切音搜飯壞也

五燈會元卷第二十九

宋 沙門 大川 濟 纂

南嶽下六世

興化獎禪師法嗣

汝州南院慧顒禪師(亦曰寶應)上堂赤肉團上壁立千仞僧問赤肉團上壁立千仞豈不是和尚道師曰是僧便掀倒禪牀師曰這瞎驢亂作僧擬議師便打問僧近離甚處曰長水師曰東流西流曰總不恁麼師曰作麼生僧珍重師便打僧參師舉拂子僧曰今日敗缺師放下拂子僧曰猶有這箇在師便打問僧近離甚處曰襄州師曰來作甚麼曰特來禮拜和尚師曰恰遇寶應老不在僧便喝師曰向汝道不在又喝作甚麼僧又喝師便打僧禮拜師曰這棒本是汝打我我且打汝要此話大行瞎漢參堂去思明和尚未住西院時到參禮拜了曰無可人事從許州來收得江西剃刀一柄獻和尚師曰汝從許州來爲甚却收得江西剃刀明把師手掐一掐師曰侍者收取明以衣袖拂一拂便行師曰阿剌剌阿剌剌上堂諸方秖具啐啄同時眼不具啐啄同時用僧便問如何是啐啄同時用師曰作家不啐啄啐啄同時失曰此猶未是某甲問處師曰汝問處作麼生僧曰失師便打其僧不肯後於雲門會下聞二僧舉此話一僧曰當時南院棒折那其僧忽契悟遂奔回省覲師已圓寂乃謁風穴穴一見便問上座莫是當時問先師啐啄同時話底麼僧曰是穴曰汝當時作麼生會曰某甲當時如在燈影裏行相似穴曰汝會也問古殿重興時如何師

曰明堂瓦挿簷曰與麽則莊嚴畢備也師曰斬草蛇頭落問如何是佛法大意師曰無量大病源曰請師醫師曰世醫拱手問匹馬單槍來時如何師曰且待我斫棒問如何是無相涅槃師曰前三點後三點曰無相涅槃請師證照師曰三點前三點後問凡聖同居時如何師曰兩箇猫兒一箇獰問如何是無縫塔師曰八花九裂曰如何是塔中人師曰頭不梳面不洗問如何是佛師曰待有即向你道曰與麽則和尚無佛也師曰正當好處曰如何是好處師曰今日是三十日問園頭瓠子開花也未曰開花已久師曰還著子也無曰昨日遭霜了也師曰大衆喫箇甚麽僧擬議師便打問僧名甚麽曰普恭師曰忽遇屎橛作麽生僧便不審師便打問人逢碧眼時如何師曰鬼爭漆桶問龍躍江湖時如何師曰暫嗔暫喜曰傾湫倒嶽時如何師曰老鴟沒嘴問萬里無雲時如何師曰餓虎投崖問二王相見時如何師曰十字路頭吹尺八問如何是薝蔔林師曰鬼厭箭問如何是金剛不壞身師曰老僧在汝脚底僧便喝師曰未在僧又喝師便打問上上根器人來師還接也無師曰接曰便請和尚接師曰且喜共你平交問祖意教意是同是別師曰王尚書李僕射曰意旨如何師曰牛頭南馬頭北問如何是祖師西來意師曰五男二女問擬伸一問師意如何師曰是何公案僧曰喏師曰放汝三十棒問如何是賓應主師曰杓大盌小問僧近離甚處曰龍興曰發足莫過葉縣也無僧便喝師曰好好問你又惡發作麽曰與

作惡發卽不得師却喝曰你旣惡發我也惡發近前來我也沒量罪過你也沒量罪過瞎漢叅堂去問僧近離甚處曰襄州師曰是甚麼物恁麼來曰和尚試道看師曰適來禮拜底曰錯師曰禮拜底錯箇甚麼曰再犯不容師曰三十年弄馬騎今日被驢撲瞎漢叅堂去問從上諸聖向甚麼處去師曰不上天堂則入地獄曰和尚又作麼生師曰還知寶應老漢落處麼僧擬議師打一拂曰你還知喫拂子底麼曰不會師曰正令却是你行又打一拂子

守廓侍者問德山曰從上諸聖向甚麼處去山曰作麼作麼師曰勑點飛龍馬跛鼈出頭來山便休去來日浴出師過茶與山山於背上拊一下曰昨日公案作麼生師曰這老漢今日方始瞥地山又休去師行脚到襄州華嚴和尚會下一日嚴上堂曰大衆今日若是臨濟德山高亭大愚鳥窠船子兒孫不用如何若何便請單刀直入華嚴與汝證據師出禮拜起便喝嚴亦喝師又喝嚴亦喝師禮拜起曰大衆看這老漢一場敗缺又喝一喝拍手歸衆嚴下座歸方丈時風穴作維那上去問訊嚴曰維那汝來也叵耐守廓適來把老僧扭捏一上待集衆打一頓趂出穴曰趂他遲了也自是和尚言過他是臨濟下兒孫本分恁麼嚴方息怒穴下來舉似師師曰你著甚來由勸這漢我未問前早要棒喫得我話行如今不打搭却我這話也穴曰雖然如是已遍天下也

寶壽沼禪師法嗣

汝州西院思明禪師僧問如何是伽藍師曰荆棘叢林曰如何是伽藍中人師曰獾兒貉子問如何是不變易底物師曰打帛石問如何是臨濟一喝師曰千鈞之弩不爲鼷鼠而發機曰和尚慈悲何在師便打從漪上座到法席旬日常自曰莫道會佛法人覓箇舉話底人也無師聞而黙之漪異日上法堂次師召從漪漪舉首師曰錯漪進三兩步師又曰錯漪近前師曰適來兩錯是上座錯是思明老漢錯曰是從漪錯師曰錯錯乃曰上座且在這裏過夏共汝商量這兩錯漪不肯便去後住相州天平山每舉前話曰我行脚時被惡風吹到汝州有西院長老勘我連下兩錯更留我過夏待共我商量我不道恁麼時錯我發足向南方去時早知錯了也首山念云據天平作恁麼解會未夢見西院在何故話在

寶壽和尚第二世在先寶壽爲供養主壽問父母未生前還我本來面目來師立至夜深下語不契翌日辭去壽曰汝何往師曰昨日蒙和尚設問某甲不契往南方叅知識去壽曰南方禁夏不禁冬我此間禁冬不禁夏汝且作街坊過夏若是佛法闤闠之中浩浩紅塵常說正法師不敢違一日街頭見兩人交爭揮一拳曰你得恁麼無面目師當下大悟走見寶壽未及出語壽便曰汝會也不用說師便禮拜壽臨遷化時囑三聖請師開堂師開堂日三聖推出一僧師便打聖曰與麼爲人非但瞎却這僧眼瞎却鎮州一城人眼去在法眼云甚麼處是瞎却人眼處師擲下拄杖便歸方丈僧問不占闤域請師不謗師曰莫問種種莊嚴慇

懃奉獻時如何師曰莫汙我心田師將順寂謂門人曰汝還知吾行履處否曰知和尚長坐不卧師又召僧近前來僧近前師曰去非吾眷屬言訖而化

三聖然禪師法嗣

鎮州大悲和尚僧問除上去下請師別道師曰開口卽錯曰眞是學人師也師曰今日向弟子手裏死問如何是和尚密作用師拈棒僧轉身受棒師拋下棒曰不打這死漢問如何是諦實之言師曰舌拄上齶曰爲甚麼如此師便打問如何是大悲境師曰千眼都來一隻收曰如何是境中人師曰手忙脚亂問不著聖凡請師答話師曰好僧擬議師便喝

淄州水陸和尚僧問如何是學人用心處師曰用心卽錯曰不起一念時如何師曰沒用處漢問此事如何保任師曰切忌問如何是最初一句師便喝僧禮拜師以拂子點曰且放問狹路相逢時如何師便攔胸拓一拓

魏府大覺和尚法嗣

廬州大覺和尚僧問牛頭未見四祖時爲甚麼鳥獸銜華師曰有恁麼畜生無所知曰見後爲甚麼不銜華師曰無恁麼畜生有所知

廬州澄心院旻德禪師在興化遇示衆曰若是作家戰將便請單刀直入更莫如何若何師出禮拜起便喝化亦喝師又喝化亦喝師禮拜歸衆化曰適來若是別人三十棒一棒也較不得何故爲他旻德會一喝不作一喝用住後僧問如何是澄心師曰我不作這活計曰未審作麼生師便喝僧曰大好不作這活計師便打問如何是道師曰老僧久住澄

心院曰如何是道中人師曰破衲長披經歲年問露地不通風時如何師曰漆問既是澄心爲甚麼出來入去師曰鼻孔上著灸僧禮拜師便打

荊南府竹園山和尚僧問乆嚮和尚會禪是否師曰是僧曰蒼天蒼天師近前以手掩僧口曰低聲低聲僧打一掌便拓開師曰山僧招得僧拂袖出去師笑曰早知如是悔不如是問既是竹園還生笋也無師曰千株萬株曰恁麼則學人有分也師曰汝作麼生僧擬議師便打

宋州法華院和尚僧問如何是佛師曰獨坐五峯前問如何是初生月師曰不高不低曰還許學人瞻敬也無師曰三日後看問如何是法華家風師曰寒時寒殺熱時熱殺曰如何是寒時寒殺師曰三三兩兩抱頭行曰如何是熱時熱殺師曰東西南北見者啞問學人手持白刃直進化門時如何師曰你試用看僧便喝師擒住僧隨手打一掌師拓開曰老僧今日失利僧作舞而出師曰賊首頭犯

灌谿閑禪師法嗣

池州魯祖山教禪師僧問如何是祖師西來意師曰今日不答話曰大好不答話師便打問如何是雙林樹師曰有相身中無相身曰如何是有相身中無相身師曰金香爐下鐵崑崙問如何是孤峯獨宿底人師曰半夜日頭明日午打三更問如何是格外事師曰化道緣終後虛空更那邊問進向無門時如何師曰太鈍生曰不是鈍生直下進向無門時如何師曰靈機未曾論邊際執法無門在暗

中問如何是學人著力處師曰春來草自青月上已天明曰如何是不著力處師曰崩山石頭落平川燒火行

紙衣和尚法嗣

鎮州談空和尚僧問如何是佛師曰麻纏紙裹問百了千當時如何師和聲便打問格外之譚請師舉唱師曰隘路不通風曰莫秖這便是也無師乃嘘嘘

際上座行脚到洛京南禪時有朱行軍設齋入僧堂顧視曰直下是遂行香口不住道至師面前師便問直下是箇甚麽行軍便喝師曰行軍幸是會佛法底人又惡發作甚麽行軍曰喚作惡發卽不得師便喝行軍曰鈎在不疑之地師又喝行軍便休齋退令客司請適來下喝僧來師至便共行軍言論並不顧諸人僧錄曰行軍適來爭容得這僧無禮行軍曰若是你諸人喝下官有劒僧錄曰某等固是不會須是他暉長老始得行軍曰若是南禪長老也未夢見在僧問如何是佛法的的大意師曰龍騰滄海魚躍深潭曰畢竟如何師曰夜闇祭鬼鼓朝聽上灘歌問如何是上座家風師曰三脚蝦蟇背大象

南嶽下七世

南院顒禪師法嗣

汝州風穴延沼禪師餘杭劉氏子幼不茹葷習儒典應進士一舉不遂乃出家依本州開元寺智恭披削受具習天台止觀年二十五謁鏡清清問近離甚處師曰自離東來清曰還過小江也無師曰大舸獨飄空小江無可濟清曰鏡水秦山鳥飛不度子莫道聽途言

師曰滄溟尚怯艨艠勢烈漢飛帆渡五湖清豎拂子曰爭奈這箇何師曰這箇是甚麼清曰果然不識師曰出沒卷舒與師同用清曰杓卜聽虛聲熟睡饒讇語師曰澤廣藏山理能伏豹清曰捨罪放愆速須出去師曰出去即失便出到法堂乃曰夫行脚人因緣未盡其善不可便休去却回曰某甲適來輒陳小騃冐瀆尊顏伏蒙慈悲未賜罪責清曰適來言從東來豈不是翠巖來師曰雪竇親棲寶蓋東清曰不逐忘羊狂解息却來這裏念篇章師曰路逢劍客須呈劍不是詩人莫獻詩清曰詩速祕却略借劒看師曰梟首甑人攜劍去清曰不獨觸風化亦自顯顢頇師曰若不觸風化爭明古佛心清曰如何是古佛心師曰再許允容師今何有清曰東來衲子菽

麥不分秖聞不已而已何得抑已而已師曰巨浪涌千尋澄波不離水清曰一句截流萬機寢削師便禮拜清曰衲子俊哉衲子俊哉師到華嚴嚴問我有牧牛歌輒請闍黎和師曰羯鼓掉鞭牛豹跳遠村梅樹觜盧都師叅南院入門不禮拜院曰入門須辨主師曰端的請師分院於左膝拍一拍師便喝院於右膝拍一拍師又喝院曰左邊一拍且置右邊一拍作麼生師曰瞎院便拈棒師曰莫盲枷瞎棒奪打和尚莫言不道院擲下棒曰今日被黃面浙子鈍置一場師曰和尚大似持鉢不得詐道不飢院曰闍黎曾到此間麼師曰是何言歟院曰老僧好好相借問師曰也不得放過便下叅衆了却上堂頭禮謝院曰闍黎曾見甚麼人來師曰在襄州華嚴與廓侍

者同夏院曰親見作家來院問南方一棒作麽商量師曰作竒特商量師却問和尚此間一棒作麽商量院拈拄杖曰棒下無生忍臨機不見師師於言下大徹玄旨遂依止六年四衆請主風穴又八年李史君與闔城士庶再請開堂演法矣上堂夫參學眼目臨機直須大用現前勿自拘於小節設使言前薦得猶是滯殼迷封縱然句下精通未免觸途狂見應是從前依他作解明昧兩岐與你一時掃却直教箇箇如師子兒吒呀地哮吼一聲壁立千仞誰敢正眼覷著覷著卽瞎却渠眼時有僧問如何是正法眼師曰卽便戳瞎曰戳瞎後如何師曰撈天摸地師後因本郡兵寇作孽與衆避地于郢州謁前請主李史君留於衙內度夏普設大會請師上堂纔陞座

乃曰祖師心印狀似鐵牛之機去卽印住住卽印破秖如不去不住印卽是不印卽是還有人道得麽時有盧陂長老出問學人有鐵牛之機請師不搭印師曰慣釣鯨鯢澄巨浸却嗟蛙步驟泥沙陂佇思師喝曰長老何不進語陂擬議師便打一拂子曰還記得話頭麽試舉看陂擬開口師又打一拂子牧主曰信知佛法與王法一般師曰見甚麽道理牧主曰當斷不斷反招其亂師便下座至九月汝州太師宋侯捨宅爲寺復來郢州請師歸新寺住持至周廣順元年賜額廣慧師住二十二年常餘百衆上堂僧問如何是佛師曰如何不是佛曰未曉玄言請師直指師曰家住海門洲扶桑最先照問朗月當空時如何師曰不從天上輥任向地中埋問古曲無音

韻如何和得齊師曰木鷄啼子夜芻狗吠天明上堂舉寒山詩曰梵志死去來魂識見閻老讀盡百王書未免受捶拷一稱南無佛皆以成佛道僧問如何是一稱南無佛師曰燈連鳳翅當堂照月映娥眉頰面看問如何是佛師曰斷風木馬緣無絆背角泥牛痛下鞭問如何是廣慧劍師曰不斬死漢問古鏡未磨時如何師曰天魔膽裂曰磨後如何師曰軒轅無道問矛盾本成雙翳病帝網明珠事若何師曰爲山登九仞捻土定千鈞問千木奉文侯知心有幾人師曰少年曾決龍蛇陣老倒還聽稚子歌問如何是清涼山中主師曰一句不違無著問迄今猶作野盤僧問如何是和尚家風師曰鶴有九皐難翥翼馬無千里謾追風問未有之言請師試道師曰入

市能長嘯歸家著短衣問夏終今日師意如何師曰不憐鵝護雪且喜蠟人氷問歸鄉無路時如何師曰平窺紅爛處暢殺子平生問滿目荒郊翠瑞草却滋榮時如何師曰新出紅爐金彈子簉破闍黎鐵面皮問如何是互換之機師曰和盲憝愬瞎問眞性不隨緣如何得證悟師曰猪肉案上滴乳香問如何是清淨法身師曰金沙灘頭馬郎婦問一色難分請師顯示師曰滿爐添炭猶嫌冷路上行人秖守寒問如何是學人立身處師曰井底泥牛吼林間玉兎驚問如何是道師曰五鳳樓前曰如何是道中人師曰問取皇城使問不傷物義請師便道師曰劈腹開心猶未性燥問未定渾濁如何得照師曰下坡不走快便難逢問如何是衲僧行履處師曰頭上喫

棒口裏喃喃問靈山話月曹溪指月去此二途請師直指師曰無言不當瘂曰請師定當師曰先度汨羅江問任性浮沉時如何師曰牽牛不入欄問凝然便會時如何師曰截耳卧街問狼烟永息時如何師曰兩脚捎空問祖令當行時如何師曰點問不施寸刃便登九五時如何師曰鞭屍屈項上堂舉古云我有一隻箭曾經久磨煉射時徧十方落處無人見師曰山僧卽不然我有一隻箭未嘗經磨煉射不徧十方要且無人見僧便問如何是和尚箭師作彎弓勢僧禮拜師曰拖出這死漢問牛頭未見四祖時如何師曰披席把盌曰見後如何師曰披席把盌問未達其源時如何師曰鶴冷移巢易龍寒出洞難問不露鋒鋩句如何辯主賓師曰口銜羊角驟膠粘問將身御險時如何師曰布露長書寫罪原問學人解問誵訛句請師舉起訝人機師曰心裏分明眼睛黑問生死到來時如何師曰青布裁衫招犬吠曰如何得不吠去師曰自宜軃避寂無聲問如何是眞道人師曰竹竿頭上禮西方問魚隱深潭時如何師曰湯盪火燒問如何是諸佛行履處師曰青松綠竹下問如何是大善知識師曰殺人不貶眼曰旣是大善知識爲甚麼殺人不貶眼師曰塵埃影裏不拂袖畫戟門前磨寸金問一卽六六卽一一六俱亡時如何師曰一箭落雙鵰曰意旨如何師曰身亡跡謝問摘葉尋枝卽不問直截根源事若何師曰赴供凌晨去開塘帶雨歸問問盡是捏怪請師直指根源師曰罕逢穿耳客多遇刻舟人問正當恁

麽時如何師曰盲龜值木雖優穩枯木生華物外春問寶塔元無縫金門卽日開時如何師曰智積佐來空合掌天王捧出不知音曰如何是塔中人師曰萎花風掃去香水雨飄來問隨緣不變者忽遇知音時如何師曰披簑側立千峰外引水澆蔬五老前問刻舟求不得常用事如何師曰大勲不立賞柴扉草自深問從上古人印印相契如何是相契底眼師曰輕鷚道者知機變拈却招魂拭淚巾問九夏賞勞請師言薦師曰出袖拂開龍洞雨泛杯波涌鉢囊華問最初自恣合對何人師曰一把香匇拈未暇六環金錫響遙空問西祖傳來請師端的師曰一犬吠虛千猱啀實問王道與佛道相去幾何師曰匇狗吠時天地合木鷄啼後祖燈輝問祖師心印請師拂拭師曰祖月凌空圓聖智何山松檜不青青上堂若立一塵家國興盛野老顰慼不立一塵家國喪亡野老安帖於此明得闍黎無分全是老僧於此不明老僧却是闍黎闍黎與老僧亦能悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闍黎麽右邊一拍曰這裏是欲識老僧麽左邊一拍曰這裏是僧問大衆雲集請師說法師曰赤脚人趂兎著靴人喫肉問不留博覽空王教略借玄機試道看師曰白玉無瑕卞和刖足問如何是無爲之句師曰寶燭當軒顯紅光爍太虛問如何是臨機一句師曰因風吹火用力不多問素面相呈時如何師曰拈却蓋面帛問紫菊半開秋巳老月圓當戶意如何師曰月生蓬島人皆見昨夜遭霜子不知問如何是直截一路師曰直截是

迮曲問如何是師子吼師曰阿誰要汝野干鳴問如何是諦實之言師曰口懸壁上上堂若是上上之流各有證據略赴箇程限中下之機各須英俊當處出生隨處滅盡如爆龜紋爆即成兆不爆成鈍欲爆不爆直下便捏問心不能緣口不能言時如何師曰逢人但恁麽舉問龍透清潭時如何師曰印駿捺尾問任性浮沉時如何師曰牽牛不入欄問有無俱無去處時如何師曰三月懶遊花下路一家愁閉雨中門問語默涉離微如何通不犯師曰常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香問百了千當時如何師曰不許夜行投明須到上堂三千劒客恥見莊周赤眉橫肩得無訛謬他時變豹後五日看珍重問心印未明時如何師曰雖聞酋帥投歸款未見牽羊納

璧來問如何是臨濟下事師曰桀犬吠堯問如何是齧鏃事師曰孟浪借辭論馬角上堂大衆集定師曰不是無言各須英鑒問大衆雲集師意如何師曰景謝祁寒骨肉疎冷問不修禪定爲甚麽成佛無疑師曰金鷄專報曉漆桶夜生光問一念萬年時如何師曰拂石仙衣破問洪鐘未擊時如何師曰充塞大千無不韻妙含幽致豈能分曰擊後如何師曰石壁山河無障礙翳消開後好杳聞問古今纔分請師密要師曰截却重舌問如何是大人相師曰赫赤窮漢曰未審將何受用師曰携蘿挈杖問如何是賓中主師曰入市雙瞳瞽曰如何是主中賓師曰回鑾兩曜新曰如何是賓中賓師曰攢眉坐白雲曰如何是主中主師曰磨礱三尺劒待斬不平人問如

何是鑁頭邊意師曰山前一片青問如何是佛師曰杖林山下竹筋鞭

潁橋安禪師（號鐵胡）與鍾司徒向火次鍾忽問三界焚燒時如何出得師以香匙撥開火鍾擬議師曰司徒司徒鍾忽有省

西院明禪師法嗣

郢州興陽歸靜禪師初叅西院便問擬問不問時如何院便打師良久院曰若喚作棒眉鬚墮落師於言下大悟住後僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰少室山前無異路

南嶽下八世

風穴沼禪師法嗣

汝州首山省念禪師萊州狄氏子受業於本郡南禪寺纔具尸羅徧遊叢席常密誦法華經衆目爲念法華也晚於風穴會中充知客一日侍立次穴乃垂涕告之曰不幸臨濟之道至吾將墜於地矣師曰觀此一衆豈無人邪穴曰聰明者多見性者少師曰如某者如何穴曰吾雖望子之久猶恐耽著此經不能放下師曰此亦可事願聞其要穴遂上堂舉世尊以青蓮目顧視大衆乃曰正當恁麼時且道說箇甚麼若道不說而說又是埋沒先聖且道說箇甚麼師乃拂袖下去穴擲下拄杖歸方丈侍者隨後請益曰念法華因甚不祇對和尚穴曰念法華會也次日師與眞園頭同上問訊次穴問眞曰作麼生是世尊不說說眞曰鵓鳩樹頭鳴穴曰汝作許多癡福作麼何不體究言句又問師曰汝作麼生師曰動容揚古路不墮悄然機穴謂眞曰汝何不看念法華下語師受風穴印可之後泯迹

韜光人莫知其所以因白兆楚和尚至汝州宣化風穴令師往傳語纔相見提起坐具便問展卽是不展卽是兆曰自家看取師便喝兆曰我曾親近知識來未嘗輒敢恁麽造次師曰草賊大敗兆曰來日若見風穴和尚待一一舉似師曰一任一任不得忘却師乃先回舉似風穴穴曰今日又被你收下一員草賊師曰好手不張名兆次日纔到相見便舉前話穴曰非但昨日今日和贓捉敗師於是名振四方學者望風而靡開法首山爲第一世也入院上堂曰佛法付與國王大臣有力檀越令其佛法不斷絕燈燈相續至於今日大衆且道續箇甚麽良久曰須是迦葉師兄始得時有僧問靈山一會何異今朝師曰墮坑落塹曰爲甚麽如此師曰瞎問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰少室巖前親掌示曰便請洪音和一聲師曰如今也要大家知問如何是徑截一路師曰或在山間或在樹下問如何是學人親切處師曰五九盡日又逢春曰畢竟事如何師曰冬到寒食一百五問如何是和尚家風師曰一言截斷千江口萬仞峯前始得玄問如何是首山境師曰一任衆人看曰如何是境中人師曰喫棒得也未僧禮拜師曰喫棒且待別時問如何是祖師西來意師曰風吹日炙問從上諸聖向甚麽處行履師曰牽犁拽杷問古人拈槌竪拂意旨如何師曰孤峯無宿客曰未審意旨如何師曰不是守株人問如何是菩提路師曰此去襄縣五里曰向上事如何師曰往來不易問諸聖說不到處請師舉唱師曰萬里神光都

一照誰人敢竝日輪齊問臨濟喝德山棒未審明甚麼邊事師曰汝試道看僧便喝師曰瞎僧又喝師曰這瞎漢秖麼亂喝作麼僧禮拜師便打問和尚是大善知識爲甚麼却首山師曰不坐孤峯頂常伴白雲閑問四衆圍繞師說何法師曰打草蛇驚曰未審作麼生下手師曰適來幾合喪身失命問二龍爭珠誰是得者師曰得者失曰不得者又如何師曰珠在甚麼處問一切諸佛皆從此經出如何是此經師曰低聲低聲曰如何受持師曰切不得汙染問世尊滅後法付何人師曰好箇問頭無人答得曰如何是世尊不說說師曰任從滄海變終不爲君通曰如何是迦葉不聞聞師曰瞶人徒側耳問古人道見色便見心諸法無形將何所見師曰一家有事百家忙曰學人不會乞師再指師曰三日後看取問菩薩未成佛時如何師曰衆生曰成佛後如何師曰衆生衆生問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師曰瞥爾三千界曰與麼則目視不勞也師曰天恩未遇後悔難追上堂第一句薦得堪與祖佛爲師第二句薦得堪與人天爲師第三句薦得自救不了時有僧問如何是第一句師曰大用不揚眉棒下須見血曰慈悲何在師曰送出三門外問如何是第二句師曰不打恁麼驢漢曰將接何人師曰如斯爭奈何問如何是第三句師曰解問無人答曰卽今秖對者是誰師曰莫使外人知曰和尚是第幾句薦得師曰月落三更穿市過問維摩默然文殊贊善未審此意如何師曰當時聽衆必不如是曰既不

如是維摩默然又且如何師曰知恩者少負恩者多乃曰若論此事實不挂一箇元字脚便下座問如何是古佛心師曰鎭州蘿蔔重三斤問如何是玄中的師曰有言須道却曰此意如何師曰無言鬼也瞋問如何是衲僧眼師曰此問不當曰當後如何師曰堪作甚麼問如何得離衆緣去師曰千年一遇曰不離時如何師曰立在衆人前問如何是大安樂底人師曰不見有一法曰將何爲人師曰謝闍黎領話問如何是常在底人師曰亂走作麼問如何是首山師曰東山高西山低曰如何是山中人師曰恰遇棒不在問如何是道師曰爐中有火無心撥處處縱橫任意遊曰如何是道中人師曰坐看烟霞秀不與白雲齊問一毫未發時如何師曰路逢穿耳客曰發後如何師曰不用更遲疑問無絃一曲請師音韻師良久曰還聞麼曰不聞師曰何不高聲問著問學人久處沉迷請師一接師曰老僧無這閑工夫曰和尚豈無方便師曰要行卽行要坐卽坐問如何是離凡聖底句師曰嵩山安和尚曰莫便是和尚極則處否師曰南嶽讓禪師問學人乍入叢林乞師指示師曰闍黎到此多少時也曰已經冬夏師曰莫錯擧似人問有一人蕩盡來時師還接否師曰蕩盡卽置那一人是誰曰風高月冷師曰僧堂內幾人坐卧僧無對師曰賺殺老僧問如何是梵音相師曰驢鳴狗吠乃曰要得親切第一莫將問來問還會麼問在答處答在問處汝若將問來問老僧在汝脚底汝若擬議卽没交涉時有僧出禮拜師便打僧

便問挂錫幽巖時如何師曰錯僧曰錯師又打問如何是佛師曰新婦騎驢阿家牽曰未審此語甚麼句中收師曰三玄收不得四句豈能該曰此意如何師曰天長地久日月齊明問曹谿一句天下人聞未審和尚一句甚麼人得聞師曰不出三門外曰爲甚麼不出三門外師曰舉似天下人問如何是和尚不欺人底眼師曰看看冬到來曰究竟如何師曰即便春風至問遠聞和尚無絲可挂及至到來爲甚麼有山可守師曰道甚麼僧便喝師亦喝僧禮拜師曰放汝三十棒次住廣教及寶應三處法席海衆常臻淳化三年十二月四日午時上堂說偈曰今年六十七老病隨緣且遣日今年記却來年事來年記著今朝日至四年月日無爽前記上堂辭衆仍說偈曰白銀世界金色身情與非情共一眞明暗盡時俱不照日輪午後示全身言訖安坐而逝茶毗收舍利建塔

汝州廣慧眞禪師嘗在風穴作園頭穴問曰會昌沙汰時護法善神向甚麼處去師曰常在闤闠中要且無人識穴曰汝徹也師禮拜出世開堂日僧問如何是廣慧境師曰小寺前資慶後問如何是和尚家風師曰杴杷钁子

鳳翔府長興院滿禪師僧問如何是古佛道場師曰行便踏著曰踏著後如何師曰氷消瓦解曰爲甚如此師曰城內君子郭外小兒問大用現前時如何師曰鬧市裏輥

潭州靈泉院和尚僧問如何是和尚活計師曰一物也無曰未審日用何物師便喝僧禮

拜師便打問先師道金沙灘上馬郎婦意旨如何師曰上東門外人無數曰便恁麼會時如何師曰天津橋上往來多

南嶽下九世

首山念禪師法嗣

汾州太子院善昭禪師太原俞氏子剃髮受具杖策遊方所至少留隨機叩發歷參知識七十一員後到首山問百丈卷席意旨如何山曰龍袖拂開全體現曰師意如何山曰象王行處絕狐蹤師於言下大悟拜起而曰萬古碧潭空界月再三撈摝始應知有問者曰見何道理便爾自肯師曰正是我放身命處後遊衡湘及襄沔間每爲郡守以名剎力致前後八請堅卧不答洎首山歿西河道俗遣僧契聰迎請住持師閉關高枕聰排闥而入讓之曰佛法大事靖退小節風穴懼應讖憂宗旨墜滅幸而有先師先師已棄世汝有力荷擔如來大法者今何時而欲安眠哉師矍起握聰手曰非公不聞此語趣辦嚴吾行矣住後上堂謂衆曰汾陽門下有西河師子當門踞坐但有來者卽便齩殺有何方便入得汾陽門見得汾陽人若見汾陽人者堪與祖佛爲師不見汾陽人盡是立地死漢如今還有人入得麼快須入取免得孤負平生不是龍門客切忌遭點額那箇是龍門客一齊點下舉起拄杖曰速退速退珍重上堂先聖云一句語須具三玄門一玄門須具三要阿那箇是三玄三要底句快會取好各自思量還得穩當也未古德已前行脚聞一箇因緣未明中間直下飲食無味睡卧不安火急決擇

莫將爲小事所以大覺老人爲一大事因緣出現於世想計他從上來行脚不爲遊山翫水看州府奢華片衣口食皆爲聖心未通所以驅馳行脚決擇深奥傳唱敷揚博問先知親近高德蓋爲續佛心燈紹隆祖代興崇聖種接引後機自利利他不忘先跡如今還有商量者麼有卽出來大家商量僧問如何是接初機底句師曰汝是行脚僧曰如何是辯衲僧底句師曰西方日出卯曰如何是正令行底句師曰千里持來呈舊面曰如何是立乾坤底句師曰北俱盧洲長粳米食者無貪亦無瞋乃曰將此四轉語驗天下衲僧纔見你出來驗得了也問如何是學人著力處師曰嘉州打大像曰如何是學人轉身處師曰陝府灌鐵牛曰如何是學人親切處師曰西河弄師子乃曰若人會得此三句已辯三玄更有三要語在切須薦取不是等閑與大衆須出三玄三要事難分得意忘言道易親一句明明該萬象重陽九日菊花新師爲并汾苦寒乃罷夜叅有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人奈何不說法言訖而去師密記以偈曰胡僧金錫光爲法到汾陽六人成大器勸請爲敷揚上堂凡一句語須具三玄門每一玄門須具三要有照有用或先照後用或先用後照或照用同時或照用不同時先照後用且要共你商量先用後照你也須是箇人始得照用同時你作麼生當抵照用不同時你又作麼生湊泊僧問如何是大道之源師曰掘地覓天曰何得如此師曰不識幽玄問如何是賓中賓師曰合掌菴前問

世尊曰如何是賓中主師曰對面無儔侶曰如何是主中賓師曰陣雲橫海上拔劒攪龍門曰如何是主中主師曰三頭六臂擎天地忿怒那吒撲帝鐘上堂汾陽有三訣衲僧難辯別更擬問如何拄杖驀頭楔時有僧問如何是三訣師便打僧禮拜師曰為汝一時頌出第一訣接引無時節巧語不能詮雲綻青天月第二訣舒光辯賢哲問答利生心拔却眼中楔第三訣西國胡人說濟水過新羅北地用鑌鐵復曰還有人會麼會底出來通箇消息要知遠近莫秖恁麼記言記語以當平生有甚麼利益不用久立珍重僧問如何是祖師西來意師曰青絹扇子足風涼問布鼓當軒挂誰是知音者師曰停鉏傾麥飯卧草不擡頭問如何是道場師曰下脚不得問如何是祖師西來意師曰徹骨徹髓曰此意如何師曰徧天徧地問真正修道人不見世間過未審不見箇甚麼過師曰雪埋夜月深三尺陸地行舟萬里程曰和尚是何心行師曰却是你心行問大悲千手眼如何是正眼師曰瞎曰恁麼則一條拄杖兩人舁師曰三家村裏唱巴歌曰恁麼則和尚同在裏頭師曰謝汝慇懃問如何是和尚家風師曰三玄開正道一句破邪宗曰如何是和尚活計師曰尋常不掌握供養五湖僧曰未審喫箇甚麼師曰天酥陁飯非珍饌一味良羮飽即休問牛頭未見四祖時如何師曰新神更著師婆賽曰見後如何師曰古廟重遭措大題上堂謂衆曰夫說法者須具十智同真若不具十智同真邪正不辯緇素不分不能與人天為

眼目決斷是非如鳥飛空而折翼如箭射的而斷弦弦斷故射的不中翼折故空不可飛弦壯翼牢空的俱徹作麼生是十智同眞與諸上座點出一同一質二同大事三總同叅四同眞志五同徧普六同具足七同得失八同生殺九同音吼十同得入又曰與甚麼人同得入與阿誰同音吼作麼生是同生殺甚麼物同得失阿那箇同具足是甚麼同徧普何人同眞志孰能總同叅那箇同大事何物同一質有點得出底麼點得出者不悋慈悲點不出來未有叅學眼在切須辯取要識是非面目見在不可乆立珍重龍德府尹李侯與師有舊虗承天寺致之使三反不赴使者受罰復至曰必欲得師俱往不然有死而已師笑曰老病業已不出山借往當先後之何必俱邪使曰師諾則先後唯所擇師令餜設且倣裝曰吾先行矣停箸而化闍維收舍利起塔

五燈會元卷第二十九

音釋

貛 呼官切音歡狼牡貛牝狼也　貉 曷各切音鶴似貍　⿰舟侖 龍春切音倫船前桄　憝 同悖亂也又逆也又盛貌　杴 盧嚴切音薟鍬屬

五燈會元卷第三十

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下九世

首山念禪師法嗣

汝州葉縣廣教院歸省禪師冀州賈氏子弱冠依易州保壽院出家受具後遊方叅首山山一日舉竹篦問曰喚作竹篦卽觸不喚作竹篦卽背喚作甚麽師掣得擲地上曰是甚麽山曰瞎師於言下豁然頓悟開堂僧問祖祖相傳傳祖印師今得法嗣何人師曰寰中天子塞外將軍曰汝海一滴棠師指向上宗風事若何師曰高祖殿前樊噲怒須知萬里絕烟塵問維摩丈室不以日月爲明和尚丈室以何爲明師曰眉分八字曰未審意旨如何師曰雙耳垂肩問如何是超師之作師曰老僧眉毛長多少問如何是塵中獨露身師曰塞北千人帳江南萬斛船曰恁麽卽非塵也師曰學語之流一札萬行問如何是和尚深深處師曰猫有歃血之功虎有起屍之德曰莫便是也無師曰碓擣東南磨推西北問如何是金剛不壞身師曰百雜碎曰意旨如何師曰終是一堆灰問不落諸緣請師便道師曰落問如何是清淨法身師曰厠坑頭籌子問如何是戒定慧師曰破家具師一日陞座僧問纔上法堂來時如何師拍禪牀一下僧曰未審此意如何師曰無人過價打與三百問忽遇大闡提人來還相爲也無師曰法久成弊曰慈悲何在師曰年老成魔上堂宗師血脉或凡或聖龍樹馬鳴天堂地獄鑊湯爐炭牛頭獄卒森羅萬象日月星辰他方此

土有情無情以手畫一畫云俱入此宗此宗門中亦能殺人亦能活人殺人須得殺人刀活人須得活人句作麼生是殺人刀活人句道得底出來對衆道看若道不得卽孤負平生珍重問如何是和尚四無量心師曰放火殺人曰慈悲何在師曰遇明眼人舉似問不在內不在外不在中間未審在甚麼處師曰南斗六北斗七問如何是毘盧師法身主師曰僧排夏臘俗列耆年曰向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰萬里崖州君自去臨行惆悵怨他誰上堂良久曰夫行脚禪流直須著忖叅學須具叅學眼見地須得見地句方有相親分始得不被諸境惑亦不落於惡道畢竟如何委悉有時句到意不到妄緣前塵分別影事有時意到句不到如盲摸象各說異端有時意句俱到打破虛空界光明照十方有時意句俱不到無目之人縱橫走忽然不覺落深坑問如何是古今無異路師曰俗人盡裹頭曰意旨如何師曰闍黎無席帽問已事未明以何爲驗師曰鬧市裏打靜槌曰意旨如何師曰日午點金燈問布鼓當軒擊誰是知音者師曰眼中有澁釘曰未審此意如何師曰喬翁賽南神僧請益栢樹子話師曰我不辭與汝說還信麼曰和尚重言爭敢不信師曰汝還聞簷頭水滴聲麼其僧豁然不覺失聲云啣師曰你見箇甚麼道理僧便以頌對曰簷頭水滴分明歷歷打破乾坤當下心息師乃忻然問僧曰暮投林朝離何處曰新戒不曾學禪師曰生身入地獄下去後有僧舉到智門寬和尚處門曰何

不道鎖匙在和尚手裏師因去將息寮看病僧僧乃問曰和尚四大本空病從何來師曰從闍黎問處來僧喘氣又問曰不問時如何師曰撒手卧長空僧曰咿便脫去

潭州神鼎洪諲禪師襄水扈氏子自遊方一衲以度寒暑嘗與數耆宿至襄沔間一僧舉論宗乘頗敏捷會野飯山店中供辦而僧論說不已師曰三界唯心萬法唯識唯識唯心眼聲耳色是甚麽人語僧曰法眼語師曰其義如何曰唯心故根境不相到唯識故聲色摐然師曰舌味是根境否曰是師以筯筴菜置口中含胡而語曰何謂相入邪坐者駭然僧不能答師曰途路之樂終未到家見解入微不名見道參須實參悟須實悟閻羅大王不怕多語僧拱而退後反長沙隱于衡嶽三生藏有湘陰豪貴來遊福嚴即師之室見其氣貌閑靜一鉢挂壁餘無長物傾愛之遂拜跪請曰神鼎乃我家植福之地久乏宗匠願師俱往何如師笑而諾之即以已馬負師至十年始成叢席一杌牀爲說法座其甘枯淡無比又以德臘俱高諸方尊之如古趙州僧問諸法未聞時如何師曰風蕭蕭雨颯颯曰聞後如何師曰領話好問魚鼓未鳴時如何師曰看天看地曰鳴後如何師曰捧鉢上堂問古澗寒泉時如何師曰不是衲僧行履處曰如何是衲僧行履處師曰不見有古澗寒泉問兩手獻尊堂時如何師曰是甚麽問學人到寶山空手回時如何師曰臘月三十日問如何是和尚家風師曰飢不擇食問如何是和尚爲人句師曰拈柴擇菜曰莫秖這便

是也無師曰更須子細問撥塵見佛時如何師曰佛亦是塵問如何是道人活計師曰山僧自小不曾入學堂官人指木魚問這箇是甚麼師曰驚回多少瞌睡人官曰洎不到此問師曰無心打無心問如何是清淨法身師曰灰頭土面曰爲甚麼如此師曰爭怪得山僧曰未審法身向上還有事也無師曰有曰如何是向上事師曰毘盧頂上金冠子問菩提本無樹何處得子來師曰喚作無得麼問持地菩薩修路等佛和尚修橋等何人師曰近後問和尚未見先德時如何師曰東行西行曰見後如何師曰橫擔拄杖上堂舉洞山曰貪瞋癡太無知賴我今朝識得伊行便打坐便槌分付心王子細推無量劫來不解脫問汝三人知不知師曰古人與麼道神鼎則不然貪瞋癡實無知十二時中任從伊行即往坐即隨分付心王擬何爲無量劫來元解脫何須更問知不知

襄州谷隱山蘊聰慈照禪師初叅百丈恒和尚因結夏百丈上堂舉中觀論曰正覺無名相隨緣即道場師便出問如何是正覺無名相丈曰汝還見露柱麼師曰如何是隨緣即道場丈曰今日結夏次叅首山問學人親到寶山空手回時如何山曰家家門前火把子師於言下大悟呈偈曰我今二十七訪道曾尋覓今朝喜得逢要且不相識後到太陽玄和尚問近離甚處師曰襄州陽曰作麼生是不隔底句師曰和尚住持不易陽曰且坐喫茶師便叅衆去侍者問適來新到祇對住持不易和尚爲甚麼教坐喫茶陽曰我獻他新

羅附子他酬我船上茴香你去問他有語在侍者請師喫茶問適來祇對和尚道住持不易意旨如何師曰真鍮不博金住後僧問如何是佛師曰卭州多出九節杖曰謝師指示師曰且莫作答佛話會却問來時無物去時空二路俱迷如何得不迷去師曰秤頭半斤秤尾八兩問如何是古佛心師曰踏著秤鎚硬似鐵曰意旨如何師曰明日向汝道問青山淥水即不問急切一句作麼生道師曰手過膝耳垂肩問如何是道師曰車碾馬踏曰如何是道中人師曰橫眠竪坐問日往月來遷不覺年衰老還有不老者麼師曰有曰如何是不老者師曰虬龍筋力高聲叫晚後精靈轉更多問如何是學人深深處師曰烏龜水底深藏六曰未審其中事若何師曰路上行人莫與知問古人索火意旨如何師曰任他滅曰滅後如何師曰初三十一因作清涼河堰僧問忽遇洪水滔天還堰得也無師曰上拄天下拄地曰劫火洞然又作麼生師曰橫出竪没問深山巖崖中還有佛法也無師曰有曰如何是深山巖崖中佛法師曰奇怪石頭形似虎火燒松樹勢如龍問古人道見色便見心露柱是色那箇是心師曰晝見簸箕星曰意旨如何師曰柳營節級橫階上問如何是道師曰善犬帶牌曰爲甚如此師曰令人懼見上堂十五日已前諸佛生十五日已後諸佛滅十五日已前諸佛生你不得離我這裏若離我這裏我有鉤子鉤你十五日已後諸佛滅你不得住我這裏若住我這裏我有錐子錐你且道正當十五日用鉤即是

用錐卽是遂有偈曰正當十五日鉤錐一時息更擬問如何回頭日又出問如何是無縫塔師曰直下看曰如何是塔中人師曰退後退後問承古有言秖這如今誰動口意旨如何師曰莫認驢鞍橋作阿爺下頷張茂崇太保問摩騰入漢已涉繁詞達磨單傳請師直指師曰冬不寒臘後看問若能轉物卽同如來萬象是物如何轉得師曰喫了飯無些子意智問寸絲不挂法網無邊爲甚麼却有迷悟師曰兩桶一擔問有情有用無情無用如何是無情應用師曰獨扇門子盡夜開上堂春景溫和春雨普潤萬物生芽甚麼處不沾恩且道承恩力一句作麼生道良久曰春雨一滴滑如油問如何是學人自己法身師曰每日般柴不易曰此是大衆底如何是學人底師曰三生六十劫問逐日開單展鉢以何報荅施主之恩師曰被這一問和我愁殺曰恁麼則謝供養也師曰得甚麼人氣力僧禮拜師曰明日更喫一頓問古人急水灘頭毛毬子意旨如何師曰雲開月朗問急水灘頭連底石意旨如何師曰屋破見青天曰屋破見青天意旨如何師曰通上徹下問一處火發任從你救八方齊發時如何師曰快曰還求出也無師曰若求出卽燒殺你僧禮拜師曰直饒你不求出也燒殺你示衆第一句道得石裏迸出第二句道得挨拶將來第三句道得自救不了上堂五白貓兒爪距獰養來堂上絕蟲行分明上樹安身法切忌遺言許外生作麼生是許外生底句莫錯舉僧入室問正當與麼時還有師也無師曰燈明連夜

照甚處不分明曰畢竟事如何師曰來日是寒食

汝州廣慧院元璉禪師泉州陳氏到首山山問近離甚處師曰漢上山竪起拳曰漢上還有這箇麽師曰這箇是甚麽盌鳴聲山曰瞎師曰恰是拍一拍便出他日又問學人親到寶山空手回時如何山曰家家門前火把子師當下大悟云某甲不疑天下老和尚舌頭也山曰汝會處作麽生與我說來看師曰秖是地上水碙砂也山曰汝會也師便禮拜住後僧問如何是祖師西來意師曰竹竿頭上曜紅旗楊億侍郎問天上無彌勒地下無彌勒未審在甚麽處師曰敲甎打瓦又問風穴道金沙灘頭馬郎婦意旨如何師曰更道也不及僧問如何是無位眞人師曰上木下鐵曰恁麽則罪歸有處也師曰判官擲下筆僧禮拜師曰拖出問如何是佛師曰兩箇不是多上堂臨濟兩堂首座相見同時下喝諸人且道還有賓主也無若道有秖是箇瞎漢若道無亦是箇瞎漢不有不無萬里崖州若向這裏道得也好與三十棒若道不得亦與三十棒衲僧家到這裏作麽生出得山僧圖積去良久曰苦哉蝦蟆蚰蜒跨跳上三十三天撞著須彌山百雜碎拈拄杖曰一隊無孔鐵鎚速退速退

幷州承天院三交智嵩禪師叅首山問如何是佛法的的大意山曰楚王城畔汝水東流師於此有省頓契佛意乃作三玄偈曰須用直須用心意莫定動三歲師子吼十方没狐種我有眞如性如同幕裏隱打破六門關顯

出毘盧印眞骨金剛體可誇六塵一拂永無
遮廓落世界空爲體體上無爲眞到家山聞
乃請喫茶問這三頌是汝作來邪師曰是山
曰或有人教汝現三十二相時如何師曰某
甲不是野狐精山曰惜取眉毛師曰和尚落
了多少山以竹篦頭上打曰這漢向後亂作
去在住後上堂文殊仗劒五臺橫行唐明一
路把斷妖訛三世諸佛未出教乘網底游魚
龍門難渡垂鉤四海秪釣獰龍格外玄談爲
求知識若也舉揚宗旨須彌直須粉碎若也
說佛說祖海水便須枯竭寶劒揮時毫光萬
里放汝一路通方說話把斷咽喉諸人甚處
出氣僧問鈍根樂小法不自信作佛作佛後
如何師曰水裏捉麒麟曰與麼則便登高座
也師曰騎牛上三十三天問古人拈椎豎拂

意旨如何師曰騎驢不著靴問如何是奪人
不奪境師曰家鄉有路無人到曰如何是奪
境不奪人師曰暗傳天子勑陪行一百程曰
如何是人境兩俱奪師曰無頭蝦蟆脚指天
曰如何是人境俱不奪師曰晉祠南畔長柳
巷問古人東山西嶺青意作麼生師曰波斯
鼻孔大曰與麼則西天迦葉東土我師師曰
金剛手板濶問大悲千手眼那箇是正眼師
曰開化石佛拍手笑晉祠娘子解謳歌問臨
濟推倒黃檗因甚維那喫棒師曰正狗不偷
油鷄銜燈盞走問如何是截人之機師曰要
用便用曰請和尚用師曰拖出這死漢鄭工
部問百尺竿頭獨打毬萬丈懸崖絲繫腰時
如何師曰幽州著脚廣南厮撲鄭無語師曰
勘破這胡漢鄭曰二十年江南界裏這回却

見禪師師曰瞎老婆吹火僧問二邊純莫立中道不須安未審意旨如何師曰廣南出象牙曰不會請師直指師曰番國皮毬八百價上堂寒溫冷暖著衣喫飯自不欠少波波地覔箇甚麼秖是諸人不肯承當如今還有承當底麼有則不得孤負山河大地珍重問祖師西來三藏東去當明何事師曰佛殿部署修僧堂老僧蓋僧曰與麼則全明今日事也師曰今日事作麼生僧便喝師便打問如何是學人用心處師曰光剃頭淨洗鉢曰如何是學人行履處師曰僧堂前佛殿後上堂舉法眼偈曰見山不是山見水何曾別山河與大地都是一輪月大小法眼未出涅槃堂三交卽不然見山河與大地錐刀各自用珍重

忻州鐵佛院智嵩禪師有同叅到師見便問還記得相識麼叅頭擬議第二僧打叅頭一坐具曰何不快祇對和尚師曰一箭兩垜師問僧甚處來曰臺山來師曰還見龍王麼曰和尚試道看師曰我若道卽瓦解氷消僧擬議師曰不信道問亡僧遷化向甚麼處去也師曰下坡不走快便難逢

汝州首山懷志禪師僧問如何是祖師西來意師曰三尺杖子破瓦盆問如何是佛師曰桶底脫問從上諸聖有何言句師曰如是我聞曰不會師曰信受奉行

池州仁王院處評禪師問首山如何是佛法大意山便喝師禮拜山拈棒師曰老和尚没世界那山拋下拄杖曰明眼人難謾師曰草賊大敗

隨州智門迥罕禪師爲北塔僧使點茶次師

起揖曰僧使近上坐使曰鷂子頭上爭敢安巢師曰棒上不成龍隨後打一坐具使茶罷起曰適來却成觸忤和尚師曰江南杜禪客覓甚麽第二盌

襄州鹿門慧昭山主楊億侍郎問曰入山不畏虎當路却防人時如何僧曰君子坦蕩蕩僧問如何是鹿門山師曰石頭大底大小底小曰如何是山中人師曰橫眠竪卧

承相王隨居士謁首山得言外之旨自爾履踐深明大法臨終書偈曰畫堂燈已滅彈指向誰說去住本尋常春風掃殘雪

南嶽下十世

汾陽昭禪師法嗣

潭州石霜楚圓慈明禪師全州李氏子少爲書生年二十二依湘山隱靜寺出家其母有賢行使之遊方聞汾陽道望遂往謁焉陽顧而默器之經二年未許入室每見必罵詬或毀詆諸方及有所訓皆流俗鄙事一夕訴曰自至法席已再夏不蒙指示但增世俗塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨販我怒舉杖逐之師擬伸救陽掩師口乃大悟曰是知臨濟道出常情服役七年辭去依唐明嵩禪師嵩謂師曰楊大年內翰知見高入道穩實子不可不見師乃往見大年年問曰對面不相識千里却同風師曰近奉山門請年曰真箇脫空師曰前月離唐明年曰適來悔相問師曰作家年便喝師曰恰是年復喝師以手劃一劃年吐舌曰真是龍象師曰是何言歟年喚客司點茶來元來是屋裏人師曰也不消得

荼罷又問如何是上座爲人一句師曰切年曰與麽則長裙新婦拖泥走師曰誰得似內翰年曰作家作家師曰放你二十棒年拊膝曰這裏是甚麽所在師拍掌曰也不得放過年大笑又問記得唐明當時悟底因緣麽師曰唐明問首山如何是佛法的的大意山曰楚王城畔汝水東流年曰秖如此語意旨如何師曰水上掛燈毬年曰與麽則孤負古人去也師曰內翰疑則別叅年曰三脚蝦蟆跳上天師曰一任跨跳年乃大笑館於齋中日夕質疑智證因聞前言往行恨見之晚朝中見駙馬都尉李公遵勗曰近得一道人眞西河師子李曰我以拘文不能就謁奈何年默然歸語師曰李公佛法中人聞道風遠至有願見之心政以法不得與侍從過從師於是邈明謁李公公閱謁使童子問曰道得卽與上座相見師曰今日特來相看又令童子曰碑文刋白字當道種青松師曰不因今日節餘日定難逢童又出曰都尉言與麽則與上座相見去也師曰脚頭脚底公乃出坐定問曰我聞西河有金毛獅子是否師曰甚麽處得者消息公便喝師曰野干鳴公又喝師曰恰是公大笑師辭公問如何是上座臨行一句師曰好將息公曰何異諸方師曰都尉又作麽生公曰放上座二十棒師曰專爲流通公又喝師曰瞎公曰好去師應喏喏自是往來楊李之門以法爲友久之辭還河東年曰有一語寄與唐明得麽師曰明月照見夜行人年曰却不相當師曰更深猶自可午後更愁人年曰開寶寺前金剛近日因甚麽汗出

師曰知年曰上座臨行豈無爲人底句師曰重疊關山路年曰與麼則隨上座去也師噓一聲年曰眞師子兒大師子吼師曰放去又收來年曰適來失脚踏倒又得家童扶起師曰有甚麽了期年大笑師還唐明李公遺兩僧訊師師於書尾畫雙足寫來僧名以寄之公作偈曰黑毫千里餘金櫛示雙趺人天渾莫測珍重赤鬚胡師以母老南歸至瑞州首衆於洞山時聰禪師居焉先是汾陽謂師曰我徧參雲門兒孫特以未見聰爲恨故師依止三年乃遊仰山楊大年以書抵宜春太守黃宗旦使請師出世說法守以南源致師師不赴旋特謁守願行守問其故對曰始爲讓今偶欲之耳守大賢之住後上堂一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出乃竪起拄杖曰這箇是南源拄杖子阿那箇是經良久曰向下文長付在來日喝一喝下座上堂良久曰無爲無事人猶是金鎻難喝一喝下座問如何是佛師曰水出高原問如何是南源境師曰黃河九曲水出崑崙曰如何是境中人師曰隨流人不顧斫手望扶桑上堂雲收霧卷杲日當空不落明暗如何通信僧問山深覓不得時如何師曰口能招禍問如何是佛法大意師曰洞庭湖裏浪滔天問東涌西没時如何師曰尋問夜靜獨行時如何師曰三把茆問寶劒未出匣時如何師曰嚮曰出匣後如何師噓一聲問鬧中取靜時如何師曰頭枕布袋問牛頭未見四祖時如何師曰堆堆地曰見後如何師曰堆堆地問一得永得時如何師曰抱石投河問仗

鏌鎁劒擬取師頭時如何師曰斬將去僧擬議師便打師住三年棄去謁神鼎諲禪師鼎首山高弟望尊一時衲子非人類精奇無敢登其門者住山三十年門弟子氣吞諸方師髮長不剪弊衣楚音通謁稱法姪一衆大笑鼎遣童子問長老誰之嗣師仰視屋曰親見汾陽來鼎杖而出顧見頎然問曰汾州有西河師子是否師指其後絕叫曰屋倒矣童子返走鼎回顧相矍鑠師地坐脫隻履而視之鼎老忘所問又失師所在師徐起整衣且行且語曰見面不如聞名遂去鼎遣人追之不可歎曰汾州乃有此兒邪師自是名重叢林定林沙門本延有道行雅爲士大夫所信敬鼎見延稱師知見可與臨濟會道吾虛席延白郡請以師主之法令整肅亡軀爲法者集焉上堂先寶應曰第一句薦得堪與祖佛爲師第二句薦得堪與人天爲師第三句薦得自救不了道吾則不然第一句薦得和泥合水第二句薦得無繩自縛第三句薦得四稜著地所以道起也海晏河清行人避路住也乾坤失色日月無光汝輩向甚麼處出氣如今還有出氣者麼有卽出來對衆出氣看如無道吾爲汝出氣去也乃噓一聲卓拄杖下座上堂道吾打鼓四大部洲同參拄杖橫也挑括乾坤大地鉢盂覆也蓋却恒沙世界且問諸人向甚麼處安身立命若也知得向北俱盧洲喫粥喫飯若也不知長連牀上喫粥喫飯次住石霜當解夏謂衆曰昨日作嬰孩今朝年已老未明三八九難踏古皇道手鑠黃河乾腳踢須彌倒浮生夢幻身人命夕難

保天堂井地獄皆由心所造南山北嶺松北嶺南山草一雨潤無邊根苗壯枯槁五湖豩學人但問虛空討死脫夏天衫生披冬月襖分明無事人特地生煩惱喝一喝下座上堂一喝分賓主照用一時行要會箇中意日午打三更遂喝一喝曰且道是賓是主還有分得者麼若也分得朝打三千暮打八百若也未能老僧失利因同道相訪上堂颯颯凉風景同人訪寂寥煮茶山上水燒鼎洞中樵珍重問達磨未來時如何師曰長安夜夜家家月曰來後如何師曰幾處笙歌幾處愁問一物不將來時如何師曰槐木成林曰四山火來時如何師曰物逐人興曰步步登高時如何師曰雲生足下問古人封白紙意旨如何師曰家貧路富問如何是祖師西來意師曰

三日風五日雨上堂夫宗師者奪貧子之衣珠究達人之見處若不如是盡是和泥合水漢良久曰路逢劒客須呈劒不是詩人不獻詩喝一喝上堂我有一言絕慮忘緣巧說不得秪要心傳更有一語無過直舉且作麼生是直舉一句良久以拄杖畫一畫喝一喝問己事未明以何為驗師曰玄沙曾見雪峰來曰意旨如何師曰一生不出嶺問祖意教意是同是別師曰馬有垂韁之報犬有驏草之恩曰與麼則不別也師曰西天東土問如何是學人自己師曰打骨出髓上堂入水見長人珍重上堂面西行向東北斗正離宮道去何曾去騎牛臥牧童珍重上堂春生夏長即不問你諸人脚跟下一句作麼生道良久曰華光寺主便下座上堂藥多病甚網細魚稠

便下座示衆以拄杖擊禪牀一下云大衆還會麼不見道一擊忘所知更不假修持諸方達道者咸言上上機香嚴恁麼悟去分明悟得如來禪祖師禪未夢見在且道祖師禪有甚長處若向言中取則悞賺後人直饒棒下承當辜負先聖萬法本閑唯人自閙所以山僧居福嚴秖見福嚴境界晏起早眠有時雲生碧嶂月落寒潭音聲鳥飛鳴般若臺前娑羅花香散祝融峯畔把瘦筇坐磐石與五湖衲子時話玄微灰頭土面住興化秖見興化家風迎來送去門連城市車馬駢闐漁唱瀟湘猿啼嶽麓絲竹謌謠時時入耳復與四海高人日談禪道歲月都忘且道居深山住城郭還有優劣也無試道看良久云是處是慈氏無門無善財問行脚不逢人時如何師曰釣絲絞水問尋枝摘葉即不問如何是直截根源師曰楖栗拄杖曰意旨如何師曰行即肩挑雲水衲坐來安在掌中擎問既是護法善神爲甚麼張弓架箭師曰禮防君子問如何是佛師曰有錢使錢上堂祖師心印一印印空一印印水一印印泥如今還有印不著者麼試向脚跟下道將一句來設你道得倜儻分明第一不得行過衲僧門下且道衲僧有甚麼長處良久曰人王三寸鐵徧地是刀鎗喝一喝卓拄杖下座上堂天已明鼓已響聖衆臻齊合掌如今還有不合掌者麼有即尼乾歡喜無則瞿曇惡發久立珍重問磨礱三尺劒去化不平人師意如何師曰好去僧曰點師曰你看僧拍手一下歸衆師曰了上堂北山南南山北日月雙明天地黑大海江

河盡放光逢著觀音問彌勒珍重問有理難伸時如何師曰苦曰恁麽則舌拄上齶也師嘘一聲僧曰將謂胡鬚赤師曰夢見興化脚跟麽示徒偈曰黒黒黒道道道明明得得得師室中揷劒一口以草鞋一對水一盆置在劒邊每見入室卽曰看看有至劒邊擬議者師曰險喪身失命了也便喝出師冬日牓僧堂作此字亖二二三几瑘卌其下注曰若人識得不離四威儀中首座見曰和尚今日放參師聞而笑之寶元戊寅李都尉遣使邀師曰海內法友唯師與楊大年耳大年棄我而先僕年來頓覺衰落忍死以一見公仍以書抵澶帥敦遣之師惻然與侍者舟而東下舟中作偈曰長江行不盡帝里到何時旣得涼風便休將觽棹施至京師與李公會月餘而李公果歿臨終畫一圓相又作偈獻師世界無依山河匪礙大海微塵須彌納芥拈起幞頭解下腰帶若覓死生問取皮袋師曰如何是本來佛性公曰今日熱如昨日隨聲便問師臨行一句作麽生師曰本來無罣礙隨處任方圓公曰晚來困倦更不答話師曰無佛處作佛公於是泊然而逝仁宗皇帝尤留神空宗聞李公之化與師問答加歎久之師哭之慟臨壙而別有旨賜官舟南歸中途謂侍者曰我忽得風痹疾視之口吻已喎斜侍者以足頓地曰當奈何平生呵佛罵祖今乃爾師曰無憂爲汝正之以手整之如故曰而今而後不鈍置汝後年正月五日示寂壽五十四臘三十二銘行實於興化塔全身於石霜續通鑑則卒河東在太平興國己卯據佛運統紀則師入滅於康定庚辰以壽數逆

而推之則雍熙丁亥師始生僧寶傳所載恐失考證

滁州琅邪山慧覺廣照禪師西洛人也父為衡陽太守因疾傾喪師扶櫬歸洛過澧陽藥山古刹宛若夙居緣此出家遊方參問得法汾陽應緣滁水與雪竇明覺同時唱道四方皆謂二甘露門逮今淮南遺化如在僧問如何是佛師曰銅頭鐵額曰意旨如何師曰鳥觜魚腮上堂奇哉十方佛元是眼中花欲識眼中花元是十方佛欲識十方佛不是眼中花欲識眼中花不是十方佛於此明得過在十方佛於此未明聲聞起舞獨覺臨粧珍重僧問阿難結集即不問迦葉微笑事如何師曰尅時尅節曰自從靈鷲分燈後直至支那耀古今師曰點朱點漆問如何是賓中賓師曰手攜書劒謁明君曰如何是賓中主師曰卷起簾來無可覩曰如何是主中賓師曰三更過孟津曰如何是主中主師曰獨坐鎮寰宇問蓮花未出水時如何師曰猫兒戴紙帽曰出水後如何師曰狗子著靴行問拈椎竪拂即不問瞬目揚眉事若何師曰趙州曾見南泉來曰學人未曉師曰今冬多雨雪貧家爭奈何上堂欲知常住身當觀爛壞體欲知常住性當觀拄杖子拄杖子吞却須彌須彌吞却拄杖子衲僧到這裏若也擬議劒梁落膊輸降款鐵作胸襟到海隅擊禪牀下座上堂見聞覺知俱為生死之因見聞覺知正是解脫之本譬如師子反擲南北東西且無定止汝等諸人若也不會且莫孤負釋迦老子吽上堂山僧今日為諸人說破明眼衲僧莫去泥裏打坐珍重上堂天高莫測地厚寧知

白雲片片嶺頭飛綠水潺潺澗下急東湧西没一句卽不問你生前殺後一句作麼生道良久曰時寒喫茶去上堂阿呵呵是甚麼開口是合口過輕舟短棹汎波心簑衣箬笠從他破咦上堂十方諸佛是箇爛木橛三賢十聖是箇茅溷頭籌子汝等諸人來到這裏作麼良久曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪上堂剪除狂寇掃蕩攙搶猶是功勳邊事君臣道合海晏河清猶是法身邊事作麼生是衲僧本分事良久曰透網金鱗猶滯水回途石馬出紗籠上堂承言須會宗勿自立規矩若人下得通方句我當刎頸而謝之上堂拈起拄杖曰山僧有時一棒作箇謾天網打俊鷹快鷂有時一棒作箇布絲網摝蜆撈蝦有時一棒作金毛師子有時一棒作蝦蟇蚯蚓山僧打你一棒且作麼生商量你若緇素得出不妨拄杖頭上眼開照四天下若也未然從教立在古屏畔待使丹青入畫圖上堂擊水魚頭痛穿林宿鳥驚黃昏不擊鼓日午打三更諸禪德既是日午爲甚却打三更良久曰昨見垂楊綠今逢落葉黃上堂拈起拄杖更無上上放下拄杖是何模樣髑髏峰後卽不問汝諸人馬鐙裏藏身一句作麼生道若道不得拄杖子道去也卓一下便歸方丈上堂進前卽死退後卽亡不進不退又落在無事之鄉何故長安雖樂不是久居上堂汝等諸人在我這裏過夏與你點出五般病一不得向萬里無寸草處去二不得孤峰獨宿三不得張弓架箭四不得物外安身五不得滯於生殺何故一處有滯自救難爲五處若

通方名導師汝等諸人若到諸方遇明眼作者與我通箇消息貴得祖風不墜若是常徒卽便寢息何故鰥形國裏誇服飾想君太煞不知時上堂山僧因看華嚴金師子章第九由心回轉善成門又釋曰如一尺之鏡納重重之影象若然者道有也得道無也得道非亦得道是亦得雖然如是更須知有拄杖頭上一竅若也不會拄杖子穿燈籠入佛殿撞著釋迦磕倒彌勒露柱拊掌呵呵大笑你且道笑箇甚麼卓拄杖下座上堂拈拄杖曰盤山道向上一路滑南院道壁立千仞嶮臨濟道石火電光鈍瑯邪有定乾坤底句各各高著眼高著眼卓拄杖下座

瑞州大愚山守芝禪師纔陞座僧問如何是和尚家風師曰一言出口駟馬難追問如何是城裏佛師曰十字街頭石幢子問不落三寸時如何師曰乾三長坤六短曰意旨如何師曰切忌地盈虛問昔日靈山分半座二師相見事如何師曰記得麼僧良久師打禪牀一下曰多年忘却也乃曰且住且住若向言中取則句裏明機也似迷頭認影若也舉唱宗乘大似一場寐語雖然如是官不容針私通車馬放一線道有箇葛藤處遂敲禪牀一下曰三世諸佛盡皆頭痛且道大衆還有免得底麼若一人免得無有是處若免不得海印發光師乃竪起拂子曰這箇是印那箇是光這箇是光那箇是印掣電之機徒勞佇思會麼老僧說夢且道夢見箇甚麼南柯十更若不會聽取一頌北斗挂須彌杖頭挑日月林泉好商量夏末秋風切珍重問如何是祖

師西來意師曰天寒日短問心法無形如何雕琢師曰一丁兩丁曰未曉者如何領會師曰透七透八上堂一擊響玲瓏喧轟宇宙通知音纔側耳項羽過江東與麼會恰認得驢鞍橋作阿爺下頷上堂大愚相接大雄孫五湖雲水競頭奔競頭奔有何門擊箭寧知枯木存枯木存一年還曾兩度春兩度春帳裏眞珠撒與人撒與人思量也是慕西秦上堂竪窮三際横徧十方拈起也帝釋心驚放下也地神膽戰不拈不放喚作甚麼自云蝦蟆上堂三世諸佛不知有狸奴白牯却知有乃拈起拂子云狸奴白牯總在這裏放光動地何謂如此兩段不同問如何是佛師曰鋸解秤錘上堂大衆集定乃曰現成公案也是打揲不辦便下座上堂大洋海底排班立從頭第二鬢毛斑爲甚麼不道第一鬢毛斑要會麼金藥銀絲成玉露高僧不坐鳳凰臺上堂衆集乃曰爲衆竭力禍出私門便下座上堂翠巖路嶮巇舉步涉千溪更有洪源水滔滔在嶺西擊禪牀下座示衆擎起香合云明頭合暗頭合道得天下横行若道不得且合却下座問如何是爲人一句師曰四角六張曰意旨如何師曰八凹九凸上堂沙裏無油事可哀翠巖嚼飯餧嬰孩他時好惡知端的始覺從前滿面埃擊禪床下座

潭州石霜法永禪師僧問如何是佛師曰臂長衫袖短問如何是祖師西來意師曰布袴膝頭穿

五燈會元卷第三十

音釋

鍮（他侯切音偷鍮石似金）　𨗆（憐題切同黎𨗆明比明也）　擖（弋涉切音葉度擖也）

五燈會元卷第三十一

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下十世

汾陽昭禪師法嗣

舒州法華院全舉禪師到公安遠和尚處安問作麼生是伽藍師曰深山藏獨虎淺草露羣蛇曰作麼生是伽藍中人師曰青松蓋不得黃葉豈能遮曰道甚麼師曰少年翫盡天邊月潦倒扶桑沒日頭曰一句兩句雲開月露作麼生師曰照破佛祖到大愚芝和尚處愚問古人見桃花意作麼生師曰曲不藏直曰那箇且從這箇作麼生師曰大街拾得金四鄰爭得知曰上座還知麼師曰路逢劒客須呈劒不是詩人不獻詩曰作家詩客師曰一條紅線兩人牽曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在又作麼生師曰海枯終見底人死不知心曰却是師曰樓閣凌雲勢峰巒疊翠層到瑯邪覺和尚處邪問近離甚處師曰兩浙曰船來陸來師曰船來曰船在甚處師曰步下曰不涉程途一句作麼生道師以坐具摵一摵曰杜撰長老如麻似粟拂袖而出邪問侍者此是甚麼人者曰舉上座邪曰莫是舉師叔麼先師教我尋見伊遂下旦過問上座莫是舉師叔麼莫怪適來相觸忤師便喝復問長老何時到汾陽邪曰某時到師曰我在浙江早聞你名元來見解秖如此何得名播寰宇邪遂作禮曰某甲罪過師到杭州西菴菴主曾見明招主舉頌曰絕頂西峯上峻機誰敢當超然凡聖外嗒起兩重光師曰如何是兩重光主曰月從東出日向西沒

師曰菴主未見明招時如何主曰滿盞油難盡師曰見後如何主曰多心易得乾柱後僧問如何是奪人不奪境師曰白菊乍開重日暖百年公子不逢春曰如何是奪境不奪人師曰大地絕消息翛然獨任真曰如何是人境兩俱奪師曰草荒人變色凡聖兩齊空曰如何是人境俱不奪師曰清風與明月野老笑相親上堂釋迦不出世達磨不西來佛法徧天下談玄口不開上堂鐘鳴鼓響鵲噪鴉鳴為你諸人說般若講涅槃了也諸人還信得及麼觀音菩薩向諸人面前作大神通若信不及却往他方救苦利生去也上堂開口又成增語不開口又成剩語乃曰金輪天子勑草店家風別上堂三世諸佛口掛壁上天下老和尚作麼生措手你諸人到諸方作麼生舉山僧恁麼道也是久日樺來脣喝一喝上堂古者道我若一向舉揚宗教法堂裏草深一丈不可為闍黎鎖却僧堂門去也雖然如是也是烏龜陸地弄塵行上堂語漸也返常合道論頓也不留朕迹直饒論其頓返其常也是抑而為之問牛頭未見四祖時為甚麼百鳥銜花獻師曰果熟猿兼重曰見後為甚麼不銜花師曰林疎鳥不過問七星光彩天將曉不犯皇風試道看師曰將軍馬蹄紅曰錯師便打僧禮拜展坐具始收師曰一展一收法法皆周擬欲更問著甚來由遂問會麼僧曰不會師便打

南嶽芭蕉菴大道谷泉禪師泉州人也受法汾陽放蕩湖湘後省同參慈明禪師明問白雲橫谷口道人何處來師左右顧視曰夜來

何處火燒出古人墳明曰未在更道師作虎聲明以坐具便摵師接住推明置禪牀上明却作虎聲師大笑曰我見七十餘員善知識今日始遇作家師因倚遇上座來參遇後住法昌問菴主在麼師曰誰曰行脚僧師曰作甚麼曰禮拜菴主師曰恰值菴主不在曰你聻師曰向道不在說甚麼你我拽棒趂出遇次日再來師又趂出遇一日又來問菴主在麼師曰誰曰行脚僧揭簾便入師攔胸搊住曰我這裏狼虎縱橫尿牀鬼子三回兩度來討甚麼曰人言菴主親見汾陽來師解衣抖擻曰你道我見汾陽有多少奇特曰如何是菴中主師曰入門須辯取曰莫秪這便是麼師曰賺却幾多人曰前言何在師曰聽事不眞喚鐘作甕曰萬法泯時全體現君臣合處正中邪去也師曰驢漢不會便休亂統作麼曰未審客來將何祇待師曰雲門餬餅趙州茶曰恁麼則謝師供養去也師叱曰我這裏火種也未有早言謝供養師因大雪作偈曰今朝甚好雪紛紛如秋月文殊不出頭普賢呈醜拙慈明遷住福嚴師又往省之少留而還作偈寄之曰相別而今又半年不知誰共對談禪一般秀色湘山裏汝自匡徒我自眠明覽笑而已

蘄州黃梅龍華寺曉愚禪師到五祖戒和尚處祖問曰不落唇吻一句作麼生道師曰老老大大話頭也不照顧祖便喝師亦喝祖拈棒師拍手便出祖召曰闍黎且住話在師將坐具搭在肩上更不回首上堂摩騰入漢已涉繁詞達磨西來不守已分山僧今日與麼

道也是爲他閑事長無明

安吉州天聖皓泰禪師到瑯邪邪問埋兵掉鬬未是作家匹馬單鎗便請相見師指邪曰將頭不猛帶累三軍邪打師一坐具師亦打邪一坐具邪接住曰適來一坐具是山僧令行上座一坐具落在甚麼處師曰伏惟尚饗邪拓開曰五更侵早起更有夜行人師曰賊過後張弓邪曰且坐喫茶住後僧問如何是佛師曰黑漆聖僧曰如何是佛法大意師曰看墻似土色

唐州龍潭智圓禪師辭汾陽陽曰別無送路與子一枝拄杖一條手巾師曰手巾和尚受用拄杖卽不消得陽曰汝但將去有用處在師便收陽曰又道不用師便喝陽曰已後不讓臨濟師曰正令已行陽來日送出三門乃問汝介山逢尉遲時如何師曰一刀兩段陽曰彼現那吒又作麼生師便拽拄杖陽喝曰這回全體分付住後僧問承教有言是眞精進是名眞法供養如來如何是眞法師曰夜聚曉散問如何是龍潭劒師曰鬬不得曰用者如何師曰白骨連山問昔日窮經今日叅禪此理如何師曰兩彩一賽曰作麼生領會師曰去後不留蹤曰如何是佛師曰火燒不燃問古殿無佛時如何師曰三門前合掌

舒州投子圓修禪師僧問達磨未來時如何師曰出口入耳曰來後如何師曰叉手並足

汾州太子院道一禪師僧問如何是佛師曰賣扇老婆手遮日問紅輪未出時如何師曰照燭分明曰出後如何師曰撐天摸地問如何是學人親切處師曰慈母抱嬰兒曰如何

是學人轉身處師曰街頭巷尾曰如何是學人著力處師曰千斤擔子兩頭搖問古曲無音韻如何和得齊師曰三九二十七籬頭吹觱栗曰宮商角徵非關妙石人拊掌笑呵呵師曰同道方知

葉縣省禪師法嗣

舒州浮山法遠圓鑒禪師鄭州人也投三交嵩和尚出家幼爲沙彌見僧入室請問趙州庭栢因緣嵩詰其僧師傍有省進具後謁汾陽葉縣皆蒙印可嘗與達觀穎薛大頭七八輩遊蜀幾遭橫逆師以智脫之衆以師曉吏事故號遠錄公開堂拈香曰汝海枯木上生花別迎春色僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰八十翁翁輥繡毬曰恁麼則一句迥然開祖胄三玄戈甲振叢林師曰李陵元是漢朝臣問如何是佛師曰大者如兄小者如弟問如何是祖師西來意師曰平地起骨堆問祖師門下壁立千仞正令當行十方坐斷和尚將何表示師曰寒猫不捉鼠曰莫便是爲人處也無師曰波斯不繫腰問新歲已臨舊歲何往師曰目前無異怪不用貼鍾馗曰畢竟如何師曰將謂目前無僧以手畫曰爭奈這箇何師便打師與王質待制論道畫一圓相問曰一不得匹馬單鎗二不得衣錦還鄉鵲不得喜鴉不得殃速道速道王罔措師曰勘破了也上堂更莫論古話今秖據目前事與你諸人定奪區分僧便問如何是目前事師曰鼻孔曰如何是向上事師曰眼睛歐陽文忠公聞師奇逸造其室未有以異之與客碁師坐其旁文忠遽收局請因碁說法師卽

令揭鼓陞座曰若論此事如兩家著碁相似何謂也敵手知音當機不讓若是綴五饒三又通一路始得有一般底秪解閉門作活不會奪角衝關硬節與虎口齊彰局破後徒勞綽斡所以道肥邊易得瘦肚難求思行則往往失粘心麤而時時頭撞休誇國手謾說神仙贏局輸籌即不問且道黑白未分時一著落在甚麼處良久曰從來十九路迷悟幾多人文忠嘉歎從容謂同僚曰修初疑禪語爲虛誕今日見此老機緣所得所造非悟明於心地安能有此妙旨哉上堂天得一以清地得一以寧君王得一以治天下衲僧得一禍患臨身擊禪牀下座上堂諸佛出世建立化門不離三身智眼亦如摩醯首羅三目何故一隻水泄不通緇素難辯一隻大地全開十方通暢一隻高低一顧萬類齊瞻雖然若是本分衲僧陌路相逢別具通天正眼始得所以道三世諸佛不知有狸奴白牯却知有且道狸奴白牯知有箇甚麼事要會麼深秋簾模千家雨落日樓臺一笛風師暮年休於會聖巖敘佛祖與義作九帶曰佛正法眼帶佛法藏帶理貫帶事貫帶理事縱横帶屈曲垂帶妙叶兼帶金針雙鎖帶平懷常實帶學者旣已傳誦師曰若據圓極法門本具十數今此九帶已爲諸人說了更有一帶還見得麼若也見得親切分明却請出來對衆說看說得分明許汝通前九帶圓明道眼若見不親切說不相應唯依吾語而爲已解則名謗法諸人到此如何衆無語師叱之而去

汝州寶應院法昭演教禪師僧問一言合道

時如何師曰七顛八倒曰學人禮拜師曰教休不肯休直待雨淋頭問大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道爲甚麼不得成佛道師曰赤脚騎鐵驢直至海南居上堂十二時中許你一時絕學卽是學佛法不見阿難多聞第一却被迦葉擯出不得結集方知聰明博學記持憶想向外馳求與靈覺心轉没交涉五蘊㱿中透脫不過順情生喜違情生怒蓋覆深厚自纏自縛無有解脫流浪生死六根爲患衆苦所逼無自由分而被妄心於中主宰大丈夫兒早搆取好喝一喝曰參上堂寶應門風險入者喪全身作麼生是出身一句若道不得三十年後

唐州大乘山慧果禪師僧問如何是從上來傳底意師曰金盤拓出衆人看問撥塵見佛時如何師曰撥塵卽乖見佛卽錯曰總不如是時如何師曰錯問如何是道師曰寬處寬窄處窄曰如何是道中人師曰苦處苦樂處樂曰道與道中人相去多少師曰十萬八千問如何是祖師西來意師曰天晴日出曰學人不會師曰雨下泥生

神鼎諲禪師法嗣

荆南府開聖寶情山主僧問如何是開聖境師曰三烏引路曰如何是境中人師曰二虎巡山

天台山妙智寺光雲禪師僧問如何是祖師西來意師曰東籬黃菊曰意旨如何師曰九日重陽

谷隱聰禪師法嗣

潤州金山曇頴達觀禪師首謁太陽玄禪師

遂問洞山特設偏正君臣意明何事陽曰父母未生時事師曰如何體會陽曰夜半正明天曉不露師罔然遂謁谷隱舉前話隱曰太陽不道不是秪是口門窄滿口說未盡老僧即不然師問如何是父母未生時事隱曰糞墼子師曰如何是夜半正明天曉不露隱曰牡丹花下睡猫兒師愈疑駭一日普請隱問今日運薪邪師曰然隱曰雲門問僧人般柴柴般人如何會師無對隱曰此事如人學書點畫可效者工否者拙蓋未能忘法耳當筆忘手手忘心乃可也師於是默契良久曰如石頭云執事元是迷契理亦非悟隱曰汝以爲藥語爲病語師曰是藥語隱呵曰汝以病爲藥又安可哉師曰事如函得蓋理如箭直鋒妙寧有加者而猶以爲病實未喻旨隱曰妙至是亦秪名理事祖師意旨智識所不能到矧事理能盡乎故世尊云理障礙正見知事障續諸生死師恍如夢覺曰如何受用隱曰語不離窠臼安能出蓋纏師歎曰纔涉唇吻便落意思盡是死門終非活路住後示衆曰纔涉唇吻便落意思盡是死門俱非活路直饒透脫猶在沉淪莫教孤負平生虛度此世要得不孤負平生麼拈拄杖卓一下曰須是莫被拄杖瞞始得看看拄杖子穿過你諸人髑髏踍跳入你鼻孔裏去也又卓一下僧問經文最初兩字是甚麼字師曰以字曰有甚麼交涉師曰八字曰好賺人師曰謗此經故獲罪如是問一百二十斤鐵枷教阿誰擔師曰老僧曰自作自受師曰苦苦問和尚還曾念佛也無師曰不曾念佛曰爲甚麼不念

佛師曰怕污人口上堂衆集定普座出禮拜師曰好好問著座低頭問話次師曰今日不答話便歸方丈上堂山僧門庭別已改諸方轍爲文殊拔出眼裏楔教普賢休爵口中鐵勸人放開髑蛇手與汝斫却繫驢橛駐意擬思量喝曰揑揑參上堂山僧平生意好相撲秖是無人搭對今日且共首座搭對捲起袈裟下座索首座相撲座纔出師曰平地上喫交便歸方丈上堂三世諸佛是奴婢一大藏教是涕唾良久曰且道三世諸佛是誰奴婢乃將拂子畫一畫曰三世諸佛過這邊且道一大藏教是誰涕唾師乃自唾一唾上堂秤鎚井底忽然浮老鼠多年變作牛慧空見了拍手笑三脚猢猻差異猴上堂五千教典諸佛常談八萬塵勞衆生妙用猶未是金剛眼睛在如何是金剛眼睛良久曰瞎上堂大衆集定有僧纔出禮拜師曰欲識佛性義當觀時節因緣僧便問如何是時節因緣師便下座問如何是向去底人師曰從歸青嶂裏不出白雲來曰如何是却來底人師曰自從遊紫陌誰肯隱青山問如何是奪人不奪境師曰家裏已無回日信路邊空有望鄉牌曰如何是奪境不奪人師曰滄海盡教枯到底青山直得碾爲塵曰如何是人境兩俱奪師曰天地尚空秦日月山河不見漢君臣曰如何是人境俱不奪師曰鶯囀千林花滿地客遊三月草侵天問如何是和尚家風師曰伸手不見掌曰忽遇仙陀客來又作麼生師曰對面千里問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰臨濟曰恁麼則谷隱的子也師曰德山問如何

是長法身師曰拄杖六尺曰如何是短法身師曰算子三寸曰恁麼則法身有二也師曰更有方圓在上堂諸方鉤又曲餌又香奔湊猶如蜂抱王因聖這裏鉤又直餌又無猶如水底捺葫蘆舉拄杖作釣魚勢曰深水取魚長信命不曾將酒祭江神擲拄杖下座

蘇州洞庭翠峰慧月禪師僧問一花開五葉結果自然成時如何師曰脫却籠頭卸却角馱曰撥出虛空去處處盡聞香師曰雲愁聞鬼哭雪壓髑髏吟問和尚未見谷隱時一句作麼生道師曰步步登山遠曰見後如何師曰驅驅信馬蹄

明州仗錫山修巳禪師與浮山遠公遊嘗卓庵廬山佛手巖後至四明山心獨居十餘載虎豹爲隣嘗曰牟腸鳥道無人到寂寞雲中一箇人爾後道俗聞風而至遂成禪林僧問如何是無縫塔師曰四稜著地曰如何是塔中人師曰高枕無憂問如何是祖師西來意師曰舶船過海赤脚回鄉

唐州大乘山德遵禪師問谷隱曰古人索火意旨如何曰任他滅師曰滅後如何曰初三十一師曰恁麼則好時節也曰汝見甚麼道理師曰今日一場困隱便打師乃有頌曰索火之機實快哉藏鋒妙用少人猜要會我師親的旨紅爐火盡不添柴僧問世界圓融一句請師道師曰團團七尺餘問如何是祖師西來意師曰鼻大眼深上堂上來又不問下去又不疑不知是不是是即也大奇便下座

荊南府竹園法顯禪師僧問如何是佛師曰好手畫不成問如何是道師曰交橫十字曰

如何是道中人師曰往往不相識

彭州永福院延照禪師僧問如何是彭州境師曰人馬合雜僧以手作拽弓勢師拈棒僧擬議師便打

安吉州景清院居素禪師僧問卽此見聞非見聞爲甚麼法身有三種病二種光師曰塡凹就缺問承和尚有言寰中天子勑塞外將軍令如何是塞外將軍令師曰揭曰其中事如何師曰蹴曰莫便是和尚爲人處也無師彈指一下問遠遠投師乞師一接師曰新羅人打鼓曰如何領會師曰船主未曾逢問如何是末上一句師曰金剛樹下曰如何是末後一句師曰拘尸城邊曰向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰波旬拊掌呵呵笑迦葉攢頭不識人

處州仁壽嗣珍禪師僧問知師已得禪中旨當陽一句爲誰宣師曰土鷄瓦犬曰如何領會師曰門前不與山童掃任意松釵滿路岐上堂明明無悟有法卽迷日上無雲麗天普照眼中無翳空本無花無智人前不得錯舉叅

越州雲門顯欽禪師上堂良久曰好箇話頭若到諸方不得錯舉便下座

果州永慶光普禪師初問谷隱古人道來日大悲院裏有齋意旨如何曰日出隈陽坐天寒不舉頭師入室次隱曰適來因緣汝作麽生會師曰會則途中受用不會則世諦流布曰未在更道師拂袖便出住後僧問如何是佛法大意師曰蜀地用鑌鐵

駙馬都尉李遵勗居士謁谷隱問出家事隱

以崔趙公問徑山公案荅之公於言下大悟作偈曰學道須是鐵漢著手心頭便判直趣無上菩提一切是非莫管公一日與堅上座送別公問近離上黨得届中都方接塵談遽回虎錫指雲屏之翠嶠訪雪嶺之清流未審此處彼處的的事作麽生座曰利劒拂開天地靜霜刀纔舉斗牛寒公曰恰直今日耳聵座曰一箭落雙鵰公曰上座爲甚麽著草鞋睡座以衣袖一拂公低頭曰今日可謂降伏也座曰普化出僧堂公臨終時膈胃躁熱有尼道堅謂曰衆生見劫盡大火所燒時都尉切宜照管主人公公曰大師與我煎一服藥來堅無語公曰這師姑藥也不會煎得公與慈明問答罷泊然而終語見慈明傳中

英公夏竦居士字子喬自契機於谷隱日與老衲遊偶上藍溥禪師至公問百骸潰散時那箇是長老自家底藍曰前月二十離蘄陽公休去藍却問百骸潰散時那箇是相公自家底公便喝藍曰喝則不無畢竟那箇是相公自家底公對以偈曰休認風前第一機太虚何處著思惟山僧若要通消息萬里無雲月上時藍曰也是弄精魂

廣慧璉禪師法嗣

東京華嚴道隆禪師初叅石門徹和尚問曰古者道但得隨處安閑自然合他古轍雖有此語疑心未歇時如何門曰知有乃可隨處安閑如人在州縣住或聞或見千奇百怪他總將作尋常不知有而安閑如人在村落住有少聲色則驚怪傳說師於言下有省門盡授其洞上厥旨後爲廣慧嗣一日福嚴承和

尚問曰禪師親見石門如何却嗣廣慧師曰我見廣慧渠欲剃髮使我擎凳子來慧曰道者我有凳子詩聽取乃曰放下便平穩我時便肯伊因敘在石門處所得廣慧曰石門所示如百味珍羞秖是飽人不得師至和初游京容景德寺日縱觀都市歸常二鼓一夕不得入卧於門之下仁宗皇帝夢至寺門見龍蟠地驚覺中夜遣中使視之覩師熟睡鼻鼾撼之驚矍問名歸奏帝聞名道隆乃喜曰吉徵也明日召至便殿問宗旨師奏對詳允帝大悅後以偈句相酬唱絡繹於道或入對留宿禁中禮遇特厚賜號應制明悟禪師皇祐問詔大覺璉禪師於化成殿演法召師問話機鋒迅捷帝大悅侍衛皆山呼師卽奏疏舉璉自代禁林待問秘殿譚禪乞歸廬山帝覽表不允有旨於曹門外建精舍延師賜號華嚴禪院開堂僧問如何是道師曰高高低低曰如何是道中人師曰脚瘦草鞋寬師年八十餘示寂於盛暑安坐七日手足柔和全身塔于寺之東

臨江軍慧力慧南禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰鐵牛不喫欄邊草直上須彌頂上眠曰恁麽則昔日汝陽親得旨臨江今日大敷揚師曰禮拜了退問如何是佛師曰頭大尾小曰未曉玄言乞師再指師曰眉長三尺二曰恁麽則人人皆頂戴見者盡攢眉師長噓一聲僧拍一拍便禮拜師曰一任踍跳

汝州廣慧德宣禪師僧問祖祖相傳傳祖印師今得法嗣何人師曰仲氏吹塤伯氏吹篪

曰恁麼則廣慧的子首山親孫也師曰椽搥
裏坐地不打闍黎
文公楊億居士字大年幼舉神嬰及壯負才
名而未知有佛一日過同僚見讀金剛經笑
且罪之彼讀自若公疑之曰是豈出孔孟之
右乎何佞甚因閱數板懵然始少敬信後會
翰林李公維勉令參問及由秘書監出守汝
州首謁廣慧慧接見公便問布鼓當軒擊誰
是知音者慧曰來風深辯公曰恁麼則禪客
相逢秖彈指也慧曰君子可入公應喏喏慧
曰草賊大敗夜語次慧曰秘監曾與甚人道
話來公曰某曾問雲巖諒監寺兩箇大虫相
齩時如何諒曰一合相某曰我秪管看未審
恁麼道還得麼慧曰這裏即不然公曰請和
尚別一轉語慧以手作拽鼻勢曰這畜生更

跨跳在公於言下脫然無疑有偈曰八角磨
盤空裏走金毛獅子變作狗擬欲將身北斗
藏應須合掌南辰後復杼其師承密證寄李
翰林曰病夫夙以頑惷獲受奬顧預聞南宗
之旨久陪上國之遊動靜咨詢周旋策發俾
其刳心之有詣墻面之無慙者誠出於席間
牀下矣矧又故安公大師每垂誘導自雙林
滅影隻履西歸中心浩然罔知所止仍歲沉
痾神慮迷恍殆及小間再辯方位又得雲門
諒公大士見顧蓬蒿諒之旨趣正與安公同
轍並自廬山雲居歸宗而來皆是法眼之流
裔去年假守茲郡適會廣慧禪伯實承嗣南
院念念嗣風穴穴嗣先南院南院嗣興化興
化嗣臨濟臨濟嗣黃檗黃檗嗣百丈丈嗣馬
祖祖出讓和尚讓即曹溪之長嫡也齋中務

簡退食之暇或坐邀而至或命駕從之請扣無方蒙滯頓釋半歲之後曠然弗疑如忘忽記如睡忽覺平昔礙膺之物曝然自落積劫未明之事廓爾現前固亦決擇之洞分應接之無蹇矣重念先德率多叅尋如雪峰九上洞山三到投子遂嗣德山臨濟得法於大愚終承黃檗雲巖多蒙道吾訓誘乃爲藥山之子丹霞親承馬祖印可而終作石頭之裔在古多有於理無嫌病夫今繼紹之緣實屬於廣慧而提激之自良出於鼇峯也欣幸欣幸

公問廣慧曰承和尚有言一切罪業皆因財寶所生勸人踈於財利況南閻浮提衆生以財爲命邦國以財聚人教中有財法二施何得勸人踈財乎慧曰幡竿尖上鐵龍頭公曰海壇馬子似驢大慧曰楚雞不是丹山鳳公曰佛滅二千歲比丘少慚愧公置一百問請廣慧答慧一一答回公問李都尉曰釋迦六年苦行成得甚麼事尉曰擔折知柴重公因微恙問環大師曰某今日忽違和大師慈悲如何醫療環曰丁香湯一盌公便作吐勢環曰恩愛成煩惱環爲煎藥次公叫曰有賊環下藥於公前叉手側立公瞠目眎之曰少叢林漢環拂袖而出又一日問曰某四大將欲離散大師如何相救環乃搥胷三下公曰賴遇作家環曰幾年學佛法俗氣猶未除公曰禍不單行環作噓噓聲公書偈遺李都尉曰漚生與漚滅二法本來齊欲識眞歸處趙州東院西尉見遂曰泰山廟裏賣紙錢尉卽至公已逝矣

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

洪州翠巖可眞禪師福州人也嘗叅慈明因之金鑾同善侍者坐夏善乃慈明高弟道吾眞楊岐會皆推伏之師自負親見慈明天下無可意者善與語知其未徹笑之一日山行舉論鋒發善拈一片瓦礫置磐石上曰若向這裏下得一轉語許你親見慈明師左右視擬對之善叱曰竚思停機情識未透何曾夢見師自愧悚即還石霜慈明見來叱曰本色行脚人必知時節有甚急事夏末了早已至此師泣曰被善兄毒心終凝塞人故來見和尚明遽問如何是佛法大意師曰無雲生嶺上有月落波心明嗔目喝曰頭白齒豁猶作這箇見解如何脫離生死師悚然求指示明曰汝問我師理前語問之明震聲曰無雲生嶺上有月落波心師於言下大悟師爽氣逸出機辯迅捷叢林憚之住翠巖日僧問如何是佛師曰同坑無異土問如何是祖師西來意師曰深耕淺種問如何是學人轉身處師曰一堵墻百堵調曰如何是學人著力處師曰千日斫柴一日燒曰如何是學人親切處師曰渾家送上渡頭船問利人一句請師垂示師曰三脚蝦蟆飛上天曰前村深雪裏昨夜一枝開師曰饑逢王膳不能餐問如何是道師曰出門便見曰如何是道中人師曰擔枷過狀上堂先德道此事如爆龜文爆即成兆不爆成鈍爆與不爆直下便捏上監即不然無固無必虛空走馬旱地行船南山起雲北山下雨遂拈拄杖曰拄杖子變作天大將軍巡歷四天下有守節不守節有戒行無戒

行一時奏與天帝釋乃喝一喝曰丈夫自有衝天志莫向如來行處行卓一下上堂舉龍牙頌曰學道如鑽火逢煙未可休直待金星現歸家始到頭神鼎曰學道如鑽火逢煙卽便休莫待金星現燒脚又燒頭師曰若論頓也龍牙正在半途若論漸也神鼎猶少悟在於此復且如何諸仁者今年多落葉幾處掃歸家上堂臨陣抗敵不懼生死者將軍之勇也入山不懼虎兕者獵人之勇也入水不懼蛟龍者漁人之勇也作麼生是衲僧之勇拈拄杖曰這箇是拄杖子拈得把得動得三千大千世界一時搖動若拈不得把不得動不得文殊自文殊解脫自解脫叅上堂舉僧問巴陵如何是道陵曰明眼人落井又問寶應如何是道應曰五鳳樓前又問首山如何是道山曰脚下深三尺此三轉語一句壁立千仭一句陸地行船一句賓主交參諸人莫有揀得者麼出來道看如無且行羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故問如何是佛法大意師曰五通賢聖曰學人不會師曰舌至梵天師將入滅示疾甚勞苦席藁于地轉側不少休喆侍者垂泣曰平生訶佛罵祖今何爲乃爾師熟視訶曰汝亦作此見解邪卽起趺坐呼侍者燒香烟起遂示寂

蔣山贊元覺海禪師婺州義烏人姓傅氏乃大士之裔也夙修種智隨願示生父母感祥閭里稱異三歲出家七歲爲僧十五遊方遠造石霜隥於丈室慈明一見曰好好著槽厰師遂作驢鳴明曰眞法器耳俾爲侍者二十

年中運水搬柴不憚寒暑悉巳躬親求道後出世蘇臺天峯龍華白雲府帥請居誌公道場提綱宗要機鋒迅敏解行相應諸方推服丞相王公安石重師德望特奏章服師號公又堅辭鼎席結廬定林山中與師蕭散林下清談終日贈師頌曰不與物違眞道廣每尋緣起自禪深舌根巳淨誰能壞足跡如空我得尋此亦明世希有事也僧問如何是和尚家風師曰東壁打西壁曰客來如何祇待師曰山上樵井中水問如何是諸佛出身處師曰驢胎馬腹問曾祖面壁意旨如何師曰住持事繁問如何是大善知識師曰屠牛剝羊曰爲甚麼如此師曰業在其中上堂這箇若是如虎戴角這箇若不是喚作甚麼良久曰矮驢矮馬珍重元祐元年師乃遷化丞相王公慟哭于塔讚師眞曰賢哉人也行厲而容寂知言而能默譽榮弗喜辱毀弗戚弗矜弗克人自稱德有緇有白來自南北弗順弗逆弗抗弗抑弗觀汝華唯食巳實孰其嗣之我有遺則

瑞州武泉山政禪師僧問如何是佛法大意師曰衣成人水成田上堂黃梅席上海衆千人付法傳衣碓坊行者是則紅日西昇非則月輪東上參

南嶽雙峯寺省回禪師上堂南番人汎船塞北人搖艣波斯入大唐須彌山作舞是甚麼說話師元豐六年九月十七日淨髮沐浴辭衆偈曰九十二光陰分明對衆說遠洞散寒雲幽牕度殘月言訖坐逝荼毗齒頂不壞上有五色異光

洪州大寧道寬禪師僧問飲光正見爲甚麼見拈花却微笑師曰忍俊不禁問丹霞燒木佛院主爲甚麼眉鬚墮落師曰賊不打貧兒家問旣是一眞法界爲甚麼却有千差萬別師曰根深葉茂僧打圓相曰還出得這箇也無師曰弄巧成拙問如何是前三三後三三師曰數九不到九問如何是佛法大意師曰點茶須是百沸湯曰意旨如何師曰喫盡莫留滓有僧造師之室問如何是露地白牛師以火筯挿火爐中曰會麼曰不會師曰頭不欠尾不剩師在同安日時有僧問旣是同安爲甚麼却有病僧化去師曰布施不如還却債上堂少林妙訣古佛家風應用隨機卷舒自在如拳作掌開合有時似水成漚起滅無定動靜俱顯語默全彰萬用自然不勞心力到這裏喚作順水放船且道逆風舉棹誰是好手良久曰弄潮須是弄潮人喝一喝曰珍重上堂無念爲宗無住爲本眞空爲體妙有爲用所以道盡大地是眞空徧法界是妙有且道是甚麼人用得四時運用日月長明法本不遷道無方所隨緣自在逐物昇沈此土他方入凡入聖雖然如是且道入鄉隨俗一句作麼生道良久曰西天梵語此土唐言

潭州道吾悟眞禪師上堂古今日月依舊山河若明得去十方薄伽梵一路涅槃門若明不得謗斯經故獲罪如是上堂師子兒哮吼龍馬駒跨跳古佛鏡中明三山孤月皎遂作舞下座上堂舉洞山道五臺山上雲蒸飯佛殿堦前狗尿天刹竿頭上煎餻子三箇猢猻夜簸錢老僧卽不然三面狸奴脚踏月兩頭

白牯手拏烟戴冠碧兎立庭栢脫殼烏龜飛上天老僧葛藤盡被汝諸人覷破了也洞山老人甚是奇特雖然如是秖行得三步四步且不過七跳八跳且道諳訛在甚麼處老僧今日不惜眉毛一時布施良久曰叮嚀損君德無言眞有功任從滄海變終不爲君通問疑然便會時如何師曰老鼠尾上帶研槌問如何是眞如體師曰夜叉屈膝眼睛黑曰如何是眞如用師曰金剛杵打鐵山摧問如何是常照師曰針鋒上須彌曰如何是寂照師曰眉毛裏海水曰如何是本來照師曰草鞋裏蹲跳僧退師曰寂照常照本來照草鞋底下常蹲跳更會針鋒上須彌眉毛中水常渺渺問如何是佛師曰洞庭無蓋上堂山前麥熟廬陵米價鎮州蘿蔔更有一般良久曰時挑野菜和根煑旋斫生柴帶葉燒上堂古人道認著依前還不是實難會土宿頷下髭鬚多波斯眼深鼻孔大甚奇怪欻然透過新羅界問僧甚處來曰堂中來師曰聖僧道甚麼僧近前不審師曰東家作驢西家作馬曰過在甚麼處師曰萬里崖州師不安僧問和尚近日尊位如何師曰粥飯頭不了事僧無語師鳴指一下上堂普化明打暗打布袋橫撒竪撒石室行者踏碓因甚忘却下脚問如何是第一玄師曰釋尊光射阿難肩曰如何是第二玄師曰孤輪衆象攢曰如何是第三玄師曰泣向枯桑淚漣漣曰如何是第一要師曰最好精麤照曰如何是第二要師曰閃電乾坤光晃耀曰如何是第三要師曰路夾青松老上堂舉僧問首山如何是佛山曰新婦

騎驢阿家牽師曰手提巴鼻脚踏尾仰面看天聽流水天明送出路傍邊夜靜還歸茅屋裏

蔣山保心禪師僧問月未圓時如何師曰順數將去曰圓後如何師曰倒數將來問如何是吹毛劒師曰黑漆露柱問聲色兩字如何透得師曰一手吹一手拍

洪州百丈惟政禪師上堂巖頭和尚用三文錢索得箇妻秪解撈鰕摝蜆要且不解生男育女直至如今門風斷絕大衆要識巖公妻麼百丈今日不惜唇吻與你諸人注破蓬鬢荆釵世所稀布裙猶是嫁時衣僧問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜花獻師曰有錢千里通曰見後爲甚麼不銜花師曰無錢隔壁聾問達磨未來時如何師曰六六三十六曰來後如何師曰九九八十一問如何是祖師西來意師曰木耳樹頭生問一切法是佛法意旨如何師曰一重山下一重人問上行下斅未是作家背楚投吳方爲達士豈不是和尚語師曰是曰父財子用也師曰汝試用看僧擬議師便打上堂天台普請人人知有南嶽遊山又作麼生會則燈籠笑你不會有眼如盲

明州香山蘊良禪師僧問如何是透法身句師曰剎竿頭上舞三臺曰如何是接初機句師曰上大人曰如何是末後句師曰雙林樹下問如何是學人轉身處師曰磨坊裏上堂良久呵呵大笑曰笑箇甚麼笑他鴻鵠冲天飛烏龜水底逐魚兒三箇老婆六隻奶金剛背上爛如泥阿呵呵知不知東村陳大耆黎

五燈會元卷第三十一

音釋

骼枯架切骬去聲　鑌卑民切音賓鑌鐵爲刀甚利　刳空胡切音枯刲也

五燈會元卷第三十二

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

蘇州南峯惟廣禪師上堂一問一答如鐘合響似谷應聲蓋爲事不獲已且於建化門中放一線道若據衲僧門下天地懸殊且道衲僧有甚麽長處良久曰盡日覓不得有時還自來咄

潭州大溈德乾禪師僧問如何是祖師西來意師曰水從山上出曰意旨如何師曰溪澗豈能留乃曰山花似錦文殊撞著眼睛幽鳥綿蠻觀音塞却耳際諸仁者更思量箇甚麽昨夜三更睡不著翻身捉得普賢貶向無生國裏一覺直至天明今朝又得與諸人相見說夢噫是甚麽說話卓拄杖下座

全州靈山本言禪師僧問如何是佛師曰誰教汝恁麽問曰今日起動和尚也師曰謝訪及

安吉州廣法院源禪師僧問如何是祖師西來意師曰龜頭兎片問鬧中取靜時如何師曰寛不可結問如何是正法眼師曰眉毛下曰便與麽會時如何師曰瞳兒笑點頭問如何是向上事師曰日月星辰曰如何是向下事師曰地獄鑊湯問萬里無雲時如何師曰猢猻忍餓曰乞師拯濟師曰甚麽火色問古人拈槌舉拂意旨如何師曰白日無閑人曰如何承當師曰如風過耳問握劒當胸時如何師曰老鴉成隊曰正是和尚見處師曰蛇穿鼻孔僧拂袖便出師曰大衆相逢問從上

諸聖向甚麽處行履師曰十字街頭曰與麽則敗缺也師曰知你不到這田地曰到後如何師曰家常茶飯問祖意教意是同是別師曰乾薑附子曰與麽則不同也師曰氷片雪團上堂春雨微微簷頭水滴聞聲不悟歸堂面壁上堂若論大道直教杼山無開口處你諸人試開口看僧便問如何是大道師曰擔不起曰爲甚麽擔不起師曰大道上堂若論此事切莫道著道著卽頭角生有僧出曰頭角生也師曰禍事曰某甲罪過師曰龍頭蛇尾伏惟珍重師元豐八年十月十二晚忽書偈曰雪鬢霜髭九九年半肩毳衲盡諸緣廓然笑指浮雲散玉兔流光照大千擲筆而寂

靈隱德章禪師初住大相國寺西經藏院慶曆八年九月一日仁宗皇帝詔師於延春閣下齋宣普照大師問如何是當機一句師曰一言逈出青霄外萬仞峯前嶮處行曰作麽生是嶮處行師便喝曰皇帝面前何得如此師曰也不得放過明年又宣入內齋復宣普照問如何是奪人不奪境師曰雷驚細草萌芽發高山進步莫遲遲曰如何是奪境不奪人師曰戴角披毛異來往任縱橫曰如何是人境兩俱奪師曰出門天外迴流光影不眞曰如何是人境俱不奪師曰寒林無宿客大海聽龍吟後再宣入化成殿齋宣守賢問齋筵大啟如何報答聖君師曰空中求鳥跡曰意旨如何師曰水內覓魚踪師進心珠歌曰心如意心如意任運隨緣不相離但知莫向外邊求外邊求終不是枉用工夫隱眞理識心珠光耀日秘藏深密無形質拈來掌內衆

人驚二乘精進爭能測碧眼胡須指出臨機妙用何曾失尋常切忌與人看大地山河動岌岌師皇祐二年乞歸山林養老御批杭州靈隱寺住持賜號明覺

瑯邪覺禪師法嗣

蘇州定慧院超信海印禪師僧問如何是佛法的的大意師曰湘源斑竹杖曰意旨如何師曰枝枝帶淚痕問如何是第一句師曰那吒忿怒曰如何是第二句師曰衲僧罔措曰如何是第三句師曰西天此土上堂泥蛇皷石鼈露柱啾啾叫須彌打一棒閻老呵呵笑參上堂若識般若即被般若縛若不識般若亦被般若縛識與不識拈放一邊却問諸人如何是般若體叅堂去上堂鶯聲闌蟬聲急入水烏龜頭不濕鷺鷥飛入蘆花叢雪月交輝俱不及吽

洪州泐潭曉月禪師僧問修多羅教如標月指未審指箇甚麼師曰請高著眼曰曙色未分人盡望及乎天曉也尋常師曰年衰鬼弄人

越州姜山方禪師僧問如何是不動尊師曰單著布衫穿市過曰學人未曉師曰騎驢踏破洞庭波曰透過三級浪專聽一聲雷師曰伸手不見掌曰還許學人進向也無師曰踏地告虛空曰雷門之下布鼓難鳴師曰八花毬子上不用繡紅旗曰三十年後此話大行師便打問蓮花未出水時如何師曰穿針嫌眼小曰出水後如何師曰晝日展愁眉問如何是一塵入正受師曰蛇銜老鼠尾曰如何是諸塵三昧起師曰鼈皷釣魚竿曰恁麼則

東西不辯南北不分去也師曰堂前一盌夜明燈簾外數莖青瘦竹問諸佛未出世時如何師曰不識酒望子曰出世後如何師曰釣魚船上賵三椎問如何是佛師曰留髭表丈夫問奔流度刃疾歘過風未審姜山門下還許借借也無師曰天寒日短夜更長曰錦帳繡鴛鴦行人難得見師曰髑髏裏面氣衝天僧召和尚師曰鷄頭鳳尾曰諸方泥裏洗姜山畫將來師曰姜山今日爲客且望闍黎善傳雖然如是不得放過便打上堂穿雲不渡水渡水不穿雲乾坤把定不把定虛空放行不放行横三竪四乍離乍合將長補短卽不問汝諸人飯是米做一句要且難道良乆曰私事不得官酬上堂不是道得道不得諸方盡把爲奇特寒山燒火滿頭灰笑罵豐干這老賊

福州白鹿山顯端禪師僧問如何是道師曰九州百粤曰如何是道中人師曰乘肥衣錦問如何是大善知識師曰持刀按劍曰爲甚麽如此師曰禮防君子問如何是異類師曰鴉巢生鳳上堂摩騰入漢肉上剜瘡僧會來吳眼中添屑達磨九年面壁鬼魅之由二祖立雪求心翻成不肖汝等諸人到這裏如何吐露若也道得海上横行若道不得林間獨卧以拄杖擊禪牀一下問如何是無相佛師曰灘頭石師子曰意旨如何師曰有心江上住不怕浪淘沙問凝然湛寂時如何師曰不是闍黎安身立命處曰如何是學人安身立命處師曰雲有出山勢水無投澗聲問如何是教意師曰楞伽會上曰如何是祖意師曰

熊耳山前曰教意祖意相去幾何師曰寒松連翠竹秋水對紅蓮

滁州琅邪山智遷禪師僧問如何是琅邪境師曰松因有限蕭疎老花爲無情取次開曰如何是境中人師曰髮長僧貌醜問如何是和尚爲人句師曰眼前三尺雪曰莫便是也無師曰腦後一枝花

泉州淸峰洞淵禪師僧問如何是涅槃師曰刀斫斧劈曰如何是解脫師曰衫長袴短問諸聖不到處師還知也無師曰老來無力下禪牀問離四句絕百非時如何師曰柴門草自深問狗子還有佛性也無師曰松直棘曲問如何是佛師曰金沙照影曰如何是道師曰玉女拋梭曰佛與道相去幾何師曰龜毛長二丈兎角長八尺

眞州眞如院方禪師叅琅邪唯看栢樹子話每入室陳其所見不容措詞常被喝出忽一日大悟直入方丈曰我會也琅邪曰汝作麽生會師曰夜來牀薦暖一覺到天明琅邪可之

宣州興教院坦禪師永嘉牛氏子業打銀因淬礪瓶器有省卽出家叅琅邪機語頓契後依天衣懷禪師時住興教擢爲第一座衣受他請欲聞州乞師繼之時刁景純學士守宛陵衣恐刁涉外議乃於觀音前祝曰若坦首座道眼明白堪任住持願示夢於刁學士刁夜夢牛在興教法座上衣凌晨辭州刁舉所夢衣大笑刁問其故衣曰坦首座姓牛又屬牛刁就座出帖請之師受請陞座有雪竇化主省宗出問諸佛未出世人人鼻孔遼天出

世後爲甚麽沓無消息師曰鷄足峰前風悄然宗曰未在更道師曰大雪滿長安宗曰誰人知此意令我憶南泉拂袖歸衆更不禮拜師曰新興教今日失利便歸方丈令人請宗至師曰適來錯祇對一轉語人天衆前何不禮拜蓋覆却宗曰大丈夫膝下有黄金爭肯禮拜無眼長老師曰我別有語在宗乃理前語至未在更道處師曰我有三十棒寄你打雪竇宗乃禮拜

江州歸宗可宣禪師漢州人也壯爲僧卽出峽依琅邪一語忽投羣疑頓息琅邪可之未幾令分座淨空居士郭功甫過門問道與厚及師領歸宗時功甫任南昌尉餞郡守恚師不爲禮捃甚遂作書寄功甫曰某世緣尚有六年奈州主抑逼當棄餘喘託生公家願無見阻功甫閱書驚喜且領之中夜其妻夢聞見師入其寢失聲曰此不是和尚來處功甫撼而問之妻詳以告呼燈取書示之相笑不已遂孕及生乃名宣老期年記問如昔至三歲白雲端禪師抵其家始見之曰吾姪來也雲曰與和尚相別幾年宣倒指曰四年矣(蓋與相別一年方死)雲曰甚處相別曰白蓮莊上雲曰以何爲驗曰爹爹媽媽明日請和尚齋忽聞推車聲雲問門外是甚麽聲宣以手作推車勢雲曰過後如何曰平地兩條溝果六周無疾而逝

秀州長水子璿講師郡之嘉興人也自落髮誦楞嚴不輟從洪敏法師講至動靜二相了然不生有省謂敏曰敲空擊木(木二作竹)尚落筌蹄舉目揚眉以成擬議去此二途方契斯旨

敏附而證之然欲探禪源罔知攸往聞瑯邪道重當世卽趨其席值上堂次出問清淨本然云何忽生山河大地瑯邪憑陵答曰清淨本然云何忽生山河大地師領悟禮謝曰願侍巾瓶瑯邪謂曰汝宗不振久矣宜厲志扶持報佛恩德勿以殊宗爲介也乃如教再拜以辭後住長水承稟日顧衆曰道非言象得禪非擬議知會意通宗留無別致由是二宗仰之嘗疏楞嚴等經盛行於世

大愚芝禪師法嗣

南嶽雲峯文悅禪師南昌徐氏子初造大愚聞示衆曰大家相聚喫莖虀若喚作一莖虀入地獄如箭射便下座師大駭夜造方丈愚問來何所求師曰求心法愚曰法輪未轉食輪先轉後生趂色力健何不爲衆乞食我忍飢不暇何暇爲汝說禪乎師不敢違未幾愚移翠巖師納疏罷復過翠巖求指示巖曰佛法未到爛却雪寒宜爲衆乞炭師亦奉命能事罷復造方丈巖曰堂司闕人今以煩汝師受之不樂恨巖不去心地坐後架桶箍忽散自架墮落師忽然開悟頓見巖用處走搭伽黎上寢堂巖迎笑曰維那且喜大事了畢師再拜不及吐一辭而去服勤八年後出世翠巖時首座領衆出迎問曰德山宗乘卽不問如何是臨濟大用師曰你甚處去來座擬議師便掌座擬對師喝曰領衆歸去自是一衆畏服僧問如何是道師曰路不拾遺曰如何是道中人師曰草賊大敗僧禮拜師噓一聲問萬法歸一一歸何所師曰黃河九曲曰如何是第一句師曰垂手過膝曰如何是第二

句師曰萬里崖州曰如何是第三句師曰糞箕掃帚問如何是深山巖崖佛法師曰猢猻倒上樹問如何是衲衣下事師曰皮裏骨問不涉廉纖請師速道師曰須彌山問如何是清淨法身師曰柴場荻草上堂語不離竅道焉能出蓋纏片雲橫谷口迷却幾人源所以道言無展事語不投機承言者喪滯句者迷汝等諸人到這裏憑何話會良乂曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪上堂過去諸佛已滅未來諸佛未生正當今日佛法委在翠巖放行則隨機利物把住則瓦解氷消且道把住好放行好良乂曰咄這野狐精擊禪牀下座上堂汝等諸人與麼上來大似刺腦入膠盆與麼下去也是平地喫交直饒不來不去朝打三千暮打八百上堂道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉體之則神所以娑婆世界以音聲爲佛事香積世界以香飯爲佛事翠巖這裏秖於出入息內供養承事過現未來塵沙諸佛無一空過者過現未來塵沙諸佛是翠巖侍者無一不到如一不到三十拄杖諸上座還會麼將此深心奉塵刹是則名爲報佛恩上堂有情之本依智海以爲源含識之流總法身而爲體秖爲情生智隔想變體殊達本情忘知心體合諸禪德會麼古佛與露柱相交佛殿與燈籠鬭額若也不會單重交折上堂竿木隨身逢場作戲然雖如是一手不獨拍衆中莫有作家禪客本分衲僧出來共相唱和有麼時有僧出禮拜師曰依稀似曲纔堪聽又被風吹別調中便下座上堂天明平旦萬事成辦北俱盧洲長粳米飯下座

上堂有佛處不得住無佛處急走過你等諸人橫擔拄杖向甚麼處行脚良久曰東勝身洲持鉢西瞿耶尼喫飯上堂假使心通無量時歷劫何曾異今日且道今日事作麼生良久曰烏龜鑽破壁上堂見聞覺知無障礙聲香味觸常三昧衲僧道會也山是山水是水飢來喫飯困來打睡忽然須彌山跨跳入你鼻孔裏摩竭魚穿你眼睛中作麼生商量良久曰叅堂去上堂一刀兩段未稱宗師就下平高固非作者翠巖到這裏口似匾擔你等諸人作麼生商量良久曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪上堂若見諸相非相卽山河大地竝無過咎諸上座終日著衣喫飯未曾齩著一粒米未曾挂著一縷絲便能變大地作黃金攪長河爲酥酪然雖如是著衣喫飯卽不無衲僧門下汗臭氣也未夢見在上堂普賢行文殊智補陁巖上清風起瞎驢趂隊過新羅吉獠舌頭三千里上堂拈起拄杖曰掌鉢盂向香積世界爲甚麼出身無路挑日月於拄杖頭上爲甚麼有眼如盲直得風行草偃響順聲和無纖芥可留猶是交爭底法作麼生是不交爭底法卓拄杖下座上堂臨濟先鋒放過一著德山後令且在一邊獨露無私一句作麼生道良久曰堪嗟楚下鍾離昧（音抹）以拂子擊禪牀下座上堂教中道種種取捨皆是輪迴未出輪迴而辯圓覺彼圓覺性卽同流轉若免輪迴無有是處你等諸人到這裏且作麼生辯圓覺良久曰荷葉團團團似鏡菱角尖尖尖似錐以拂擊禪牀上堂古人道山河石壁不礙眼光師曰作麼生

是眼拈拄杖打禪牀一下曰須彌山百雜碎卽不問你且道娑竭羅龍王年多少俗士問如何是佛師曰著衣喫飯量家道曰恁麼則退身三步叉手當胷去也師曰醉後添杯不如無小叅舉百丈歲夜示衆曰你這一隊後生經律論固是不知入衆叅禪禪又不會臘月三十日且作麼生折合去師曰灼然諸禪德去聖時遥人心澹泊看却今時叢林更是不得所在之處或聚徒三百五百浩浩地祗以飯食豐濃寮舍穩便爲旺化中間孜孜爲道者無一人設有十箇五箇走上走下半青半黃會卽總道我會各各自謂握靈蛇之珠孰肯知非及乎挨撥鞭逼將來直是萬中無一苦哉苦哉所謂般若叢林歲歲凋無明荒草年年長就中今時後生纔入衆來便自端然拱手受他別人供養到處菜不擇一莖柴不搬一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快意爭奈三塗累身豈不見教中道寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食上座若也是去直饒變大地作黃金攪長河爲酥酪供養上座未爲分外若也未是至於滴水寸絲便須披毛戴角牽犂拽耙償他始得不見祖師道入道不通理復身還信施此是決定底事終不虛也諸上座光陰可惜時不待人莫待一朝眼光落地緇田無一簣之功鐵圍陷百刑之痛莫言不道珍重

蘇州瑞光月禪師僧問俱胝一指意旨如何師曰月落三更穿市過

瑞州洞山子圓禪師上堂有僧出拋下坐具

師曰一釣便上僧提起坐具師曰弄巧成拙僧曰自古無生曲須是遇知音師曰波斯入唐土僧大笑歸衆

石霜永禪師法嗣

南嶽福嚴保宗禪師上堂世尊周行七歩舉足全乖目顧四方觸途成滯金襴授去殃及兒孫玉偈傳來挂人唇吻風幡悟性未離色塵鉢水投針全成管見祖師九年面壁不見纖毫盧公六代傳衣圖他小利江西一喝不解慎初德嶠全施未知護末南山鼈鼻謾指蹤由北院枯松徒彰風彩雲門顧鑒落二落三臨濟全提錯七錯八若說君臣五位直如紙馬過江更推賓主交參恰似泥人澡洗獨超象外且非捉兎走鷹混迹塵中未是齩猪之狗何異趂坑墮塹正是避溺投罝如斯之解正在常途出格道人如何話會豈不見陶潛俗子尚自覩事見機而今祖室子孫不可皮下無血喝一喝

郢州太陽如漢禪師僧問如何是敲磕底句師曰檻外竹揺風驚起幽人睡曰觀音門大啟也師曰師子齩人廼曰聞聲悟道失却觀音眼睛見色明心昧了文殊巴鼻一出一入半開半合泥牛昨夜遊滄海直至如今不見回咄

浮山遠禪師法嗣

東京淨因院道臻淨照禪師僧問如何是佛師曰朝裝香暮換水問如何是觀音妙智力師曰河南犬吠河北驢鳴上堂拈拄杖曰榔栗木杖子善能談佛祖聾人既得聞瘂人亦解語指白石爲玉點黃金爲土便恁麼會去

他家未相許不相許莫莽鹵南街打鼓北街
舞
廬州興化仁岳禪師泉南人也僧問如何是
佛法大意師曰臨濟問黃檗曰學人不會師
曰三回喫棒來問如何是和尚家風師曰曲
彔禪床曰客來如何祇待師曰拄杖子問一
大藏教盡是名言離此名言如何指示師曰
癩馬揩枯柳曰學人不會師曰駱駝好喫鹽
曰畢竟如何師曰鐵鞭指處馬空嘶
荆門軍玉泉謂芳禪師僧問從上諸聖以何
法示人師拈起拄杖僧曰學人不會師曰兩
手分付僧擬議師便打
宿州定林惠琛禪師僧問如何是道師曰秖
在目前僧曰爲甚麼不見師曰瞎
秀州本覺若珠禪師僧問如何是道師舉起

拳僧曰學人不會師曰拳頭也不識上堂說
佛說祖埋沒宗乘舉古談今淹留衲子撥開
上路誰敢當頭齊立下風不勞拈出無星秤
子如何辯得斤兩若也辯得須彌秖重半銖
若辯不得拗折秤衡向日本國與諸人相見
東京華嚴普孜禪師僧問如何是賓中賓師
曰客路如天遠曰如何是賓中主師曰侯門
似海深曰如何是主中主師曰寰中天子勅
曰如何是主中賓師曰塞外將軍令乃曰賓
中問主互換機鋒主中問賓同生同死主中
辯主飲氣吞聲賓中覓賓白雲萬里故句中
無意意在句中於斯明得一雙孤鴈撲地高
飛於斯未明一對鴛鴦池邊獨立知音禪客
相共證明影響異流切須子細良久曰若是
陶淵明攢眉便歸去

南康軍清隱院惟湜禪師僧問如何是道師曰斜街曲巷曰如何是道中人師曰百藝百窮

潭州衡嶽寺奉能禪師上堂宗風纔舉萬里雲收法令若行千峰寒色須彌頂上白浪滔天大海波中紅塵滿地應思黃梅昔日少室當年不能退巳讓人遂使舂糠答志斷臂酬心何似衡嶽這裏山畬粟米飯一桶沒鹽羹苦樂共住隨高就低且不是南頭買貴北頭賣賤直教文殊稽首迦葉攢眉龍樹馬鳴吞聲飲氣目連鶖子且不能爲爲甚如此諦觀法王法法王法如是

寶應昭禪師法嗣

滁州琅邪方銳禪師上堂造化無生物之心而物物自成雨露非潤物之意而靈苗自榮所以藥劑不食而病自損良師不親而心自明故知妙慧靈光不從緣得到這裏方許你進步琅邪與你別作箇相見還有麼若無不可壓良爲賤

郢州興陽山希隱禪師僧問如何是懸崖撒手底句師曰明月照幽谷曰如何是絕後再蘇底句師曰白雲生太虛曰恁麼則樵夫出林邱處處歌春色師曰是人道得上堂了見不見見了未了路上行人林間宿鳥月裏塔高十二層天外星躔五百杪要會麼手執夜明符幾箇知天曉參

石門進禪師法嗣

明州瑞巖智才禪師僧問如何是截斷衆流句師曰好曰如何是隨波逐浪句師曰隨曰如何是函蓋乾坤句師曰合曰三句蒙師指

如何辯古今師曰向後不得錯舉上堂天平等故常覆地平等故常載日月平等故四時常明涅槃平等故聖凡不二人心平等故高低無諍拈拄杖卓一下曰諸禪者這拄杖子晝夜爲諸人說平等法門還聞麼若聞去敢保諸人行脚事畢若言不聞亦許諸人頂門眼正何故是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提良久笑曰向下文長

金山頴禪師法嗣

潤州普慈院崇珍禪師僧問如何是普慈境師曰出門便見鶴林山曰如何是境中人師曰入門便見珍長老

太平州瑞竹仲和禪師僧問得坐披衣人盡委向上宗乘事若何師曰但知氷是水曰更有事也無師曰休問水成氷曰弄潮須是弄潮人師曰這僧從浙中來

潤州金山懷賢圓通禪師僧問師揚宗旨得法何人師拈起拂子僧曰鐵甕城頭曾印證碧溪崖畔祖燈輝師拂一拂曰聽事不眞喚鐘作甕

越州石佛寺顯忠祖印禪師僧問如何是不動尊師曰熱鏊上猢猻曰如何是千百億化身師曰添香換水點燈掃地曰如何是毘盧師法身主師曰繫馬柱曰有甚麼交涉師曰縛殺這漢問會殺佛祖底始是作家如何是殺佛祖底劒師曰不斬死漢曰如何是和尚劒師曰令不重行問如何是相生師曰山河大地曰如何是想生師曰兎子望月曰如何是流注生師曰無間斷曰如何是色空師曰五彩屏風上堂咄咄咄海底魚龍盡枯竭三

脚蝦蟇飛上天脫殼烏龜火中活上堂點時不到皂白未分到時不黙和泥合水露柱跨跳入燈籠裏卽且從他汝眉毛因甚麽却拖在脚跟下直饒於此明得也是猢猻戴席帽於此未明何異曲蟮穿靴然雖如此笑我者多哂我者少

杭州淨住院居說眞淨禪師參達觀遂問曰某甲經論粗明禪直不信願師決疑觀曰旣不信禪豈可明經禪是經綱經是禪網提綱正網了禪見經師曰爲某甲說禪看觀曰向下文長師曰若恁麽經與禪乃一體觀曰佛及祖非二心如手搦拳如拳搦手師因而有省乃成偈曰二十餘年用意猜幾番曾把此心灰而今潦倒逢知己李白元來是秀才

安吉州西余山拱辰禪師上堂靈雲見華眼中著翳玄沙感指體上遭迍不知且恁麽過時自然身心安樂上堂理因事有心逐境生事境俱忘千山萬水作麽生得恰好去良久曰且莫剜肉成瘡師有祖源通要三十卷行於世

蘇州崑山般若寺善端禪師僧問有生有滅盡是常儀無生無滅時如何師曰崑崙著靴空中立曰莫便是爲人處也無師曰石女簪花火裏眠曰大衆證明師曰更看泥牛鬭入海

節使李端愿居士兒時在館舍常閱禪書長雖婚宦然篤志祖道遂於後圃築室類蘭若邀達觀處之朝夕咨參至忘寢食觀一日視公曰非示現力豈致爾哉奈無箇所入何公問曰天堂地獄畢竟是有是無請師明說觀

曰諸佛向無中說有眼見空花太尉就有裏尋無手攄水月堪笑眼前見牢獄不避心外聞天堂欲生殊不知忻怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑公曰心如何了觀曰善惡都莫思量公曰不思量後心歸何所觀曰且請太尉歸宅公曰秖如人死後心歸何所觀曰未知生焉知死公曰生則某巳知之觀曰生從何來公罔措觀起揕其胷曰秖在這裏更擬思量箇甚麼公曰會得也觀曰作麼生會公曰秖知貪程不覺蹉路觀拓開曰百年一夢今朝方省旣而說偈曰三十八歲懵然無知及其有知何異無知滔滔汴水隱隱隋堤師其歸矣箭浪東馳

洞庭月禪師法嗣

蘇州薦福亮禪師僧問不假言詮請師示誨師曰大衆總見汝恁麼問曰莫秖這便是也無師曰罕逢穿耳客

仗錫巳禪師法嗣

台州黃巖保軒禪師僧問不欲無言略憑施設時如何師曰知而故犯僧禮拜師便打

龍華岳禪師法嗣

安吉州西余師子淨端禪師本郡人也姓邱氏始見弄師子發明心要往見龍華蒙印可遂旋里合綵爲師子皮時被之因號端師子丞相章公慕其道躬請開法吳山化風盛播開堂日僧官宣疏至推倒回頭趯翻不托七軸之蓮經未誦一聲之漁父先聞師止之遂登座拈香祝聖罷引聲吟曰本是瀟湘一釣客自西自東自南北大衆雖然稱善師顧笑曰諦觀法王法法王法如是便下座上堂二

月二禪翁有何謂春風觸目百花開公子王孫日日醺醺醉唯有殿前陳朝檜不入時人意禪家流秖這是莫思慮坦然齋後一甌茶長連牀上伸脚睡咄師到華亭衆請上堂靈山師子雲間哮吼佛法無可商量不如打箇筋斗使下座問羚羊未挂角時如何師曰怕曰既是善知識因何却怕師曰山僧不曾見恁麼差異畜生

南嶽下十二世

翠巖眞禪師法嗣

潭州大潙慕喆眞如禪師撫州臨川聞氏子僧問趙州庭栢意旨如何師曰夜來風色緊孤客已先寒曰先師無此語又作麼生師曰行人始知苦曰十載走紅塵今朝獨露身師曰雪上加霜問如何是城裏佛師曰萬人叢裏不插標曰如何是村裏佛師曰泥猪疥狗曰如何是山裏佛師曰絶人往還曰如何是教外別傳底一句師曰翻譯不出問牛頭未見四祖時如何師曰寒毛卓竪曰見後如何師曰額頭汗出上堂月生一天地茫茫誰受屈月生二東西南北没巴鼻月生三善財特地向南參所以道放行也怛薩舒光把住也泥沙匿曜且道放行是把住是良久曰圓伊三點水萬物自尖新上堂古佛道昔於波羅柰轉四諦法輪墮坑落壍今復轉最妙無上大法輪土上加泥如今還有不歷階梯獨超物外者麼良久曰出頭天外看誰是箇中人上堂阿剌剌是甚麼翻思當年破竈墮杖子忽擊著方知孤負我以拄杖擊香臺一下曰墮墮上堂捫空追響勞汝精神夢覺覺非復

有何事德山老人在汝諸人眉毛眼睫上諸人還覺麽若也覺去夢覺覺非若也未覺捫空追響終無了期直饒向這裏倜儻分明猶是梯山入貢還有獨超物外者麽良久曰且莫詐明頭問大通智勝佛十劫坐道場爲甚麽不得成佛道師曰若殺人上堂白雲澹泞水注滄溟萬法本閑復有何事所以道也有權也有實也有照也有用諸人到這裏如何履踐良久曰但有路可上更高人也行上堂山僧本無積畜且得粥足飯足困來卽便打眠一任東卜西卜上堂古者道一釋迦二元和三佛陀自餘是甚麽椀脫邱慧光卽不然一釋迦二元和三佛陀總是椀脫邱諸人還知慧光落處麽若也知去許你具鐵眼銅睛若也不知莫謂幾經風浪險扁舟曾向五湖遊上堂拈起拄杖曰一塵纔起大地全收卓一下曰妙喜世界百雜碎且道不動如來卽今在甚麽處若人識得可謂不動步而登妙覺若也未識向諸人眉毛眼睫裏涅槃去也又卓一下上堂不用思而知不用慮而解廬陵米價高鎭州蘿蔔大上堂拈起拄杖曰智海拄杖或作金剛王寶劒或作踞地師子或作探竿影草或不作拄杖用諸人還相委悉麽若也委悉去如龍得水似虎靠山出没卷舒縱横應用如未相委大似日中逃影上堂十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及第歸慧光門下直拔超升不歷科目諸人既到這裏風雲布地牙爪已成但欠雷聲燒尾如今爲你諸人震忽雷去也以拄杖擊禪牀下座師於紹聖二年十月八日無疾說偈

曰昨夜三更風雷忽作雲散長空前溪月落良久別衆趨寂闍維設利斗許大如豆目睛齒爪不壞門弟子分塔于京潭

南嶽西林崇奥禪師僧問一問一答賔主歷然不問不答如何辯別師曰坐底坐立底立曰便恁麼會時如何師曰舌拄上齶僧禮拜師曰不得諱却

蔣山元禪師法嗣

明州雪竇法雅禪師僧問學人不問西來意乞師方便指迷情師曰霹靂過頭猶瞌睡曰謝師答話師曰再三啟口問何人曰爭奈學人未禮拜何師曰休鈍置

邵州丞熙應悅禪師撫之宜黃戴氏子上堂我宗無語句徒勞尋路布現成公案已多端那堪更涉他門戶覿面當機直下提何用波吒受辛苦咄

雙峯回禪師法嗣

閬州光國文贊禪師僧問不二之法請師速道師曰領曰恁麼則人人有分也師曰了曰錦屏天下少光國世間稀師曰退

定慧信禪師法嗣

蘇州穹窿智圓禪師上堂福臻不說禪無事日高眠有問祖師意連擉兩三拳大衆且道爲甚麼如此不合惱亂山僧睡

雲峯悅禪師法嗣

桂州壽寧齊曉禪師上堂徧目不會道猶較些子運足焉知路錯下名言諸仁者山僧今日將錯就錯汝等諸人見有眼聞有耳嗅有鼻味有舌因甚麼却不會良久曰武帝求仙不得仙王喬端坐却昇天咄僧問大衆雲臻

合談何事師曰波斯入鬧市曰恁麼則草偃風行去也師曰萬里望鄉關

淨因臻禪師法嗣

福州長慶惠暹文慧禪師僧問離上生之寶刹登延聖之道場如何是不動尊師曰孤舟載明月曰忽遇艣棹俱停又作麼生師曰漁人偏愛宿蘆花問長期進道西天以蠟人爲驗未審此間以何爲驗師曰鐵彈子曰意旨如何師曰大底大小底小

福州棲勝繼超禪師上堂拈拄杖良久曰三世諸佛盡在這裏踍跳大衆還會麼過去諸佛說了未來諸佛未說現在諸佛今說敢問諸人作麼生是說底事卓一下曰蘇嚧蘇嚧

興化岳禪師法嗣

潭州興化紹清禪師上堂祖師門下佛法不存善法堂前仁義休說然雖如是事無一向竊聞哀哀父母生我劬勞欲報深恩昊天罔極髮膚身體弗敢毀傷此魯仲尼之孝也輪轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞實報恩者故我大覺世尊雪山苦行摩竭成道往忉利天爲母說法此釋迦之孝也得大解脫運大神通手擎金錫掌拓龍盂詣地獄門卓然尋省見其慈母悲泣無量此目連之孝也作麼生是興化之孝良久曰興化今日不上天堂不入地獄於善法堂中燈王座上爲母說法以報劬勞且道我母即今在甚麼處乃曰我母生前足善緣無勞問佛定生天人間上壽古今少九十春秋減一年下座敢煩大衆燒一炷香以助山僧報孝既是山僧之母爲甚麼却煩諸人燒香不見道東家人死西

家人助哀以手搥胸曰蒼天蒼天

玉泉芳禪師法嗣

臨江軍慧力善周禪師上堂遼天鶻萬重雲抵一突是甚麽咄師元祐元年十二月望日沐浴淨髮說偈曰山僧住瑞筠未嘗形言句七十三年來七十三年去言畢而逝五日後鬚髮再生

五燈會元卷第三十二

音釋

畬（以諸切音余三年治田也）攎（莊加切音渣取也）揕（知鴆切砧去聲擊也）

五燈會元卷第三十三

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下十三世

大溈喆禪師法嗣

東京智海普融道平禪師上堂山僧不會佛法爲人總没來由或時半開半合或時全放全收還如萬人叢裏冷地掉箇石頭忽然打著一箇方知觸處周流上堂趙州有四門門門通大道玉泉有四路路路透長安門門通大道畢竟誰親到路路透長安分明進步看拍膝一下曰歲晚未歸客西風門外寒上堂舉盤山示衆曰似地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕古人恁麼說話大似抱贓叫屈智海門下人人慷慨生擒虎兕活捉獰龍眼裏著得須彌山耳裏著得大海水遂拈拄杖曰不是向人誇伎倆丈夫標致合如斯卓拄杖下座

洪州泐潭景祥禪師建昌南城傅氏子僧問如何是祖師西來意師曰十箇指頭八箇了問我手何似佛手師曰金鍮難辯曰我脚何似驢脚師曰黄龍路險曰人人有箇生緣如何是和尚生緣師曰把定要津不通凡聖中秋上堂靈山話曹谿指放過初生斫額底未問龍眠老古錐昨夜三更轉向西正當恁麼時有人問如何是月向明暗未分處道得一句便與古人共出一隻手如或未然寶峯不免依模畫樣應箇時節乃打一圓相曰清光萬古復千古豈止人間一夜看師室中問僧達磨西歸手攜隻履當時何不兩隻都將去曰此土也要留箇消息師曰一隻脚在西天

一隻脚在東土著甚來由僧無語問僧唯一堅密身一切塵中現如何是塵中現底身僧指香爐曰這箇是香爐師曰帶累三世諸佛生陷地獄僧罔措師便打師不安次有僧問和尚近日尊候如何師曰土地前燒二陌紙著師常叉手夜坐如對大賓初坐手與趺綴至五鼓必齊膺因號祥叉手焉

和州光孝慧蘭禪師不知何許人也自號碧落道人嘗以觸衣書七佛名叢林稱爲蘭布裩有擬草庵歌一篇行于世具載普燈建炎末逆虜犯淮執師見酋長長曰聞我名否師曰我所聞者唯大宋天子之名長恚令左右以鎚擊之鎚至輒斷壞長驚異延麾下敬事之經旬師索薪自焚無敢供者親拾薪成龕怡然端坐烟焰一起流光四騰虜跪伏灼膚者多火絕得五色舍利併其骨而北歸所執僧尼悉得自便和人至今詠之

潭州東明仁仙禪師開堂日僧問世尊出世梵王前引帝釋後隨和尚出世有何祥瑞師曰任是百千諸佛一時趨向水牯欄裏曰有何祥瑞師曰山僧不曾眼花

泗州普照曉欽明悟禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰東邊更近東曰爲山的子智海親孫也師曰却笑傍人把釣竿上堂引手撮空展轉莫及翻身擲影徒自勞形當面拈來却成蹉過畢竟如何拍禪牀曰洎合錯商量

廬山東林自遵正覺禪師上堂十五日已前放過一著十五日已後未可商量正當十五日試道一句看良久曰山色翠濃春雨歇栢

庭香擁木蘭開

潭州福嚴寘禪師上堂福嚴山上雲舒卷任朝昏忽爾落平地客來難討門

潭州東明遷禪師久侍眞如晚居潙山眞如菴忠道者高其風每叩之一日閱首楞嚴次忠問如我按指海印發光佛意如何師曰釋迦老子好與二十棒曰爲甚麼如此師曰用按指作麼曰汝暫舉心塵勞先起又作麼生師曰亦是海印發光

雪竇雅禪師法嗣

衢州光孝普印慈覺禪師泉州許氏子室中問僧父母未生已前在甚麼處行履僧擬對即打出或曰達磨在你脚下僧擬看亦打出或曰道道僧擬開口復打出

慶善震禪師法嗣

杭州慶善院普能禪師上堂事不獲已與諸人葛藤一切衆生秖爲心塵未脫情量不除見色聞聲隨波逐浪流轉三界汨沒四生致使正見不明觸途成滯若也是非齊泯善惡都忘坐斷報化佛頭截却聖凡途路到這裏方有少許相應直饒如是衲僧分上未爲奇特何故如此纔有是非紛然失心咄上堂拈拄杖曰未入山僧手中萬法宛然既入山僧手中復有何事良久曰有意氣時添意氣不風流處也風流卓拄杖一下

淨土思禪師法嗣

杭州靈鳳山萬壽法詮禪師僧問如何是佛師曰抱樁打拍浮曰如何是法師曰黃泥彈子曰如何是僧師曰剃除鬚髮曰三寶外還別有爲人處也無師舉起一指僧曰不會師

曰指在唯觀月風來不動幡上堂德山棒臨濟喝盡是無風波帀帀燈籠跨跳過青天露柱䰟驚頭腦裂雖然如是大似食鹽加得渴喝一喝

杭州慶善守隆禪師開堂日僧問知師久藴囊中寶今日當筵略借看師曰多少分明曰師子吼時全露現文殊仗劒又如何師曰驚殺老僧問千佛出世各有奇祥和尚今日以何爲驗師曰木人把板雲中拍曰意旨如何師曰石女拈笙水底吹上堂花簇簇錦簇簇鹽醬年來事事足留得南泉打破鍋分付沙彌煑晨粥晨粥一任諸人喫洗鉢盂一句作麽生會多少人疑著

護國月禪師法嗣

江陵府護國慧本禪師僧問有物先天地無形本寂寥未審是甚麽物師曰一鋌墨曰恁麽則耀古照今去也師曰作麽生是耀古照今底僧便喝師便打上堂好箇時節誰肯承當苟或無人不如惜取良久曰彈雀夜明珠

南嶽下十四世

智海平禪師法嗣

東京淨因蹣庵繼成禪師袁之宜春劉氏子上堂拈拄杖曰清淨本然云何忽生山河大地看看富樓那穿過釋迦老子鼻孔釋迦老子鑚破虚空肚皮且道山河大地在甚麽處擲下拄杖召大衆曰虚空翻筋斗向新羅國裏去也是你諸人切忌認葉止啼刻舟尋劒上堂茫茫盡是覓佛漢舉世難尋閑道人棒喝交馳成藥忌了亾藥忌未夭眞上堂崑崙奴著鐵褲打一棒行一步爭似火中釣鼈日

裏藏冰陰影門翻魍魎虛空縛殺麻繩上堂狹路相逢且莫疑電光石火已遲遲若教直下三心徹秖在如今一餉時到這裏直使問來答去火迸星飛互換主賓照用得失波翻嶽立玉轉珠回衲僧面前了無交涉豈不見拈花鷲嶺獨許飲光問疾毗耶誰當金粟那知微笑已成途轍縱使默然未免風波要須格外相逢始解就中穎契還會麼一曲寥寥動今古洛陽三十六峯西上堂舉不顧即差互擬思量何劫悟大衆枯桑知天風是顧不顧海水知天寒是思不思且喚甚麼作悟底道理兎角杖頭挑法界龜毛拂子舞三臺上堂鼻裏音聲耳裏香眼中鹹淡舌玄黃意能覺觸身分別冰室如春九夏涼如斯見得方知男子身中入定時女子身中從定出葵花隨日轉犀紋翫月生香楓化老人蝡蠕成蜾蠃若也不知苦哉佛陀耶許你具隻眼上堂一念心清淨佛居魔王殿一念惡心生魔王居佛殿懷禪師曰但恁麼信去喚作腳踏實地而行終無別法亦無別道理老僧恁麼舉了秖恐你諸人見兎放鷹刻舟求劒何故功德天黑暗女有智主人二俱不受上堂舉汾陽拈拄杖示衆曰三世諸佛在這裏爲汝諸人無孔竅遂走向山僧拄杖裏去強生節目師曰汾陽與麼示徒大似擔雪塡井傍若無人山僧今日爲汝諸人出氣拈起拄杖曰三世諸佛不敢強生節目却從山僧拄杖裏走出向諸人道我不敢輕於汝等汝等皆當作佛說是語已翻筋斗向拘尸羅城裏去也擲下拄杖曰若到諸方分明舉似師同圓悟法

眞慈受并十大法師禪講千僧赴太尉陳公良弼府齋時徽宗皇帝私幸觀之太師魯國公亦與焉有善華嚴者乃賢首宗之義虎也對衆問諸禪曰吾佛設教自小乘至于圓頓掃除空有獨證眞常然後萬德莊嚴方名爲佛常聞禪宗一喝能轉凡成聖則與諸經論似相違背今一喝若能入吾宗五教是爲正說若不能入是爲邪說諸禪視師師曰如法師所問不足三大禪師之酬淨因小長老可以使法師無惑也師召善善應諾師曰法師所謂愚法小乘教者乃有義也大乘始教者乃空義也大乘終教者乃不有不空義也大乘頓教者乃即有即空義也一乘圓教者乃不有而有不空而空（或作空而不有有而不空）義也如我一喝非唯能入五教至於工巧技藝諸子百家悉皆能入師震聲喝一喝問善曰聞麼曰聞師曰汝既聞此一喝是有能入小乘教須臾又問善曰聞麼曰不聞師曰汝既不聞適來一喝是無能入始教遂顧善曰我初一喝汝既道有喝久聲銷汝復道無道無則元初實有道有則而今實無不有不無能入終教我有一喝之時有非是有因無故有無一喝之時無非是無因有故無即有即無能入頓教須知我此一喝不作一喝用有無不及情解俱忘道有之時纖塵不立道無之時橫徧虛空即此一喝入百千萬億喝百千萬億喝入此一喝是故能入圓教善乃起再拜師復謂曰非唯一喝爲然乃至一語一默一動一靜從古至今十方虛空萬象森羅六趣四生三世諸佛一切聖賢八萬四千法門百千三

眛無量妙義契理契機與天地萬物一體謂之法身三界唯心萬法唯識四時八節陰陽一致謂之法性是故華嚴經云法性徧在一切處有相無相一聲一色全在一塵中含四義事理無邊周徧無餘參而不雜混而不一於此一喝中皆悉具足猶是建化門庭隨機方便謂之小歇場未至寶所殊不知吾祖師門下以心傳心以法印法不立文字見性成佛有千聖不傳底向上一路在善又問曰如何是向上一路師曰汝且向下會取善曰如何是寶所師曰非汝境界善曰望禪師慈悲師曰任從滄海變終不爲君通善膠口而退聞者靡不歎仰皇帝顧謂近臣曰禪宗玄妙深極如此淨因才辯亦罕有也近臣奏曰此宗師之緒餘也

南嶽法輪彥孜禪師處之龍泉陳氏子上堂若是諦當漢通身無隔礙舉措絶毫釐把手出紅塵撥開向上竅當頭劄定不犯鋒稜轉握將來應用恰好絲毫不漏函葢相應任是諸佛諸祖覷著寒毛卓竪會麽喫茶去僧問如何是不涉烟波底句師曰皎皎寒松月飄飄谷口風曰萬差俱掃蕩一句截流機師曰點僧曰到師曰借人面具舞三臺問如何是佛師曰白額大蟲曰秖如洞山道麻三斤又作麽生師曰毒蛇鑽露柱曰學人不曉師曰踏著始驚人

衢州開福崇哲禪師邵州劉氏子上堂妙體堂堂觸處彰快須回首便承當今朝對衆全分付莫道儂家有覆藏擲拂子召侍者曰因甚打下老僧拂子問一水吞空遠三峯峭壁

危猊臺重拂拭共喜主人歸未審到家如何施設師曰空手捻雙拳曰意旨如何師曰突出難辯上堂山僧有三印更無增減剩觀面便相呈能轉凡成聖諸人還知麼若也未知不免重重註破一印印空日月星辰列下風一印印泥頭頭物物顯真機一印印水捩轉魚龍頭作尾三印分明體一同看來非赤又非紅互換高低如不薦青山依舊白雲中

汾潭祥禪師法嗣

台州鴻福德昇禪師衢陽人也上堂諸人恁麼上來墮在見聞覺知恁麼下去落在動靜施爲若也不去不來正是鬼窟活計如何道得出身底句若也道得則分付拄杖子若道不得依而行之卓拄杖下座

建寧府萬壽慧素禪師上堂僧問劫火洞然大千俱壞未審這箇還壞也無大隨曰壞修山主曰不壞未審孰是孰非師曰一壞一不壞笑殺觀自在師子驀齩人狂狗盡逐塊復曰會麼曰不會師曰漆桶不快便下座一日有僧來作禮師問甚處來曰和尚合知某來處師曰湖南擔屎漢江西刈禾客曰和尚真人天眼目某在大溈克圜頭東林作藏主師打三棒喝出紹興二十三年六月朔沐浴趺坐書偈曰昨夜風雷忽爾露柱生出兩指天明笑倒燈籠拄杖依前扶起拂子踍跳過流沙奪轉胡僧一隻履於是儼然而逝

明州香山道淵禪師本郡人上堂酒市魚行頭頭寶所鵶鳴鵲噪一一妙音卓拄杖曰且道這箇是何佛事狼籍不少上堂香山有箇話頭彌滿四大神洲若以佛法批判還如認

馬作牛諸人既不作佛法批判畢竟是甚麼道理擊拂子無鑐鏁子不厭動搖半夜枕頭要須摸著下座

建寧府開善木菴道瓊首座信之上饒人叢林以耆德尊之泐潭亦謂其飽叅分座日嘗舉隻履西歸語謂衆曰坐脫立亡倒化即不無要且未有逝而復出遺履者爲復後代兒孫不及祖師爲復祖師剩有這一著子乃大笑曰老野狐紹興庚申冬信守以超化革律爲禪迎爲第一祖師語專使曰吾初無意人間欲爲山子正爲宗派耳然恐多不能往受請已取所藏泐潭繪像與木菴二字仍書偈囑清泉亨老寄得法弟子慧山曰口嘴不中祥老子愛向叢林鼓是非分付雪峯山首座爲吾痛罵莫饒伊顱專使曰爲我傳語侍郎行計迫甚不及修答聲絕而化

景淳知藏梅州人於化度寺得度往依泐潭入室次潭問陝府鐵牛重多少師叉手近前曰且道重多少潭曰尾在黃河北頭枕黃河南善財無鼻孔依舊向南參師擬議潭便打忽頓徹巾侍有年竟隱居林壑嘗作偈曰怕寒懶剃髼鬆髮愛暖頻添榾柮柴破衲伽黎撩亂搭誰能勞力强安排

信州懷玉用宣首座四明彭氏子幼爲僧徑趨叢席侍泐潭於黃檗一日自臨川持鉢歸值潭晚叅有云一葉飄空便見秋法身須透鬧啾啾師聞領旨潭爲證據後依大慧慧亦謂其類已以是名卿鉅公列剎迎禮不就嘗有頌大愚答佛話曰鋸解秤鎚出老杜詩紅稻啄殘鸚鵡顆碧梧棲老鳳凰枝

光孝蘭禪師法嗣

明州蘆山無相法真禪師江南李主之裔也上堂欲明向上事須具頂門眼若具頂門眼始契出家心旣契出家心常具頂門眼要會頂門眼麽四京人著衣喫飯兩浙人飽暖自如通玄峯頂香風清花發蟠桃三四株

南嶽下十五世

淨因成禪師法嗣

台州瑞巖如勝佛燈禪師上堂人人領略釋迦箇箇平欺達磨及乎問著宗綱束手盡云放過放過卽不無秪如女子出定趙州洗鉢盂又作麽生話會鶴有九皐難翥翼馬無千里謾追風

無爲軍冶父實際道川禪師崑山狄氏子初爲縣之弓級聞東齋謙首座爲道俗演法往從之習坐不倦一日因不職遭笞忽於杖下大悟遂辭職依謙謙爲改名道川且曰汝舊呼狄三今名道川川卽三耳汝能竪起脊梁了辦箇事其道如川之增若放倒則依舊狄三也師銘於心建炎初圓頂游方至天封蹣菴與語鋒投菴稱善歸憩東齋道俗愈敬有以金剛般若經請問者師爲頌之今盛行於世隆興改元殿撰鄭公喬年漕淮西適冶父虛席迎開法上堂羣陰剝盡一陽生草木園林盡發萌唯有衲僧無底鉢依前盛飯又盛羮上堂舉雪峯一日登座拈拄杖東覷曰東邊底又西覷曰西邊底諸人還知麽擲下拄杖曰向這裏會取師曰東邊覷了復西觀拄杖重重話歲寒帶雨一枝花落盡不煩公子倚闌干

青原下四世

雲巖晟禪師法嗣

瑞州洞山良价悟本禪師會稽俞氏子幼歲從師念般若心經至無眼耳鼻舌身意處忽以手捫面問師曰某甲有眼耳鼻舌等何故經言無其師駭然異之曰吾非汝師即指往五洩山禮默禪師披剃年二十一詣嵩山具戒遊方首詣南泉值馬祖諱辰修齋泉問衆曰來日設馬祖齋未審馬祖還來否衆皆無對師出對曰待有伴即來泉曰此子雖後生甚堪雕琢師曰和尚莫壓良爲賤次參溈山問曰頃聞南陽忠國師有無情說法話某甲未究其微溈曰闍黎莫記得麽師曰記得溈曰汝試舉一徧看師遂舉僧問如何是古佛心國師曰墻壁瓦礫是僧曰墻壁瓦礫豈不是無情國師曰是僧曰還解說法否國師曰常說熾然說無間歇僧曰某甲爲甚麽不聞國師曰汝自不聞不可妨他聞者也僧曰未審甚麽人得聞國師曰諸聖得聞僧曰和尚還聞否國師曰我不聞僧曰和尚既不聞爭知無情解說法國師曰賴我不聞我若聞即齊於諸聖汝即不聞我說法也僧曰恁麽則衆生無分去也國師曰我爲衆生說不爲諸聖說僧曰衆生聞後如何國師曰即非衆生僧曰無情說法據何典教國師曰灼然言不該典非君子之所談汝豈不見華嚴經云刹說衆生說三世一切說師舉了溈曰我這裏亦有秖是罕遇其人師曰某甲未明乞師指示溈竪起拂子曰會麽師曰不會請和尚說溈曰父母所生口終不爲子說師曰還有與

師同時慕道者否溈曰此去澧陵攸縣石室相連有雲巖道人若能撥草瞻風必爲子之所重師曰未審此人如何溈曰他曾問老僧學人欲奉師去時如何老僧對他道直須絶滲漏始得他道還得不違師旨也無老僧道第一不得道老僧在這裏師遂辭溈山徑造雲巖舉前因緣了便問無情說法甚麼人得聞巖曰無情得聞師曰和尚聞否巖曰我若聞汝即不聞吾說法也師曰某甲爲甚麼不聞巖竪起拂子曰還聞麼師曰不聞巖曰我說法汝尚不聞豈況無情說法乎師曰無情說法該何典教巖曰豈不見彌陀經云水鳥樹林悉皆念佛念法師於此有省乃述偈曰也大奇也大奇無情說法不思議若將耳聽終難會眼處聞時方得知師問雲巖某甲有餘習未盡巖曰汝曾作甚麼來師曰聖諦亦不爲巖曰還歡喜也未師曰歡喜則不無如糞掃堆頭拾得一顆明珠師問雲巖擬欲相見時如何曰問取通事舍人師曰見問次曰向汝道甚麼師辭雲巖巖曰甚麼處去師曰雖離和尚未卜所止曰莫湖南去師曰無曰莫歸鄉去師曰無曰早晚却回師曰待和尚有住處即來曰自此一別難得相見師曰難得不相見臨行又問百年後忽有人問還邈得師眞否如何秖對巖良久曰秖這是師沈吟巖曰价闍黎承當箇事大須審細師猶涉疑後因過水睹影大悟前旨有偈曰切忌從他覓迢迢與我踈我今獨自往處處得逢渠渠今正是我我今不是渠應須恁麼會方得契如如他日因供養雲巖眞次僧問先師道

秖這是莫便是否師曰是曰意旨如何師曰當時幾錯會先師意曰未審先師還知有也無師曰若不知有爭解恁麼道若知有爭肯恁麼道長慶云既知有爲甚麼恁麼道又云養子方知父慈師在泐潭見初首座有語曰也大奇也大奇佛界道界不思議師遂問曰佛界道界即不問秖如說佛界道界底是甚麼人初良久無對師曰何不速道初曰爭即不得師曰道也未曾道說甚麼爭即不得初無對師曰佛之與道俱是名言何不引教初曰教道甚麼師曰得意忘言初曰猶將教意向心頭作病在師曰說佛界道界底病大小初又無對次日忽遷化時稱師爲問殺首座价師自唐大中末於新豐山接誘學徒厥後盛化豫章高安之洞山權開五位善接三根大闡一音廣弘萬品橫抽寶劒剪諸見之稠林妙叶弘通截萬端之穿鑿又得曹山深明的旨妙唱嘉猷道合君臣偏正回互由是洞上玄風播於天下故諸方宗匠咸共推尊之曰曹洞宗師因雲巖諱日營齋僧問和尚於雲巖處得何指示師曰雖在彼中不蒙指示曰既不蒙指示又用設齋作甚麼師曰爭敢違背他曰和尚初見南泉爲甚麼却與雲巖設齋師曰我不重先師道德佛法秖重他不爲我說破曰和尚爲先師設齋還肯先師也無師曰半肯半不肯曰爲甚麼不全肯師曰若全肯即孤負先師也問欲見和尚本來師如何得見師曰年牙相似即無阻矣僧擬進語師曰不躡前蹤別請一問僧無對雲居代云恁麼則不見和尚本來師也僧問長慶如何是年牙相似者慶云古人恁麼道闍黎又向這裏覓箇甚麼問寒暑到來如何回

避師曰何不向無寒暑處去曰如何是無寒暑處師曰寒時寒殺闍黎熱時熱殺闍黎上堂還有不報四恩三有者麼衆無對又曰若不體此意何超始終之患直須心心不觸物步步無處所常無間斷始得相應直須努力莫閑過日問僧甚處來曰遊山來師曰還到頂麼曰到師曰頂上有人麼曰無人師曰恁麼則不到頂也曰若不到頂爭知無人師曰何不且住曰某甲不辭住西天有人不肯師曰我從來疑著這漢師與泰首座冬節喫果子次乃問有一物上拄天下拄地黑似漆常在動用中動用中收不得且道過在甚麼處泰曰過在動用中（同安顯別云不知）師喚侍者掇退果卓問雪峰從甚處來曰天台來師曰見智者否曰義存喫鐵棒有分僧問如何是西來

意師曰大似駭雞犀問蛇吞蝦蟇救則是不救則是師曰救則雙目不睹不救則形影不彰有僧不安要見師師遂往僧曰和尚何不救取人家男女師曰你是甚麼人家男女曰某甲是大闡提人家男女師良久僧曰四山相逼時如何師曰老僧日前也向人家屋簷下過來曰回互不回互師曰不回互曰教某甲向甚處去師曰粟畬裏去僧噓一聲曰珍重便坐脫師以拄杖敲頭三下曰汝秖解與麼去不解與麼來因夜參不點燈有僧出問話退後師令侍者點燈乃召適來問話僧出來其僧近前師曰將取三兩粉來與這箇上座其僧拂袖而退自此省發遂罄捨衣資設齋得三年後辭師師曰善爲時雪峰侍立問曰秖如這僧辭去幾時却來師曰他秖知一

去不解再來其僧歸堂就衣鉢下坐化峰上報師師曰雖然如此猶較老僧三生在雪峰上問訊師曰入門來須有語不得道早箇入了也峰曰某甲無口師曰無口且從還我眼來峰無語（雲居別前語云待某甲有口即道長慶別云恁麼則某甲謹退）雪峰般柴次乃於師面前抛下一束師曰重多少峰曰盡大地人提不起師曰爭得到這裏峰無語問僧甚處來曰三祖塔頭來師曰既從祖師處來又要見老僧作甚麼曰祖師即別學人與和尚不別師曰老僧欲見闍黎本來師還得否曰亦須待和尚自出頭來始得師曰老僧適來暫時不在官人問有人修行否師曰待公作男子即修行僧問相逢不拈出舉意便知有時如何師乃合掌頂戴問僧作甚麼來曰孝順和尚來師曰世間甚麼物最孝順僧無對上堂有一人在千人萬人中不背一人不向一人你道此人具何面目雲居出曰某甲叅堂去師有時曰體得佛向上事方有些子語話分僧問如何是語話師曰語話時闍黎不聞曰和尚還聞否師曰不語話時即聞問如何是正問正答師曰不從口裏道曰若有人問師還答否師曰也未曾問問如何是從門入者非寶師曰便好休問和尚出世幾人肯師曰並無一人肯曰為甚麼並無一人肯師曰為他箇箇氣宇如王師問講維摩經僧曰不可以智知不可以識識喚作甚麼語曰讚法身語師曰喚作法身早是讚也問時時勤拂拭為甚麼不得他衣鉢未審甚麼人合得師曰不入門者曰秪如不入門者還得也無師曰雖然如此不得不與他

却又曰直道本來無一物猶未合得他衣鉢汝道甚麼人合得這裏合下得一轉語且道下得甚麼語時有一僧下九十六轉語並不契末後一轉始愜師意師曰闍黎何不早恁麼道別有一僧密聽秖不聞末後一轉遂請益其僧僧不肯說如是三年相從終不爲舉一日因疾其僧曰某三年請舉前話不蒙慈悲善取不得惡取去遂持刀白曰若不爲某舉即殺上座去也其僧悚然曰闍黎且待我爲你舉乃曰直饒將來亦無處著其僧禮謝有菴主不安凡見僧便曰相救相救多下語不契師乃去訪之主亦曰相救師曰甚麼相救主曰莫是藥山之孫雲巖嫡子麼師曰不敢主合掌曰大家相送便遷化僧問亡僧遷化向甚麼處去師曰火後一莖茆問師尋常教學人行鳥道未審如何是鳥道師曰不逢一人曰如何行師曰直須足下無私去曰秖如行鳥道莫便是本來面目否師曰闍黎因甚顛倒曰甚麼處是學人顛倒師曰若不顛倒因甚麼却認奴作郎曰如何是本來面目師曰不行鳥道師謂衆曰知有佛向上人方有語話分僧問如何是佛向上人師曰非佛保福別云佛非法眼別云方便呼爲佛師與密師伯過水乃問過水事作麼生伯曰不濕脚師曰老老大大作這箇語話伯曰你又作麼生師曰脚不濕問僧甚處去來曰製鞋來師曰自解依他曰依他師曰他還指教汝也無曰允即不違僧問茱萸如何是沙門行萸曰行則不無有覺即乖別有僧舉似師師曰他何不道未審是甚麼行僧遂進此語萸曰佛行佛行僧回舉

似師師曰幽州猶似可最苦是新羅東禪齊拈云此語還有疑訛也無若有且道甚麼處不得若無他又道最苦是新羅還點檢得出麼他道行則不無有覺即乖卻令再問是甚麼行又道佛行那僧是會了問不會了問請斷看
僧卻問如何是沙門行師曰頭長三尺頸長
二寸師令侍者持此語問三聖然和尚聖於
侍者手上搯一搯侍者回舉似師師肯之師
見幽上座來遽起向禪牀後立幽曰和尚為
甚麼回避學人師曰將謂闍黎不見老僧問
如何是玄中又玄師曰如死人舌師洗鉢次
見兩鳥爭蝦蟇有僧便問這箇因甚麼到恁
麼地師曰秖為闍黎問如何是毗盧師法身
主師曰禾莖粟幹問三身之中阿那身不墮
衆數師曰吾常於此切僧問曹山先師道吾常於此切意作麼生山云要頭便斫去又問雪峰峰以拄杖劈口打云我亦曾到洞山來會下有老
宿去雲巖回師問汝去雲巖作甚麼宿曰不

會師代曰堆堆地師行脚時會一官人曰三
祖信心銘弟子擬註師曰纔有是非紛然失
心作麼生註法眼代云恁麼則弟子不註也師看稻次見朗
上座牽牛師曰這箇牛須好看恐傷人苗稼
朗曰若是好牛應不傷人苗稼僧問如何是
青山白雲父師曰不森森者是曰如何是白
雲青山兒師曰不辯東西者是曰如何是白
雲終日倚師曰去離不得曰如何是青山總
不知師曰不顧視者是問清河彼岸是甚麼
草師曰是不萠之草師作五位君臣頌曰正
中偏三更初夜月明前莫怪相逢不相識隱
隱猶懷舊日嫌偏中正失曉老婆逢古鏡分
明覿面別無真休更迷頭猶認影正中來無
中有路隔塵埃但能不觸當今諱也勝前朝
斷舌才兼中至兩刃交鋒不須避好手猶如

火裏蓮宛然自有冲天志兼中到不落有無誰敢和人人盡欲出常流折合還歸炭裏坐上堂向時作麼生奉時作麼生功時作麼生共功時作麼生功功時作麼生僧問如何是向師曰喫飯時作麼生曰如何是奉師曰背時作麼生曰如何是功師曰放下钁頭時作麼生曰如何是共功師曰不得色曰如何是功功師曰不共乃示頌曰聖主由來法帝堯御人以禮曲龍腰有時鬧市頭邊過到處文明賀聖朝淨洗濃粧爲阿誰子規聲裏勸人歸百花落盡啼無盡更向亂峰深處啼枯木花開劫外春倒騎玉象趂麒麟而今高隱千峰外月皎風清好日辰衆生諸佛不相侵山自高兮水自深萬别千差明底事鷓鴣啼處百花新頭角纔生已不堪擬心求佛好羞慚

迢迢空劫無人識肯向南詢五十三師因曹山辭遂囑曰吾在雲巖先師處親印寶鏡三昧事窮的要今付於汝詞曰如是之法佛祖密付汝今得之宜善保護銀盌盛雪明月藏鷺類之弗齊混則知處意不在言來機亦赴動成窠臼差落顧佇背觸俱非如大火聚但形文彩即屬染汙夜半正明天曉不露爲物作則用拔諸苦雖非有爲不是無語如臨寶鏡形影相覩汝不是渠渠正是汝如世嬰兒五相完具不去不來不起不住婆婆和和有句無句終不得物語未正故重離六爻偏正回互疊而爲三變盡成五如荎草味如金剛杵正中妙挾敲唱雙舉通宗通塗挾帶挾路錯然則吉不可犯忤天眞而妙不屬迷悟因緣時節寂然昭著細入無間大絶方所毫忽

之差不應律呂今有頓漸緣立宗趣宗趣分矣即是規矩宗通趣極真常流注外寂中搖係駒伏鼠先聖悲之爲法檀度隨其顛倒以緇爲素顛倒想滅肯心自許要合古轍請觀前古佛道垂成十劫觀樹如虎之缺如馬之羁以有下劣寶几珍御以有驚異貍奴白牯羿以巧力射中百步箭鋒相直巧力何預木人方歌石女起舞非情識到寧容思慮臣奉於君子順於父不順非孝不奉非輔潛行密用如愚若魯但能相續名主中主師又曰末法時代人多乾慧若要辯驗真僞有三種滲漏一曰見滲漏機不離位墮在毒海二曰情滲漏滯在向背見處偏枯三曰語滲漏究妙失宗機昧終始濁智流轉於此三種子宜知之又綱要偈三首一敲唱俱行偈曰金針雙

鎖備叶路隱全該寶印當風妙重重錦縫開二金鎖玄路偈曰交互明中暗功齊轉覺難力窮忘進退金鎖網鞔鞔三不墮凡聖(亦名理事不涉)偈曰事理俱不涉回照絕幽微背風無巧拙電火爍難追上堂道無心合人人無心合道欲識箇中意一老一不老(後僧問曹山如何是一老山云不扶持云如何是一不老山云枯木僧又舉似逍遙忠忠云三從六義)問僧世間何物最苦曰地獄最苦師曰不然在此衣線下不明大事是名最苦師與密師伯行次指路傍院曰裏面有人說心說性伯曰是誰師曰被師伯一問直得去死十分伯曰說心說性底誰師曰死中得活問僧名甚麼曰某甲師曰阿那箇是闍黎主人公曰見祇對次師曰苦哉苦哉今時人例皆如此秖認得驢前馬後底將爲自己佛法平沈此之是也賓

中主尚未分如何辯得主中主僧便問如何是主中主師曰闍黎自道取曰某甲道得即是賓中主（雲居代云某甲道得不是賓中主）如何是主中主師曰恁麼道即易相續也大難遂示頌曰嗟見今時學道流千千萬萬認門頭恰似入京朝聖主秖到潼關便即休師不安令沙彌傳語雲居乃囑曰他或問和尚安樂否但道雲巖路相次絕也汝下此語須遠立恐他打汝沙彌領旨去傳語聲未絕早被雲居打一棒沙彌無語（同安顯代云恁麼則雲巖一枝不墜也雲居錫云上座且道雲巖路絕不絕崇壽稠云古人打此一棒意作麼生）師將圓寂謂眾曰吾有閑名在世誰人為吾除得眾皆無對時沙彌出曰請和尚法號師曰吾閑名已謝（石霜云無人得他肯雲居云若有閑名非吾先師曹山云從古至今無人辯得踈山云龍有出水之機無人辯得）僧問和尚違和還有不病者也無師曰有曰不病者還看和尚否師曰老僧看他有分曰未審和尚如何看他師曰老僧看時不見有病師乃問僧離此殼漏子向甚麼處與吾相見僧無對師示頌曰學者恒沙無一悟過在尋他舌頭路欲得忘形泯蹤跡努力殷勤空裏步乃命剃髮澡身披衣聲鐘辭眾儼然坐化時大眾號慟移晷不止師忽開目謂眾曰出家人心不附物是真修行勞生惜死哀悲何益復令主事辦愚癡齋眾猶慕戀不已延七日食具方備師亦隨眾齋畢乃曰僧家無事大率臨行之際勿須喧動遂歸丈室端坐長往當咸通十年三月壽六十三臘四十二謚悟本禪師塔曰慧覺

五燈會元卷第三十三

音釋

蹣 蒲官切音槃

䗨 陳尼切音治

蹣跚 旋行貌

𦸈𦸗 五味子

鼐 之戌切音注

五燈會元卷第三十四

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下五世

洞山价禪師法嗣

撫州曹山本寂禪師泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福州靈石出家二十五登戒尋謁洞山山問闍黎名甚麼師曰本寂山曰那箇聻師曰不名本寂山深器之自此入室盤桓數載乃辭去山遂密授洞上宗旨復問曰子向甚麼處去師曰不變異處去山曰不變異處豈有去邪師曰去亦不變異遂往曹溪禮祖塔回吉水衆嚮師名乃請開法師志慕六祖遂名山爲曹尋值賊亂乃之宜黃有信士王若一捨何王觀請師住持師更何王爲荷玉由是法席大興學者雲萃洞山之宗至師爲盛師因僧問五位君臣旨訣師曰正位即空界本來無物偏位即色界有萬象形正中偏者背理就事偏中正者舍事入理兼帶者冥應衆緣不墮諸有非染非淨非正非偏故曰虛玄大道無著眞宗從上先德推此一位最妙最玄當詳審辯明君爲正位臣爲偏位臣向君是偏中正君視臣是正中偏君臣道合是兼帶語僧問如何是君師曰妙德尊寰宇高明朗太虛曰如何是臣師曰靈機弘聖道眞智利羣生曰如何是臣向君師曰不墮諸異趣凝情望聖容曰如何是君視臣師曰妙容雖不動光燭本無偏曰如何是君臣道合師曰混然無內外和融上下平師又曰以君臣偏正言者不欲犯中故臣稱君不敢斥言是也此吾法宗要乃作偈曰學者先須

識自宗莫將眞際雜頑空妙明體盡知傷觸
力在逢緣不借中出語直教燒不著潛行須
與古人同無身有事超岐路無事無身落始
終復作五相◑偈曰白衣須拜相此事不爲
奇積代簪纓者休言落魄時◐偈曰子時當
正位明正在君臣未離兜率界烏雞雪上行
⊙偈曰燄裏寒冰結楊花九月飛泥牛吼水
面木馬逐風嘶○偈曰王宮初降日玉兎不
能離未得無功旨人天何太遲●偈曰渾然
藏理事朕兆卒難明威音王未曉彌勒豈惺
惺稠布衲問披毛帶角是甚麼墮師曰是類
墮曰不斷聲色是甚麼墮師曰是隨墮曰不
受食是甚麼墮師曰是尊貴墮乃曰食者即
是本分事知有不取故曰尊貴墮若執初心
知有自己及聖位故曰類墮若初心知有已

事回光之時擯却色聲香味觸法得寧謐即
成功勳後却不執六塵等事隨分而昧任之
則礙所以外道六師是汝之師彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食食者即是正命食也亦是
就六根門頭見聞覺知秖是不被他染汙將
爲墮且不是同向前均他本分事尚不取豈
況其餘事邪師凡言墮謂混不得類不齊凡
言初心者所謂悟了同未悟耳師作四禁偈
曰莫行心處路不挂本來衣何須正恁麼切
忌未生時僧問學人通身是病請師醫師曰
不醫曰爲甚麼不醫師曰教汝求生不得求
死不得問沙門豈不是具大慈悲底人師曰
是曰忽遇六賊來時如何師曰亦須具大慈
悲曰如何具大慈悲師曰一劒揮盡曰盡後
如何師曰始得和同問五位對賓時如何師

曰汝即今問那箇位曰某甲從偏位中來請師向正位中接師曰不接曰為甚麼不接師曰恐落偏位中去師却問僧秪如不接是對賓是不對賓曰早是對賓了也師曰如是如是問萬法從何而生師曰從顛倒生曰不顛倒時萬法何在師曰在曰在甚麼處師曰顛倒作麼問不萠之草為甚麼能藏香象師曰闍黎幸是作家又是曹山作麼問三界擾擾六趣昏昏如何辨色師曰不辨色曰為甚麼不辨色師曰若辨色即昏也師聞鐘聲乃曰阿㖿阿㖿僧問和尚作甚麼師曰打著我心僧無對(五祖戒代云作賊人心虛)問維那甚處來曰牽醋槽去來師曰或到險處又作麼生牽那無對(雲居代云正好著力踈山代云切須放却始得)問金峰志曰作甚麼來曰蓋屋來師曰了也未曰這邊則了師曰那邊事作麼生曰候下工日白和尚師曰知是如是師一日入僧堂向火有僧曰今日好寒師曰須知有不寒者曰誰是不寒者師筴火示之僧曰莫道無人好師拋下火僧曰某甲到這裏却不會師曰日照寒潭明更明問不與萬法為侶者是甚麼人師曰汝道洪州城裏如許多人甚麼處去問眉與目還相識也無師曰不相識曰為甚麼不相識師曰為同在一處曰恁麼則不分去也師曰眉且不是目曰如何是目師曰端的去曰如何是眉師曰曹山却疑曰和尚為甚麼却疑師曰若不疑即端的去也問如何是無刃劒師曰非淬鍊所成曰用者如何師曰逢者皆喪曰不逢者如何師曰亦須頭落曰逢者皆喪則固是不逢者為甚麼頭落師曰不見道能盡一

切曰盡後如何師曰方知有此[illegible]問於相何眞師曰即相即眞曰當何顯示師竪起拂子問幻本何眞師曰幻本元眞（法眼別云幻本不眞）曰當幻何顯師曰即幻即顯（法眼別云幻即無當）曰恁麼則始終不離於幻也師曰覓幻相不可得問即心即佛即不問如何是非心非佛師曰兎角不用無牛角不用有問如何是常在底人師曰恰遇曹山暫出曰如何是常不在底人師曰難得僧問清稅孤貧乞師賑濟師召稅闍黎稅應諾師曰清原白家酒三盞喫三猶道未沾唇（玄覺云甚麼處是與他酒喫）問擬豈不是類師曰直是不擬亦是類曰如何是異師曰莫不識痛痒好鏡淸問淸虛之理畢竟無身時如何師曰理即如此事作麼生曰如理如事師曰謾曹山一人即得爭奈諸聖眼何曰若無諸聖眼爭鑑得箇不恁麼師曰官不容針私通車馬雲門問不改易底人來師還接否師曰曹山無恁麼閑工夫問人人盡有弟子在塵中師還有否師曰過手來其僧過手師點曰一二三四五六足問魯祖面壁用表何事師以手掩耳問承古有言未有一人倒地不因地而起如何是倒師曰肯即是曰如何是起師曰起也問子歸就父爲甚麼父全不顧師曰理合如是曰父子之恩何在師曰始成父子之恩曰如何是父子之恩師曰刀斧斫不開問靈衣不挂時如何師曰曹山孝滿曰孝滿後如何師曰曹山好顛酒問教中道大海不宿死屍如何是大海師曰包含萬有者曰既是包含萬有爲甚麼不宿死屍師曰絶氣息者不著曰既是包含萬有爲甚麼絶氣息

者不著師曰萬有非其功絕氣息者有其德曰向上還有事也無師曰道有道無即得爭奈龍王按劍何問具何知解善能問難師曰不呈句曰問難箇甚麼師曰刀斧斫不入曰恁麼問難還有不肯者麼師曰有曰是誰師曰曹山問世間甚麼物最貴師曰死猫兒頭最貴曰為甚麼死猫兒頭最貴師曰無人著價問無言如何顯師曰莫向這裏顯曰甚麼處顯師曰昨夜牀頭失却三文錢問日未出時如何師曰曹山也曾恁麼來曰出後如何師曰猶較曹山半月程問僧作甚麼曰掃地師曰佛前掃佛後掃曰前後一時掃師曰與曹山過靸鞋來僧問抱璞投師請師雕琢師曰不雕琢曰為甚麼不雕琢師曰須知曹山好手問如何是曹山眷屬師曰白髮連頭戴頂上一枝花問古德道盡大地唯有此人未審是甚麼人師曰不可有第二月也曰如何是第二月師曰也要老兄定當曰作麼生是第一月師曰險師問德上座菩薩在定聞香象渡河出甚麼經曰出涅槃經師曰定前聞定後聞曰和尚流也師曰道也太煞道秖道得一半曰和尚如何師曰灘下接取問學人十二時中如何保任師曰如經蠱毒之鄉水也不得沾著一滴問如何是法身主師曰謂秦無人曰這箇莫便是否師曰斬問親何道伴即得常聞於未聞師曰同共一被蓋曰此猶是和尚得聞如何是常聞於未聞師曰不同於木石曰何者在先何者在後師曰不見道常聞於未聞問國內按劒者是誰師曰曹山（法燈別云汝不是恁麼人）曰擬殺何人師曰一切總殺

曰忽逢本生父母又作麼生師曰揀甚麼曰爭奈自巳何師曰誰奈我何曰何不自殺師曰無下手處問一牛飲水五馬不嘶時如何師曰曹山解忌口問常在生死海中沉没者是甚麼人師曰第二月曰還求出也無師曰也求出秖是無路曰未審甚麼人接得伊師曰擔鐵枷者問雪覆千山爲甚麼孤峰不白師曰須知有異中異曰如何是異中異師曰不墮諸山色紙衣道者來參師問莫是紙衣道者否者曰不敢師曰如何是紙衣下事者曰一裘纔挂體萬法悉皆如師曰如何是紙衣下用者近前應諾便立脫師曰汝秖解恁麼去何不解恁麼來者忽開眼問曰一靈眞性不假胞胎時如何師曰未是妙者曰如何是妙師曰不借借者珍重便化師示頌曰覺

性圓明無相身莫將知見妄踈親念異便於玄體昧心差不與道爲鄰情分萬法沉前境識鑒多端喪本眞如是句中全曉會了然無事昔時人問強上座曰佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月作麼生說箇應底道理曰如驢覷井師曰道則太煞道秖道得八成曰和尚又如何師曰如井覷驢僧舉藥山問僧年多少曰七十二山曰是七十二那曰是山便打此意如何師曰前箭猶似可後箭射人深曰如何免得此棒師曰王勅既行諸侯避道問如何是佛法大意師曰塡溝塞壑問如何是師子師曰衆獸近不得曰如何是師子兒師曰能吞父母者曰既是衆獸近不得爲甚麼却被兒吞師曰豈不見道子若哮吼祖父俱盡曰盡後如何師曰全身歸父曰未

審祖盡時父歸何所師曰所亦盡曰前來爲甚麼道全身歸父師曰譬如王子能成一國之事又曰闍黎此事不得孤滯直須枯木上更撒些子華雲門問如何是沙門行師曰喫常住苗稼者是曰便恁麼去時如何師曰你還畜得麼曰畜得師曰你作麼生畜曰著衣喫飯有甚麼難師曰何不道披毛戴角門便禮拜陸亘大夫問南泉姓甚麼泉曰姓王曰王還有眷屬也無泉曰四臣不昧曰王居何位泉曰玉殿苔生後僧舉問師玉殿苔生意旨如何師曰不居正位曰八方來朝時如何師曰他不受禮曰何用來朝師曰違則斬曰違是臣分上未審君意如何師曰樞密不得旨曰恁麼則燮理之功全歸臣相也師曰你還知君意麼曰外方不敢論量師曰如是如是問纔有是非紛然失心時如何師曰斬僧問香嚴如何是道嚴曰枯木裏龍吟曰如何是道中人嚴曰髑髏裏眼睛（玄沙別云龍藏枯木）僧不領乃問石霜如何是枯木裏龍吟霜曰猶帶喜在曰如何是髑髏裏眼睛霜曰猶帶識在又不領乃問師如何是枯木裏龍吟師曰血脉不斷曰如何是髑髏裏眼睛師曰乾不盡曰未審還有得聞者麼師曰盡大地未有一人不聞曰未審枯木裏龍吟是何章句師曰不知是何章句聞者皆喪遂示偈曰枯木龍吟眞見道髑髏無識眼初明喜識盡時消息盡當人那辨濁中清問朗月當空時如何師曰猶是堦下漢曰請師接上堦師曰月落後來相見師尋常應機曾無軌轍於天復辛酉夏夜問知事曰今日是幾何日月曰六月十

五師曰曹山平生行脚到處秖管九十日爲一夏明日辰時行脚去及時焚香宴坐而化閱世六十二臘三十七葬全身於山之西阿謚元證禪師塔曰福圓

洪州雲居道膺禪師幽州玉田王氏子童丱出家於范陽延壽寺二十五成大僧其師令習聲聞篇聚非其好棄之遊方至翠微問道會有僧自豫章來盛稱洞山法席師遂造焉山問甚處來師曰翠微來山曰翠微有何言句示徒師曰翠微供養羅漢某甲問供養羅漢羅漢還來否微曰你每日噇箇甚麼山曰實有此語否師曰有山曰不虛叅見作家來山問汝名甚麼師曰道膺山曰向上更道師曰向上即不名道膺山曰與老僧祗對這吾底語一般師問如何是祖師意山曰闍黎他後有把茅蓋頭忽有人問如何祗對師曰道膺罪過山謂師曰吾聞思大和尚生倭國作王是否師曰若是思大佛亦不作山然之山問師甚處去來師曰蹋山來山曰那箇山堪住師曰那箇山不堪住山曰恁麼則國內總被闍黎占却師曰不然山曰恁麼則子得箇入路師曰無路山曰若無路爭得與老僧相見師曰若有路即與和尚隔山（山或作生）去也山乃曰此子已後千人萬人把不住去在師隨洞山渡水次山問水深多少師曰不濕山曰麤人師曰請師道山曰不乾南泉問僧講甚麼經曰彌勒下生經泉曰彌勒幾時下生曰見在天宮當來下生泉曰天上無彌勒地下無彌勒師問洞山天上無彌勒地下無彌勒未審誰與安名山被問直得禪牀震動乃曰

膺闍黎吾在雲巖曾問老人直得火爐震動今日被子一問直得通身汗流師後結庵于三峰經旬不赴堂山問子近日何不赴齋師曰每日自有天神送食山曰我將謂汝是箇人猶作這箇見解在汝晚間來師晚至山召膺庵主師應諾山曰不思善不思惡是甚麼師回庵寂然宴坐天神自此竟尋不見如是三日乃絕山問師作甚麼師曰合醬山曰用多少鹽師曰旋入山曰作何滋味師曰得山問大闡提人作五逆罪孝養何在師曰始成孝養自爾洞山許為室中領袖初止三峰其化未廣後開法雲居四衆臻萃上堂舉先師道地獄未是苦向此衣線下不明大事却是最苦師曰汝等既在這箇行流十分去九不較多也更著些子精彩便是上座不屈平生行脚不孤負叢林古人道欲得保任此事須向高高山頂立深深海底行方有些子氣息汝若大事未辦且須履踐玄途上堂得者不輕微明者不賤用識者不咨嗟解者無厭惡從天降下則貧窮從地湧出則富貴門裏出身易身裏出門難動則埋身千丈不動則當處生苗一言迥脫獨拔當時言語不要多多則無用處僧問如何是從天降下則貧窮師曰不貴得曰如何是從地湧出則富貴師曰無中忽有劉禹端公問雨從何來師曰從端公問處來公歡喜讚歎師却問公雨從何來公無語（有老宿代云適來道甚麼　歸宗柔別云謝和尚再三）問如何是沙門所重師曰心識不到處問佛與祖還有階級否師曰俱在階級問如何是西來意師曰古路不逢人問如何是一法師曰如何是

萬法曰未審如何領會師曰一法是你本心萬法是你本性且道心與性是一是二僧禮拜師示頌曰一法諸法宗萬法一法通唯心與唯性不說異兼同問如何是口訣師曰近前來僧近前師擲拂子曰會麼曰不會師曰趂雀兒也不會僧問有人衣錦繡入來見和尚後爲甚寸絲不挂師曰直得瑠璃殿上行樸倒也須粉碎問馬祖出八十四人善知識未審和尚出多少人師展手示之問如何是向上人行履處師曰天下太平問遊子歸家時如何師曰且喜歸來曰將何奉獻師曰朝打三千暮打八百問如何是諸佛師師喝曰這田厙兒僧禮拜師曰你作麼生會僧喝曰這老和尚師曰元來不會僧作舞出去師曰沿臺盤乞兒師曾令侍者送袴與一住庵道者道者曰自有孃生袴竟不受師再令侍者問孃未生時著箇甚麼道者無語後遷化有舍利持似於師師曰直饒得八斛四斗不如當時下得一轉語好師在洞山作務悞剗殺蚯蚓山曰這箇聻師曰他不死山曰二祖往鄴都又作麼生師不對後有僧問和尚在洞山剗殺蚯蚓因緣和尚豈不是無語師曰當時有語秖是無人證明問山河大地從何而有師曰從妄想有曰與某甲想出一鋌金得麼師便休去僧不肯師問雪峰門外雪消也未曰一片也無消箇甚麼師曰消也僧問一時包裹時如何師曰旋風千匝上堂如人將三貫錢買箇獵狗秖解尋得有蹤跡底忽遇羚羊挂角莫道蹤跡氣息也無僧問羚羊挂角時如何師曰六六三十六曰挂角後如師

師曰六六三十六僧禮拜師曰會麼曰不會師曰不見道無蹤跡其僧舉似趙州州曰雲居師兄猶在僧便問羚羊挂角時如何州曰九九八十一曰挂角後如何州曰九九八十一曰得恁麼難會州曰有甚麼難會曰請和尚指示州曰新羅新羅又問長慶羚羊挂角時如何慶曰草裏漢曰挂後如何慶曰亂叫喚曰畢竟如何慶曰驢事未去馬事到來衆僧夜叅侍者持燈來影在壁上僧見便問兩箇相似時如何師曰一箇是影問學人擬欲歸鄉時如何師曰秖這是新羅僧問佛陀波利見文殊為甚却回去師曰秖為不將來所以却回去問如何是佛師曰讚歎不及曰莫秖這便是否師曰不勞讚歎問教中道是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故此意如何師曰動則應墮惡道靜則為人輕賤崇壽稠別云心外有法應墮惡道守住自己為人輕賤問香積飯甚麼人得喫師曰須知得喫底人入口也須抉出有僧在房內念經師隔窓問闍黎念者是甚麼經僧曰維摩經師曰不問維摩經念者是甚麼經其僧從此得入上堂孤迥迥峭巍巍僧出問曰某甲不會師曰面前案山子也不會新羅僧問是甚麼得恁麼難道師曰有甚麼難道曰便請和尚道師曰新羅新羅問明眼人為甚麼黑如漆師曰何怪荆南節度使成汭入山設供問曰世尊有密語迦葉不覆藏如何是世尊密語師召尚書書應諾師曰會麼書曰不會師曰汝若不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏僧問纔生為甚麼不知有師曰不同生曰未生時如何師曰不曾滅曰

未生時在甚麼處師曰有處不收曰甚麼人不受滅師曰是滅不得者上堂僧家發言吐氣須有來由莫將等閑這裏是甚麼所在爭受容易凡問箇事也須識些子好惡若不識尊卑良賤不知觸犯信口亂道也無利益傍家行脚到處覔相似語所以尋常向兄弟道莫恠不相似恐同學太多去第一莫將來將來不相似言語也須看前頭八十老人入塲屋不是小兒嬉不是因循事一言參差即千里萬里難爲取攝蓋爲學處不著力敲骨打髓須有來由言語如鉗如夾如鉤如鎖須教相續不斷始得頭頭上具物物上明豈不是得妙底事一種學大須子細研窮直須諦當的的無差到這裏有甚麼踟蹰處有甚麼擬議處向去底人常須慘悚戢翼始得若是知有底人自解護惜終不取次十度發言九度休去爲甚麼如此恐怕無利益體得底人心如臘月扇子直得口邊醭出不是強爲任運如此欲得恁麼事須是恁麼人既是恁麼人不愁恁麼事恁麼事即難得上堂汝等諸人直饒學得佛邊事早是錯用心不見古人講得天花落石點頭亦不干自己事自餘是甚麼閑擬將有限身心向無限中用如將方木逗圓孔多少誵訛若無恁麼事饒你攢花簇錦亦無用處未離情識在一切事須向這裏及盡若有一毫去不盡即被塵累豈況更多差之毫氂過犯山嶽不見古人道學處不玄盡是流俗閨閤中物捨不得俱爲滲漏直須向這裏及取及去及來併盡一切事始得無過如人頭頭上了物物上通秖喚作了事人

終不喚作尊貴將知尊貴一路自別不見道從門入者非寶棒上不成龍知麼師爲南昌鍾王尊之願爲世世師天復元年秋示疾明年正月三日問侍者曰今日是幾曰初三師曰三十年後但道秖這是乃告寂謚弘覺禪師

撫州踈山匡仁禪師吉州新淦人投本州元證禪師出家一日告其師往東都聽習未經歲月忽曰尋行數墨語不如黙捨已求人假不如眞遂造洞山值山早參出問未有之言請師示誨山曰不諾無人肯師曰還可功也無山曰你即今還功得麼師曰功不得即無諱處山他日上堂曰欲知此事直須如枯木生花方與他合師問一切處不乖時如何山曰闍黎此是功勳邊事幸有無功之功子何不問師曰無功之功豈不是那邊人山曰大有人笑子恁麼問師曰恁麼則迢然去也山曰迢然非迢然非不迢然師曰如何是迢然山曰喚作那邊人即不得師曰如何是非迢然山曰無辦處山問師空劫無人家是甚麼人住處師曰不識山曰人還有意旨也無師曰和尚何不問他山曰現問次師曰是何意旨山不對泊洞山順世弟子禮終乃到潭州大溈值溈示衆曰行脚高士直須向聲色裏睡眠聲色裏坐臥始得師出問如何是不落聲色句溈豎起拂子師曰此是落聲色句溈放下拂子歸方丈師不契便辭香嚴嚴曰何不且住師曰某甲與和尚無緣嚴曰有何因緣試舉看師遂舉前話嚴曰某甲有箇語師曰道甚麼嚴曰言發非聲色前不物師曰元

來此中有人遂囑香嚴曰向後有住處某甲却來相見乃去潙問嚴曰問聲色話底矮闍黎在麼嚴曰已去也潙曰曾舉向子麼嚴曰某甲亦曾對他來潙曰試舉看嚴舉前語潙曰他道甚麼嚴曰深肯某甲潙失笑曰我將謂這矮子有長處元來秖在這裏此子向去若有箇住處近山無柴燒近水無水喫師聞福州大潙安和尚示衆曰有句無句如藤倚樹師特入嶺到彼值潙泥壁便問承聞和尚道有句無句如藤倚樹是否潙曰是師曰忽遇樹倒藤枯句歸何處潙放下泥槃呵呵大笑歸方丈師曰某甲三千里賣却布單特爲此事而來和尚何得相弄潙喚侍者取二百錢與這上座去遂囑曰向後有獨眼龍爲子點破在潙山次日上堂師出問法身之理理絕玄微不奪是非之境猶是法身邊事如何是法身向上事潙舉起拂子師曰此猶是法身邊事潙曰如何是法身向上事師奪拂子摺折擲向地上便歸衆潙曰龍蛇易辨衲子難瞞後聞婺州明招謙和尚出世（謙眇一目）徑往禮拜招問甚處來師曰閩中來招曰曾到大潙否師曰到招曰有何言句師舉前話招曰潙山可謂頭正尾正秖是不遇知音師亦不省復問忽遇樹倒藤枯句歸何處招曰却使潙山笑轉新師於言下大悟乃曰潙山元來笑裏有刀遥望禮拜悔過招一日問虎生七子那箇無尾巴師曰第七箇無尾巴香嚴出世師不爽前約遂往訪之嚴上堂僧問不求諸聖不重已靈時如何嚴曰萬機休罷千聖不攜師在衆作嘔聲曰是何言歟嚴聞便下

座曰適對此僧語必有不是致招師叔如是未審過在甚麼處師曰萬機休罷猶有物在千聖不攜亦從人得如何無過嚴曰却請師叔道師曰若教某甲道須還師資禮始得嚴乃禮拜躡前問師曰何不道肯諾不得全嚴曰肯又肯箇甚麼諾又諾於阿誰師曰肯即肯他千聖諾即諾於己靈嚴曰師叔恁麼道向去倒局三十年在師到夾山山上堂師問承師有言目前無法意在目前如何是非目前法山曰夜月流輝澄潭無影師作掀禪牀勢山曰闍黎作麼生師曰目前無法了不可得山曰大衆看取這一員戰將師參巖頭頭見來乃低頭佯睡師近前而立頭不顧師拍禪牀一下頭回首曰作甚麼師曰和尚且瞌睡拂袖便行頭呵呵大笑曰三十年弄馬騎今日被驢撲回謁石霜機語具石霜章遂歸故里出主藍田信士張霸遷問和尚有何言句師示偈曰吾有一寶琴寄之在曠野不是不解彈未遇知音者後遷疎山上堂病僧咸通年前會得法身邊事咸通年後會得法身向上事雲門出問如何是法身邊事師曰枯椿曰如何是法身向上事師曰非枯椿曰還許某甲說道理也無師曰許曰枯椿豈不是明法身邊事師曰是曰非枯椿豈不是明法身向上事師曰是曰秖如法身還該一切也無師曰法身周徧豈得不該門指淨瓶曰秖如淨瓶還該法身麼師曰闍黎莫向淨瓶邊覓門便禮拜師問鏡清肯諾不得全子作麼生會清曰全歸肯諾師曰不得全又作麼生清曰箇中無肯路師曰始愜病僧意問僧甚處來曰

雪峰來師曰我已前到時事事不足如今足也未曰如今足也師曰粥足飯足僧無對雲門代云粥足飯足有僧爲師造壽塔畢白師師曰將多少錢與匠人曰一切在和尚師曰爲將三錢與匠人爲將兩錢與匠人爲將一錢與匠人若道得與吾親造塔來僧無語後僧舉似大嶺庵閑和尚即羅山也嶺曰還有人道得麼僧曰未有人道得嶺曰汝歸與疎山道若將三錢與匠人和尚此生決定不得塔若將兩錢與匠人和尚與匠人共出一隻手若將一錢與匠人累他匠人眉鬚墮落僧回如教而說師具威儀望大嶺作禮歎曰將謂無人大嶺有古佛放光射到此間雖然如是也是臘月蓮花大嶺後聞此語曰我恁麼道早是龜毛長三尺僧問如何是諸佛師師曰何不問疎山老漢僧無對師常握木蛇有僧問手中是甚麼師提起曰曹家女問如何是和尚家風師曰尺五頭巾曰如何是尺五頭巾師曰圓中取不得因鼓山舉威音王佛師師乃問作麼生是威音王佛師山曰莫無慚愧好師曰闍黎恁麼道即得若約病僧即不然山曰作麼生是威音王佛師師曰不坐無貴位問靈機未運時如何師曰夜半放白牛問如何是一句師曰不道曰爲甚麼不道師曰少時輩問久負不逢時如何師曰饒你雄信解拈鎗比逐秦王較百步曰正當恁麼時如何師曰將軍不上便橋金牙徒勞拈笴問如何是直指師曰珠中有水君不信擬向天邊問太陽冬至上堂僧問如何是冬來意師曰京師出大黃問和尚百年後向甚麼處去師曰背抵芒

叢四脚指天師臨遷化有偈示衆曰我路碧空外白雲無處閑世有無根樹黃葉風送還偈終而逝塔于本山

青林師虔禪師初參洞山山問近離甚處師曰武陵曰武陵法道何似此間師曰胡地冬抽笋山曰別甑炊香飯供養此人師拂袖便出山曰此子向後走殺天下人在師在洞山栽松次有劉翁者求偈師作偈曰長長三尺餘鬱鬱覆青草不知何代人得見此松老劉得偈呈洞山山謂曰此是第三代洞山主人師辭洞山山曰子向甚麼處去師曰金輪不隱的徧界絕紅塵山曰善自保任師珍重而出洞山門送謂師曰恁麼去一句作麼生道師曰步步踏紅塵通身無影像山良久師曰老和尚何不速道山曰子得恁麼性急師曰某甲罪過便禮辭師至山南府青銼山住庵經十年忽記洞山遺言乃曰當利羣蒙豈拘小節邪遂往隨州衆請住青林後遷洞山凡有新到先令般柴三轉然後參堂有一僧不肯問師曰三轉內即不問三轉外如何師曰鐵輪天子寰中旨僧無對師便打趂出僧問昔年病苦又中毒藥請師醫師曰金錍撥腦頭上灌醍醐曰恁麼則謝師醫師便打上堂祖師門下鳥道玄微功窮皆轉不究難明汝等諸人直須離心意識參出凡聖路學方可保任若不如是非吾子息問久負不逢時如何師曰古皇尺一寸問請師答話師曰修羅掌於日月上堂祖師宗旨今日施行法令已彰復有何事僧問正法眼藏祖祖相傳未審和尚傳付何人師曰靈苗生有地大悟不

存師問如何是道師曰回頭尋遠澗曰如何是道中人師曰擁雪首揚眉問千差路別如何頓曉師曰足下背驪珠空怨長天月問學人徑往時如何師曰死蛇當大路勸子莫當頭曰當頭者如何師曰喪子命根曰不當頭者如何師曰亦無迴避處曰正當恁麼時如何師曰失却也曰向甚麼處去師曰草深無覓處曰和尚也須隄防始得師拊掌曰一等是箇毒氣

高安白水本仁禪師因設先洞山忌齋僧問供養先師先師還來也無師曰更下一分供養著上堂老僧尋常不欲向聲前色後鼓弄人家男女何故且聲不是聲色不是色僧問如何是聲不是聲師曰喚作色得麼曰如何是色不是色師曰喚作聲得麼僧作禮師曰且道爲汝說答汝話若向這裏會得有箇入處上堂眼裏著沙不得耳裏著水不得僧問如何是眼裏著沙不得師曰應眞無比曰如何是耳裏著水不得師曰白淨無垢問文殊與普賢萬法悉同源文殊普賢即不問如何是同源底法師曰却問取文殊普賢曰如何是文殊普賢師曰一釣便上師謂鏡清曰時寒道者清曰不敢師曰還有臥單也無曰設有亦無展底工夫師曰直饒道者滴水氷生亦不干他事曰滴水氷生事不相涉師曰是曰此人意作麼生師曰此人不落意曰不落意此人聻師曰高山頂上無可與道者啗啄長生然和尚問如何是西來意師曰還見庭前杉欓樹否曰恁麼則和尚今日因學人致得是非師曰多口座主然去後師方知是雪

峰禪客乃曰盜法之人終不成器然住後衆緣不備果符師記因僧問從上宗乘如何舉唱然云不可爲闍黎一人荒却長生山也玄沙聞云然師兄佛法即大行受記之緣亦訖僧問如何是不遷義師曰落花隨流水明月上孤岑師將順世焚香白衆曰香煙絶處是吾涅槃時也言訖跏趺而坐息隨煙滅

洛京白馬遁儒禪師僧問如何是衲僧本分事師曰十道不通風瘂子傳來信曰傳甚麼信師乃合掌頂戴問如何是密室中人師曰纔生不可得不貴未生時曰是箇甚麼不貴未生時師曰是汝阿爺問三千里外嚮白馬及乎到來爲甚麼不見師曰是汝不見不干老僧事曰請和尚指示師曰指即沒交涉問如何是學人本分事師曰昨夜三更月正午問如何是法身向上事師曰井底蝦蟆吞却月僧問黃龍如何是井底蝦蟆吞却月龍曰不奈何曰恁麼則吞却去也龍曰一任吞曰吞後如何龍曰好蝦蟆問如何是學人急切處師曰俊鳥猶嫌鈍瞥然早已遲問如何是西來意師曰點額猢猻探月波

潭州龍牙山居遁證空禪師撫州人也因參翠微乃問學人自到和尚法席一箇餘月不蒙一法示誨意在於何微曰嫌甚麼師又問洞山山曰爭怪得老僧法眼別云祖師來也雲居齊云此三人尊宿還有親疏也無若有那箇親若無親疏眼在甚麼處師又問翠微如何是祖師意微曰與我將禪板來師遂過禪板微接得便打師曰打即任打要且無祖師意又問臨濟如何是祖師意濟曰與我將蒲團來師乃過蒲團濟接得便打師曰打即任打要且無祖師意後有僧問和尚行脚時問二尊宿祖師意未審二尊宿明也未師曰明

即明也要且無祖師意東禪齊公衆中道佛法即有秖是無祖師意若恁麽會有何交涉别作麽生會無祖師意底道理師復舉德山頭落底語因自省過遂止于洞山隨衆參請一日問如何是祖師西來意山曰待洞水逆流即向汝道師始悟厥旨服勤八稔湖南馬氏請住龍牙上堂夫參玄人須透過祖佛始得新豐和尚道祖佛言教似生冤家始有參學分若透不得即被祖佛謾去僧問祖佛還有謾人之心也無師曰汝道江湖還有礙人之心也無乃曰江湖雖無礙人之心爲時人過不得江湖成礙人去不得道江湖不礙人祖佛雖無謾人之心爲時人透不得祖佛成謾人去不得道祖佛不謾人若透得祖佛過此人過却祖佛若也如是始體得佛祖意方與向上人同如未透得但學佛學祖則萬劫無有出期僧曰如何得不被祖佛謾去師曰道者直須自悟去始得問十二時中如何著力師曰如無手人欲行拳始得問終日區區如何頓息師曰如孝子喪却父母始得東禪齊云衆中道如喪父母向有閑暇恁麽會還息得人疑情麽除此外且作麽生會龍牙意問如何是道師曰無異人心是乃曰若人體得道無異人心始是道人若是言說則沒交涉道者汝知行底道人否十二時中除却著衣喫飯無絲髮異於人心無誑人心此箇始是道人若道我得我會則沒交涉大不容易問如何是祖師西來意師曰待石烏龜解語即向汝道曰石烏龜語也師曰向汝道甚麽問古人得箇甚麽便休去師曰如賊入空室問無邊身菩薩爲甚麽不見如來頂相師曰汝道如來還有頂相麽問大庾嶺頭提不起時如

何師曰六祖爲甚麼將得去問二鼠侵藤時如何師曰須有隱身處始得曰如何是隱身處師曰還見儂家麼問維摩掌擎世界未審維摩向甚麼處立師曰道者汝道維摩掌擎世界問知有底人爲甚麼却有生死師曰恰似道者未悟時問如何是西來意師曰此一問最苦報慈云此一問最好問祖意教意是同是別師曰祖師在後來問如何是無事沙門師曰若是沙門不得無事曰爲甚麼不得無事師曰覔一箇也難得問蟾蜍無反照之功玉兔無伴月之意時如何師曰道者堯舜之君猶有化在問如何得此身安去師曰不被別身謾始得法眼別云誰惱亂汝報慈嶼讚師眞曰日出連山月圓當户不是無身不欲全露師一日在帳中坐僧問不是無身不欲全露請師全露師撥開帳子曰還見麼曰不見師曰不將眼來報慈嶼聞云龍牙秖道得一半法眼別云飽叢林師將順寂有大星隕于方丈前

五燈會元卷第三十四

音釋

淬取內切音倅淬劒燒而入水也　枎芳無切音敷華蕚也　汭儒税切音芮水名在豳地　跈他典切音腆行跡　跣蘇典切音銑足親地也　醭普卜切音支醋生白醭　樧山戛切音殺樧也一名山挑